

हिन्दी समिति ग्रंथमाला :: संख्या—२१०

प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

(२०० ई० पू० से ३०० ई० तक के शुंग-सातवाहन युग के इतिहास का
संक्षिप्त परिचय)

लेखक

हरिदत्त वेदालंकार, एम० ए०

(भू० पू० अध्यक्ष, इतिहास विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)

निदेशक, प्रकाशन विभाग,

गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

उत्तर प्रदेश शासन

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, हिन्दी भवन

महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

प्रथम संस्करण

१९७२

मूल्य

अठारह रुपये

मुद्रक

जॉब प्रिंटर्स

११९, स्वामी विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद-३

इतिहास अतीत का लेखा-जोखा है। उसमें हम प्राचीन संस्कृति और रीति-रिवाजों के साथ-साथ देश और जाति के उत्थान और पतन की कहानी भी पढ़ते हैं। भारत को अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति पर गर्व और गौरव है। इसका अतीत स्वर्ण पृष्ठों से समलंकृत है। राष्ट्र के विकास और समुदय के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। अब तक जो इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध हैं अथवा विदेशी शासन की दृष्टि से लिखे गये थे, उनमें तथ्यों और घटनाओं का चित्रण और मूल्यांकन उचित रूप में नहीं हो सका है, यदि हम यह कहें तो अन्यथा न होगा।

हिन्दी समिति ने अपनी प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत इस ओर भी ध्यान दिया और विभिन्न कालों और युगों के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखवाने का निर्णय किया। प्रस्तुत पुस्तक “प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास” उसी दिशा में एक प्रयत्न है। इसमें २०० ई० पू० से २०० ई० तक के राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वृत्तों और घटनाओं का अंकन है। शुग-सातवाहन युग हमारे इतिहास का असाधारण अध्याय है। इस अध्याय के अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं, जिनका अध्ययन और ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के जन्तिम चरण से लेकर गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम काल तक के इतिहास में ऐसे अनेक पृष्ठ हैं, जो त्रिबरोत्तजक और महनीय समाप्ती प्रस्तुत करते हैं। उन शताब्दियों में जो राजनीतिक गतिविधियाँ घटित हुईं, वे विशेषा उत्सलेखनीय हैं। इसी युग में विदेशी जातियों के आक्रमणों ने भी हमें प्रभावित किया। यही नहीं, इस देश ने आक्रमकों को भी इसी भूमि में आत्मसात् करने का जो प्रयास किया, वह एक जीवन्त गाथा है। साथ ही, इसी युग में हम अपनी सांस्कृतिक वैजयन्ती अन्य देशों में भी फहराने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त इस स्वर्ण युग में ही हम अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को संवारने के साथ-साथ राजनीतिक क्षमता की वृद्धि एवं आर्थिक सम्पन्नता को सृष्टि करने में भी मग्न हुए। अतः इस युग की कहानी रोचक और रोमांचक है।

इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री हरिदत्त वेदालकार अपने विषय के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने बड़े ध्रम और मनोयोग से इस युग की घटनाओं का संकलन और विवेचन किया है। हमें विश्वास है, इस ग्रन्थ से हमारे पाठक सन्तुष्ट होंगे और छात्र एवं अध्यापकों को अपने अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि उपलब्ध होगी।

शरद पूर्णिमा

सं० २०२६

काशीनाथ उपाध्याय ‘अमर’

सचिव, हिन्दी समिति

प्रस्तावना

इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग का प्रामाणिक एवं संक्षिप्त परिचय सरल और सुबोध रूप में प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया गया है। यह पुस्तक प्रधान रूप से प्राचीन इतिहास में अभिरुचि रखने वाले सामान्य पाठकों एवं उच्च कक्षाओं में इस विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए लिखी गयी है, ताकि इससे पाठकों को इस युग का सजीव परिचय मिल सके।

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में इस युग के महत्त्व और सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इस युग के इतिहास-लेखन की कठिनाइयों का एवं जटिल तिथिक्रम का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में शुग वंश का तथा उत्तरी भारत के २०० ई० तक के अन्य राज्यों का वर्णन है। इस युग का श्रीगणेश मगध की राजगद्दी पर पुष्यमित्र शुग के बैठने से होता है। यह अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ का वध करके पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा था। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह पहला उदाहरण था। इस सैनिक क्रान्ति की तुलना कुछ ऐतिहासिकों ने इंग्लैण्ड में क्रामवेल द्वारा चार्ल्स प्रथम के वर्ष से की है। शुग वंश के तिथिक्रम पर प्रकाश डालने के बाद इस युग के यूनानी आक्रमणों, अश्वमेध यज्ञ, बौद्ध धर्म के दमन की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए शुग वंश के अन्य राजाओं का वर्णन किया गया है। शुग वंश के बाद कण्व वंश, अयोध्या, पंचाल, मथुरा, कौशाम्बी और पंजाब के विभिन्न राज्यों, औदुम्बर, कुणिन्द, यौवेयों का परिचय देने के बाद कॉन्ग के खारबेल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय में यवनो के आक्रमणों का वर्णन है। इसमें पहले बैक्ट्रिया में शासन करने वाले यूनानी राज्य का परिचय दिया गया है और बाद में भारत पर आक्रमण करने वाले, उत्तर-पश्चिमो भारत और पंजाब के विभिन्न प्रदेशों पर शासन करने वाले राजाओं का परिचय दिया गया है, अन्त में भारत और यूनान के सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में शक पहलवों के आक्रमणों और शासन का तथा पाँचवें अध्याय में कुषाण साम्राज्य के उत्थान और पतन का वर्णन है। इस अध्याय के अन्त में कुषाण साम्राज्य के पतन के कारणों की मीमांसा की गयी है और भारतीय संस्कृति में कुषाणों की देन का उल्लेख किया गया है। छठे अध्याय में कुषाणोत्तर भारत का और सातवें अध्याय में पश्चिमी भारत के शक

क्षत्रियों का परिचय दिया गया है। आठवें अध्याय में इस युग में दक्षिण में शासन करने वाले मुप्रसिद्ध सातवाहन वंश के साम्राज्य का विवेचन किया गया है तथा नवें अध्याय में सातवाहनों के पश्चात् २०० से ३०० ई० के बीच में दक्षिण भारत में शासन करने वाले वाकाटकों, आभीरों, इक्ष्वाकुओं और बृहत्फलायनो का परिचय दिया गया है। दसवें अध्याय में दक्षिण भारत के मुप्रसिद्ध तीन राज्यों—पाण्ड्य, चोल तथा केरल के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार इस पुस्तक के पूर्वाद्ध के पहले दस अध्यायों में इस युग के राजनीतिक इतिहास का विवेचन किया गया है।

इस ग्रन्थ के उत्तराद्ध के अन्तिम सात अध्यायों में इस युग के सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ग्यारहवें अध्याय में इस युग के साहित्यिक विकास का तथा संस्कृत, प्राकृत, नागरी, बौद्ध और जैन वाङ्मय का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। बारहवें अध्याय में इस युग की शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है। तेरहवें अध्याय में धार्मिक दशा का, इस युग में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों में विकसित होने वाले वैष्णव, शैव, महायान आदि विभिन्न सम्प्रदायों का परिचय दिया गया है। चौदहवें अध्याय में इस युग की कला का वर्णन है। मारुत, साँची, बुद्धगया के स्तूपों का संक्षिप्त परिचय देने के बाद पर्वतीय चैत्यों और विहारों की कला पर प्रकाश डाला गया है। आन्ध्र प्रदेश के अमरावती और नागार्जुनी—कोण्डा की कला का वर्णन करने के बाद मथुरा की कुषाण कला और गन्धार कला का विवेचन करने हुए बुद्ध की मूर्ति के विकास को स्पष्ट किया गया है और इन कलाओं पर विदेशी प्रभाव की मीमांसा की गयी है। पन्द्रहवें अध्याय में गुप्त, सातवाहन युग की आर्थिक दशा पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सोलहवें अध्याय में इस युग की सामाजिक दशा का विवेचन है और सत्रहवें अध्याय में इस समय विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डाला गया है।

इस पुस्तक में सर्वत्र मल्लिनाथ की 'नामूल लिख्यते किञ्चित्' की प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए सब विषयों का विवेचन प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक अध्याय से सम्बद्ध सहायक एवं प्रामाणिक ग्रन्थों की विस्तृत सूची पुस्तक के अन्त में दी गयी है। यह पुस्तक सामान्य पाठकों के लिए लिखी गयी है, अतः इसको पाठ-टिप्पणियों से बहुत अधिक बोझिल नहीं बनाया गया है। इसमें प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों की सूची को पाठकों की सुविधा के लिए आरम्भ में ही दे दिया गया है। पुस्तक के विषय को स्पष्ट बनाने के लिए इसमें अनेक मानचित्र, रेखाचित्र तथा अन्य

चित्र भी दिये गये हैं। प्राचीन इस युग की भूमि एवं वास्तुकला के चित्रों के लिए लेखक भारतीय पुरातत्व विभाग का आभारी है इस बात का प्रयत्न किया गया है कि जटिल एवं क्लिष्ट विषयों का स्पष्टीकरण यथामुम्भव चित्रों की सहायता से किया जाय। पुस्तक के अन्तमें इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिक्रम भी दिया गया है और जिन तिथियों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है उन तिथियों को कोष्ठकों के भीतर दिखाया गया है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में और भारत से बाहर के देशों में होने वाली समसामयिक घटनाओं की भी एक सारणी दी गयी है। इस प्रकार इस पुस्तक को यथामुम्भव उपयोगी, रोचक और उपादेय बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक के प्रणयन में अनेक सन्ध्याओं और व्यक्तियों से बहुमूल्य सहायता मिली है। मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ। हिन्दी समिति ने भारतीय इतिहास के बीस खण्डों में लेखन तथा प्रकाशन की अपनी विशाल योजना में मुझे इस खण्ड का लिखने का जो कार्यभार सौंपा था उसके लिए मैं समिति का अत्यन्त आभारी हूँ। इसकी पाण्डुलिपि तैयार करने में मेरे छात्र श्री श्यामनारायण, और श्री योगानन्द ने तथा पंडित जयप्रकाश जी ने और मी० मुधामयी आनन्द ने बड़ा सहयोग दिया है। इनके बिना इसकी पाण्डुलिपि का तैयार हो सकना सम्भव नहीं था। इस पुस्तक के मुद्रण में प्रेस से बहुमूल्य सहयोग मिला है। यह पुस्तक लेखक के निवास स्थान में बहुत दूर प्रयाग में छपी है, हममें मुद्रण की तथा प्रतीकों की अशुद्धियों का रह जाना संभव है। लेखक उनके लिए क्षमाप्रार्थी है और उन सब विद्वानों का आभारी होगा जो इसके अगले संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव भेजने की कृपा करेंगे। यदि इस पुस्तक के अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास को अन्वयुग समझे जाने वाले—शुग-सातवाहन युग में पाठकों का अनुराग और अभिरुचि बढ़ सके तो लेखक अपना प्रयत्न सफल समझेगा।

—हरिदत्त वेदालकार

विषय-सूची

* * *

प्रस्तावना	पृ० (४-६)
संक्षिप्त संकेत-सूची	पृ० (१६)
प्रथम अध्याय—प्रवर्तारणिका	पृ० १-६

सामान्य विशेषताएँ, पृ० १, अन्वयुग, पृ० ८।

द्वितीय अध्याय—शुंगवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य	पृ० १०-४३
--	-----------

शुंग राजाओं का महत्त्व, पृ० १०, शुंगवंश के ऐतिहासिक साधन, पृ० १०, शुंगवंश की स्थापना, पृ० ११, पुष्यमित्र का तिथिक्रम और वंश, पृ० ११, विदर्भ का युद्ध, पृ० १४, यवन आक्रमण, पृ० १५; अश्वमेध यज्ञ हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान, पृ० १९; कण्व वंश, पृ० २६, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघुराज्य (१२३ ई० पू० से २०० ई० तक), पृ० २७, (१) अयोध्या, पृ० २७, (२) पंचाल, पृ० २९; मयुरा, पृ० ३०, (४) कौशाम्बी, पृ० ३१, आर्जुनायन, पृ० ३२, पंजाब के विभिन्न राज्य, पृ० ३२ (क) औदुम्बर, पृ० ३३, (ख) कुणिन्द, पृ० ३३, (ग) त्रिगर्त, पृ० ३४; (घ) यौवेय, पृ० ३४, (ङ) अगस्त्य, पृ० ३४, कलिंग के महामेघवाहन, पृ० ३५, खार-बेल की तिथि, पृ० ४०।

तीसरा अध्याय—यवनों के आक्रमण तथा हिन्दू-यूनानी राज्य	पृ० ४४-९०
--	-----------

यवनो के साथ सम्पर्क, पृ० ४४, बैक्ट्रिया का राज्य—भौगोलिक स्थिति और महत्त्व, पृ० ४६; हिन्दू-यूनानी सत्ता के प्रसार के मार्ग, पृ० ४८ (१) बामियाँ का मार्ग, पृ० ४८; (२) खावक दर्रे का मार्ग, पृ० ४९, (३) काओशाँ दर्रे का मार्ग, पृ० ४९; यवन साम्राज्य का विस्तार, पृ० ५०, डिमेट्रियस, पृ० ५४, एण्टीमेकस, पृ० ५७; डिमेट्रियस द्वितीय, पृ० ५९; यूक्लेआईटीज प्रथम, पृ० ५९, मिनाण्डर, पृ० ६७; मिनाण्डर के बाद के राजा—मीरजका तथा कुन्दूज मुद्रानिधियाँ, पृ०, ७२; स्ट्रेटो, पृ० ७४; एण्टिआल्किडस, पृ० ७५; हर्मियस, पृ० ७७, यूनानी शासन का प्रभाव, पृ० ८१; साहित्य, पृ० ८१; विज्ञान, पृ० ८४; धर्म, पृ० ८५; यूनानियों का भारतीयकरण, पृ० ८६; मुद्राकला, पृ० ८६, मूर्तिकला, पृ० ८७; उपसंहार, पृ० ८८; हिन्दू-यूनानी राजाओं की वंशावली और कालक्रम, ८९।

चौथा अध्याय—शक तथा पहलव

पृ० ९१-१२२

शको का आरम्भिक इतिहास, पृ० ९२, मध्य एशिया की उथल-पुथल, पृ० ९३, शको के भारत प्रवेश और आक्रमण के मार्ग, पृ० ९८, भारत पर आक्रमण करने वाले शको की विभिन्न शाखाएँ, पृ० १००; वोनोनीस तथा उसके उत्तराधिकारी, पृ० १०१; मोअ तथा उसके उत्तराधिकारी, पृ० १०३, मोअ के उत्तराधिकारी, पृ० १०७, इण्डो-पार्थियन अथवा पहलवी राजा, पृ० १११, गोण्डोफर्नीज, पृ० १११; सन्त थामस का कथानक, पृ० ११२, गोण्डोफर्नीज के उत्तराधिकारी, पृ० ११८, शको की शासन व्यवस्था तथा क्षत्रप, पृ० ११९, अभिसारप्रस्थ के क्षत्रप, पृ० १२२, मथुरा, पृ० १२०।

पाँचवाँ अध्याय—कुषाण साम्राज्य का उत्थान और पतन

पृ० १२३-१६८

महत्त्व, पृ० १२३, जाति, पृ० १२४, तिथिक्रम, पृ० १२४; ऐतिहासिक स्रोत, पृ० १२५, यडचि जाति का प्रवास, पृ० १२६; कुषाण का अर्थ, पृ० १२७, कज्जल कदफिमस, पृ० १२९, विम कदफिसस, पृ० १३१, विम की मद्राओ की विशेषताएँ, पृ० १३३, कनिष्क का तिथिक्रम, पृ० १३६; नवीन वंश, पृ० १४०, बौद्ध स्तूप, पृ० १४५, चतुर्थ महासभा (सगीति), पृ० १४५, मद्राएँ, पृ० १४६, (क) भारतीय देवता, पृ० १४७, (ख) यूनानी देवता, पृ० १४८, (ग) ईरानी देवता, पृ० १४८, नता, पृ० १४९, अर-दोक्षो, १५०, कनिष्क के साम्राज्य का प्रशामन, पृ० १५१; कनिष्क के उत्तराधिकारी वागिष्क, पृ० १५३, हुविष्क, पृ० १५४, कनिष्क द्वितीय, पृ० १५६, वामुदेव प्रथम, पृ० १५७, कनिष्क तृतीय, १५९, वामुदेव द्वितीय, पृ० १६०, साम्राज्य की क्षीणता के कारण, पृ० १६२, शाकवंश, पृ० १६५, उपसंहार—कुषाणों का प्रभाव और टन, पृ० १६६।

छठा अध्याय—कुषाणोत्तर उत्तरी भारत

पृ० १६९-१९१

अन्धयुग, पृ० १६९, जायसवाल की कल्पना, पृ० १७०; गंगराज्य . यौवेय, पृ० १७१, आर्जुनायन, पृ० १७५, कुणिन्द, पृ० १७६; मालव, पृ० १७६; उत्तम मद्र, पृ० १७९, मद्र, पृ० १७९; औदुम्बर, पृ० १८०; कुलूत, पृ० १८०; राजतन्त्रात्मक राज्य : कौशा-

म्बी, पृ० १८०; पद्मावती तथा मयुरा के नाग राजा, पृ० १८४, बड़वा के मोखरि, पृ० १८८, देहरादून का शीलवर्मा, पृ० १८८, अयोध्या, पृ० १८९ ।

सातवाँ अध्याय—पश्चिमी भारत के क्षत्रप

पृ० १९२-२१६

क्षत्रात वंश, पृ० १९३, नहपान, पृ० १९५, कार्दमक वंश, पृ० २००, जयदामा, पृ० २०३, रुद्रदामा, पृ० २०४, रुद्रदामा के उत्तराधिकारी . दामजड, पृ० २०८, रुद्रसेन, पृ० २१०, सघदामा और दामसेन, पृ० २११, यशोदामा प्रथम, विजयसेन, दामजड तृतीय तथा रुद्रसेन द्वितीय, पृ० २१२, विश्वामिह और भर्तृदामा, पृ० २१३, नवीन शक वंश का अम्बुदय, पृ० २१४, पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वंशावली, पृ० २१५ ।

आठवाँ अध्याय—सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन

पृ० २१७-२५७

सातवाहन वंश का महत्त्व, पृ० २१७, सातवाहन वंश के इतिहास का मूलस्रोत, पृ० २१८, सातवाहन वंश का निधिक्रम, पृ० २२०, सातवाहनो का मूलस्थान, पृ० २२१, वंश का नाम, पृ० २२३, सातकर्णी, पृ० २२७, जानि, पृ० २२८. आरम्भिक सातवाहन राज्य का विस्तार एवं समृद्धि का युग, पृ० २२८, सिमक (श्रीमुख), पृ० २२८; कण्ह (कृष्ण), पृ० २२९, सातकर्णि प्रथम, पृ० २२९, सातकर्णि द्वितीय, पृ० २३०, हान, पृ० २३१, क्षत्रपों का आक्रमण तथा सातवाहन वंश की अवनति, पृ० २३३, सातवाहन साम्राज्य का पुनरुत्थान, पृ० २३६, गौतमीपुत्र श्रीसातकर्णी, पृ० २३६, पुलुमायि द्वितीय, पृ० २४०, श्री सातकर्णि, पृ० २४१, शिव श्री पुलुमायि, पृ० २४१, श्री शिवस्कन्दसातकर्णि, पृ० २४२, श्रीयज्ञ, पृ० २४२, सातवाहन साम्राज्य के पतन के कारण पृ० २४४, चुटू, पृ० २४५; सातवाहनवंश की संस्कृति और सम्यता, पृ० २४६, (क) धार्मिक दशा. बौद्ध धर्म, पृ० २४६, हिन्दू धर्म, २४७, (ख) शासन पद्धति, पृ० २४९, (ग) आर्थिक दशा, पृ० २५१, (घ) विदेशी व्यापार, पृ० २५२; सातवाहन राजाओं की पुराणों में दी गयी वंशावली, पृ० २५६ ।

नववाँ अध्याय—सातवाहन साम्राज्य के बाद का बख्खन

पृ० २५८-२७८

वाकाटक वंश के आरम्भिक राजा, पृ० २५८; वाकाटक साम्राज्य का

महत्व, पृ० २५९, वाकाटकी का मूलस्थान, पृ० २५९, तिथिक्रम, पृ० २६०, विध्यगक्ति, पृ० २६१; सन्नाट प्रवरसेन प्रथम, पृ० २६३, इक्ष्वाकुवंश, पृ० २६७, शान्तमूल प्रथम, पृ० २६८; वीर-पुरुषदत्त, पृ० २६९, शान्तमूल द्वितीय, पृ० २६९, बृहत्कलायन वंश, पृ० २७१, आमीर, पृ० २७१, बोधि, पृ० २७४, कोल्हापुर का कुर-वंश, पृ० २७४, कुन्तल का चुटुवंश, पृ० २७५ ।

दसवीं अध्याय—दक्षिणी भारत

पृ० २७९-२९६

तमिल देश का स्वरूप और इतिहास के स्रोत, पृ० २७९; दक्षिणी भारत के इतिहास की विशेषताएँ, पृ० २८१, भौगोलिक स्थिति, पृ० २८४, तीन राज्य, पृ० २८६, पाण्ड्य राज्य, पृ० २८८, पाण्ड्य राज्य के राजा नेडुजेलियन, पृ० २८९, चोल राजा करिकाल चोल, पृ० २९१, चेर राज्य, पृ० २९२, चेर राज्य के राजा : इमयवरम्बन नेडुजीरल आदन, पृ० २९३, शेनगट्टवन, पृ० २९४ ।

ग्यारहवीं अध्याय—साहित्य का विकास

पृ० २९७-३३६

संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा का उत्कर्ष, पृ० २९८, संस्कृत साहित्य के विभिन्न अंग—व्याकरण, पृ० ३००; स्मृति ग्रन्थ : (१) मनु-स्मृति, पृ० ३०१; (२) याज्ञवल्क्य स्मृति, पृ० ३०३, (३) नारद स्मृति, पृ० ३०४, (४) बृहस्पति स्मृति, पृ० ३०४, महाकाव्य; (क) रामायण, पृ० ३०५; (ख) महाभारत, पृ० ३०८; काव्य पृ० ३०९; नाटक, पृ० ३१३, यूनानी प्रभाव की समीक्षा, पृ० ३१४; दर्शन, पृ० ३१७, बौद्ध दर्शन और धार्मिक साहित्य, पृ० ३१९, जैन साहित्य, पृ० ३२३, आयुर्वेद, पृ० ३२४, ज्योतिष, पृ० ३२५; पालि और प्राकृत साहित्य, पृ० ३२६, तमिल साहित्य; अगस्त्य की अनु-श्रुति, पृ० ३२९, संगम, पृ० ३३०, तिथिक्रम, पृ० ३३२; तमिल कवि-ताएँ, पृ० ३३३ ।

बारहवीं अध्याय—धार्मिक दशा

पृ० ३३७-४०३

अत्रतरणिका, पृ० ३३६, धार्मिक विकास की सामान्य विशेषताएँ, पृ० ३३७; हिन्दू धर्म को लोकप्रिय बनाने के उपाय—
(क) लोकप्रचलित देवताओं को वैदिक देवता बनाना, पृ० ३३९;
(ख) लोकप्रियधर्म ग्रन्थों का निर्माण, पृ० ३४०; (ग) क्षत्रिय,

पुरुषों को देवता बनाना, पृ० ३४१, हिन्दूधर्म : ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष, पृ० ३४२, वैष्णवधर्म : उद्गम, पृ० ३४४, वैष्णवधर्म का विकास, पृ० ३४६; चतुर्व्यूह का सिद्धान्त, पृ० ३४९, चतुर्व्यूह पूजा, पृ० ३५०, वैष्णवधर्म के केन्द्र, पृ० ३५२; अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध, पृ० ३५४, उमसंहार, पृ० ३५५, शैव धर्म शिवभागवत सम्प्रदाय, पृ० ३५७, पाशुपत सम्प्रदाय, पृ० ३६१, उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोक-प्रियता पृ० ३६२, शैव मूर्तिर्वा, पृ० ३६३, अन्य धार्मिक सम्प्रदाय, पृ० ३६४, आजीवक सम्प्रदाय, पृ० ३६५, सूर्य देवता, पृ० ३६६, शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता, पृ० ३६८, लक्ष्मी तथा श्री, पृ० ३७०, नागपूजा, पृ० ३७१, यक्षपूजा, पृ० ३७४, बौद्ध धर्म, पृ० ३७६, यूनानी शासन में बौद्ध धर्म, पृ० ३७८, बौद्ध सम्प्रदायों का विकास, पृ० ३८०, म्थविरवाद के विभिन्न सम्प्रदाय पृ० ३८२, महासाधक सम्प्रदाय और उसकी शाखाएँ, पृ० ३८३, कुषाण वंश के समय में बौद्ध धर्म, पृ० ३८५, बौद्ध धर्म के आचार्य, पृ० ३८७, कनिष्ककालीन दार्शनिक सम्प्रदाय, पृ० ३८९, महायान का अभ्युदय और विकास, पृ० ३८९, नागार्जुन, पृ० ३९०, महायान के सिद्धान्त, पृ० ३९२, (१) भक्तिवाद, पृ० ३९२, (२) बोधिसत्व और पारमिताओं का विचार, पृ० ३९३, (३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना, पृ० ३९४, नवीन दार्शनिक दृष्टिकोण, पृ० ३९५, महायान की लोकप्रियता, पृ० ३९५, हीनयान और महायान की तुलना, पृ० ३९६, उपसंहार, पृ० ३९७, जैन धर्म, पृ० ३९९, श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का विकास, पृ० ३९९, काण्डकाचार्य, पृ० ४०० ।

तेरहवाँ अध्याय—शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त

पृ० ४०४-४४७

उत्तरी भारत : शुंग शासन पद्धति, पृ० ४०५, हिन्दू यूनानी राजा, (क) केन्द्रीय शासन, पृ० ४०६, (ख) प्रान्तीय शासन, पृ० ४०६, शक पहलवों की शासन पद्धति, पृ० ४०८, कुषाणों की शासन पद्धति, पृ० ४०९; देवत्व की भावना, पृ० ४१०, क्षत्रपों द्वारा शासन, पृ० ४१२, गणराज्यों की शासन व्यवस्था, पृ० ४१६, गणराज्य और महाभारत, पृ० ४१७, सघीय शासन पद्धति, पृ० ४१८, मुघर्मा या देवसमा, पृ० ४२०; दलबदी, पृ० ४२२, पारमेष्ठ्य शासन, पृ० ४२४, संघ का मन्त्रिमंडल, पृ० ४२५, संघों के विभिन्न प्रकार, पृ० ४२६;

पूर्वी भारत, पृ० ४२८, पश्चिमी भारत, पृ० ४२९; दक्षिण, पृ० ४३१; राजनीतिक सिद्धान्त, पृ० ४३३, राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त पृ० ४३३, माल्य न्याय या समयवाद, पृ० ४३४, राजा की वैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त, पृ० ४३४, राजा की विशेषताएँ और स्वरूप, पृ० ४३७, मन्त्रिपरिषद्, पृ० ४३८, प्रशासन की व्यवस्था, पृ० ४४०, कर-ग्रहण, पृ० ४४१; न्याय की व्यवस्था, पृ० ४४२; विभिन्न प्रकार को शासन प्रणालियाँ और इनकी तुलना, पृ० ४४२, उपसंहार, पृ० ४४५।

चौदहवाँ अध्याय—कला

४४८-५१४

स्तूप का स्वरूप और महत्त्व, पृ० ४५०, भारहुत का स्तूप, पृ० ४५३, कल्पलता, पृ० ४५७, बुद्धगया, पृ० ४६१, साँची का स्तूप, पृ० ४६३, स्तूप निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ, पृ० ४६४, तोरण, पृ० ४६५, मूर्तियों में अंकित घटनाएँ, पृ० ४६६, पर्वतीय चैत्य और विहार, पृ० ४६८, चैत्यगृह की योजना, पृ० ४६९, विहार, पृ० ४७०; भाजा, पृ० ४७१, कोडाने, पृ० ४७३, अजन्ता, पृ० ४७३, नासिक की गुहाएँ, पृ० ४७३, कालें, पृ० ४७५, कन्हेंरी (कृष्णगिरि), पृ० ४७७, उदयगिरि और खण्डगिरि की गुहाएँ, पृ० ४७७, रानी गुम्फा पृ० ४७८, गणेश गुम्फा, पृ० ४७८, अनन्त गुम्फा, पृ० ४७८, आन्ध्र पातशाहन युग की कला अमरावती और नागार्जुनी कोडा, पृ० ४७९, आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि पृ० ४७९, गुण्डपल्ले का पर्वतीय चैत्यगृह, पृ० ४८०, गोली स्तूप, पृ० ४८१, जम्बय्पेट का स्तूप, पृ० ४८१, अमरावती, पृ० ४८२, स्तूप का स्वरूप, पृ० ४८३, अमरावती के स्तूप के विकास के चार काल, पृ० ४८८, नागार्जुनीकोडा, पृ० ४८७, मथुरा की कला, पृ० ४९१, स्तूप और वेदिकामन्मस, पृ० ४९२, जैनकला, पृ० ४९४, हिन्दू मूर्तियाँ, पृ० ४९४, यक्ष मूर्तियाँ पृ० ४९६, नागमूर्तियाँ, पृ० ४९७; सम्राटों की मूर्तियाँ, पृ० ४९७, बुद्ध की मूर्ति का आविर्भाव, पृ० ४९८, मथुरा की बुद्ध-मूर्ति की विशेषताएँ, पृ० ५०२, मथुरा की कला पर विदेशी प्रभाव, पृ० ५०३, गन्धार, पृ० ५०४, दो शैलियाँ, पृ० ५०५, गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र, पृ० ५०५, कापिशी, पृ० ५०७, गन्धार कला के विकास की अवस्थाएँ तथा तिथिक्रम, पृ० ५०९, बुद्ध की मूर्ति का विकास, पृ० ५११, गन्धार तथा मथुरा की बुद्ध-मूर्तियों की तुलना, पृ० ५१२; विदेशी प्रभाव, पृ० ५१३, उपसंहार, पृ० ५१४।

पन्द्रहवाँ अध्याय—आर्थिक दशा

पृ० ५१५-५७१

समृद्धि का युग, पृ० ५१५, मूल स्रोत: (क) साहित्यिक ग्रन्थ, पृ० ५१५; (ख) विदेशी विवरण, पृ० ५१६; (ग) पुरातत्त्वीय सामग्री, पृ० ५१७, कृषि, पृ० ५१७; पशुपालन, पृ० ५२०, शिल्प तथा उद्योग-वन्धे. श्रेणियाँ, पृ० ५२१; श्रेणियों के कार्य, पृ० ५२२, वस्त्रोद्योग, पृ० ५२८, हाथीदाँत का उद्योग, पृ० ५२६, घातकीय उद्योग, पृ० ५२६, सोना, पृ० ५२६, मुक्ता एवं रत्नोद्योग, पृ० ५२८, आन्तरिक व्यापार-व्यापारियों के दो वर्ग, पृ० ५३०, सार्व, पृ० ५३०; बन्दरगाह, पृ० ५३४, प्राचीन जलयोत, पृ० ५३८, विदेशी वाणिज्य : (क) पश्चिमी जगत्, पृ० ५४०, लालसागर के समुद्री मार्ग का विकास, पृ० ५४१, (ख) रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार, पृ० ५४५, हिप्पलास का आविष्कार तथा समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ, पृ० ५४६, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पण्य पृ० ५५०, मसाले और सुगन्धित द्रव्य, पृ० ५५०, मोती, पृ० ५५७, हाथीदाँत, पृ० ५५९, निर्यात, पृ० ५६०, आयात : (क) सोना चाँदी, पृ० ५६१, (ख) दासियाँ, पृ० ५६१, (ग) मूँगा, पृ० ५६२, दक्षिण-पूर्वी एशिया (सुवर्णमूमि) के साथ व्यापार, पृ० ५६५, चीन के साथ व्यापार : (क) स्थलीय मार्ग, पृ० ५६८, (ख) समुद्री मार्ग, पृ० ५६८; चीन से भारत आने वाले प्रधान द्रव्य, पृ० ५६९, उप-सहार, पृ० ५७० ।

सोलहवाँ अध्याय—सामाजिक दशा

पृ० ५७२-६३०

सामाजिक जीवन का महत्व और विशेषताएँ, पृ० ५७२, वर्ण-व्यवस्था ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति, पृ० ५७८, ब्राह्मणों की महत्ता और विशेष अधिकार, पृ० ५७६, क्षत्रिय, पृ० ५८३, वैश्य, पृ० ५८४; शूद्र, पृ० ५८५, सकर जातियाँ, पृ० ५९०; जात्युत्कर्ष तथा जात्यप-कर्ष, पृ० ५९२, आश्रम धर्म, पृ० ५९४, दास प्रथा, पृ० ५९६; विदेशियों का भारतीयकरण, पृ० ५९७, स्त्रियों की स्थिति, पृ० ६०१; पत्नी की स्थिति, पृ० ६०५; विधवा की स्थिति, पृ० ६०७, पर्दा, पृ० ६०९, गणिका, पृ० ६०९, विवाह के नियम, पृ० ६११; आमोद-प्रमोद, पृ० ६१९, उद्यान यात्रा, पृ० ६२१, समस्या क्रीडा, पृ० ६२३;

कन्याओं के मनोविनोद पृ० ६२४, प्रसाधनप्रियता पृ० ६२५;
 वेशभूषा और अलंकरण, ६२६।

सत्रहवाँ अध्याय—विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार पृ० ६३१-६६६

मध्य एशिया, पृ० ६३२; भौगोलिक स्थिति और मार्ग, पृ० ६३३;
 कौशेय पथ, पृ० ६३४, मध्य एशिया की जनजातियाँ, पृ० ६३६,
 तुर्किस्तान द्वारा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में
 योगदान, पृ० ६३८, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का
 श्रीगणेश, पृ० ६४१, बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र,
 खोतन, पृ० ६४४, कूचा, पृ० ६४५, भारत का सांस्कृतिक प्रसार,
 पृ० ६४६, मध्य एशिया के उपनिवेशक, पृ० ६४७; मध्य एशिया
 जाने के मार्ग, पृ० ६४७; मध्य एशिया का भारतीय साहित्य, पृ०
 ६४८, टोनकिन, पृ० ६४९, चीन ने भारतीय संस्कृति और बौद्ध
 धर्म के प्रसार का उपकाल चीन और भारत का प्राथमिक संपर्क
 पृ० ६५१, दक्षिण-पूर्वी एशिया : सुवर्ण भूमि, पृ० ६५४, उपनिवेशन
 के कारण पृ० ६५५, सुवर्णभूमि के मार्ग, पृ० ६५६, परिवहन पथ,
 पृ० ६५८; तीन प्रकार के उपनिवेश, पृ० ६५८, फूतान, पृ० ६६०,
 कौण्डिन्य द्वारा राज्य की स्थापना, पृ० ६६१; कौण्डिन्य के उत्तराधि-
 कारी, पृ० ६६२, चम्पा, पृ० ६६४, यव द्वीप, पृ० ६६५।

प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिक्रम तथा वशावली तालिकाएँ पृ० ६६७-६७३

सहायक ग्रन्थ-दूजो पृ० ६७४-६९४

मानचित्र पृ० ६९५-७०६

१. गन्धार प्रदेश, पृ० ६९५, २ हिन्दूयूनानी राजाओं की विजय के बाद
 का उत्तर भारत. पृ० ६९६, ३. यवनो, शको, पहलवों, और मुद्गचि
 जातियों के भारत पर आक्रमण एवं प्रवेश के मार्ग, पृ० ६९७,
 ४. १५० ई० का भारत, पृ० ६९८; ५. शुंग सातवाहन युग के विदेशी
 राज्य, पृ० ६९९, ६ आन्ध्रों तथा पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश, पृ० ७००,
 ७ दक्षिणी भारत, पृ० ७०१, ८. आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति
 और मार्ग, पृ० ७०२, ९. भारत और पश्चिमी जगत् के प्राचीन व्यापार-
 मार्ग, पृ० ७०३, १०. मध्य एशिया के प्राचीन यापार पथ, पृ० ७०३
 ११. पश्चिमी एशिया पृ० ७०४, १२. मध्य एशिया, पृ० ७०५-७०६।

चित्र-सूची

- फलक-१ माया का स्वप्न, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू० पू० ४५४
- फलक-२ जेतवन का दान, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू०, पू० ४५४
- फलक-३ बुद्ध की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू०, पू० ४५४ इसमें बुद्ध की मानवीय मूर्ति के स्थान पर उनको धर्मचक्र के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।
- फलक-४ बुद्ध की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू० ४५४ इसमें बुद्ध को बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।
- फलक-५ सांची का उत्तरी तोरण, दूसरी श० ई० पू०, पू० ४६३
- फलक-६ महाराजाधिराज कनिष्क की शीर्षहीन नामांकित प्रतिमा, पहली श० ई० पू०, मथुरा संग्रहाय, पू० ४६७
- फलक-७ अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पू० ४८४
- फलक-८ नलगिरि नामक मत्त हाथी का दमन, अमरावती स्तूप, पू० ४८४-५
- फलक-९ कनिष्क की घातु मजूषा, ब्रह्मा और शुक्र के साथ प्रमामडल युक्त बुद्ध पेशावर पहली श० ई०, पू० ५०७
- फलक-१० बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गंधार शैली लोरिया तगई, पू० ५०६
- फलक-११ बोधिसत्व की खड़ी मूर्ति, गंधार शैली, पू० ५०६
- फलक-१२ गंधार शैली की बुद्ध की पद्मासनस्थ मूर्ति, तस्ते बाही, पू० ५०६
- फलक-१३ कर्ले का गुहा चैत्यस्तूप तथा अलंकृत स्तम्भ, पू० ४७५
- फलक-१४ माजा गुहा का अलंकृत द्वारमुख, पू० ४७१

संक्षिप्त संकेत-सूची

अथे०	कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र
अ० भा० ओ० रि० ई०	अनल्स आफ मण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट
अ० हि० आ० क०	अली हिस्ट्री आफ आन्ध्र कण्ट्री
आ० स० रि०	आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट (एन्युअल रिपोर्ट)
आ० स० वे० ई०	आर्कियालाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया
आ० स० मा० ड०	आर्कियालाजिकल सर्वे आफ साउथ इण्डिया
ई० हि० व०	इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली
इण्डि० एण्टि०	इण्डियन एण्टिक्वेरी
ए० इ० यू०	एज आफ इम्पीरियल यूनिटी
एपि० इण्डि०, ए० ह०	एपिग्राफिया इण्डिया
क० हि० इ०	कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया प्रथम खण्ड
ज० रा० ए० सो०	जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी
ज० न्यू० सो० इ०	जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी आफ इण्डिया
ज० ए० सो० ब०	जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल
ज० ब्रा० ब्रा० रा० ए० सो०	जर्नल आफ बाम्बे ब्रान्च आफ रायल एशियाटिक सोसायटी
ज० बि० ओ० र० सो०	जर्नल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिमर्च सोसायटी
ज० इ० हि०	जर्नल आफ इण्डियन हिस्ट्री
ज० रा० ए० सो० व०	जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल
ज० यू० पी० हि० सो०	जर्नल आफ यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी
न्यू० स०	न्यूमिस्मैटिक मण्डिमेण्ट
पा० टे० सो०	पाली टेक्स्ट सोसायटी
पो० हि० ए० इ०	पोलिटिकल हिस्टरी आफ एग्जेंट इण्डिया
प्रो० ड० हि० का०	प्रोसीडिंग्स आफ इण्डियन हिस्टरी कांफ्रेंस
प्रो० ओ० का०	प्रोसीडिंग्स आफ आल इण्डिया ओरियण्टल कांफ्रेंस
बा० ग०	बाम्बे गजेटियर
मनु०	मनुस्मृति
मत्स्य०	मत्स्य पुराण
म० मा०	महामारत
मे० आ० स० इ०	मेमापर्स आफ आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया
याज्ञ०	याज्ञवल्क्य स्मृति
शि० ले०	शिला लेख
शुक्र०	शुक्रस्मृति
स्त० ले०	स्तम्भ लेख
से० इ०	सेलेक्ट इन्स्क्रिप्शन्स

प्रथम अध्याय

अवतरणिका

सामान्य विशेषतायें

शुग-सातवाहन युग प्राचीन भारत के इतिहास में असाधारण महत्व रखता है। मौर्य साम्राज्य के पतन से गुप्त साम्राज्य के अम्युत्थान तक की पाँच शताब्दियाँ अपनी कई विशेषताओं के कारण उल्लेखनीय हैं। इस युग की पहली विशेषता राजनीतिक एकता का अभाव था। मौर्य सम्राटों ने वर्तमान भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना एकच्छत्र शासन स्थापित किया, समूचे भारत में एक जैसी शासन-परम्परा का प्रवर्तन किया, यह मौर्ययुग की बड़ी विशेषता थी; किन्तु मौर्य सम्राटों का शासन समाप्त होते ही यह राजनीतिक एकता छिन्नभिन्न हो गई, अगली आधी सहस्राब्दी में हिमालय से समुद्रपर्यन्त समस्त भूभाग को अपने अधिकार में रखने वाली किसी प्रबल राजनीतिक सत्ता का आविर्भाव नहीं हुआ। गुप्त सम्राटों ने चौथी शताब्दी ई० में भारत के विभिन्न भागों को जीत कर पुनः अपने एकच्छत्र शासन द्वारा इसे राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार यह युग राजनीतिक विघटन का युग है। इस समय उत्तरी और दक्षिणी भारत के विविध प्रदेशों में विभिन्न शक्तिशाली शासन करती रही। उत्तरी भारत में मौर्यों के पतन के बाद शुग वंश का उत्कर्ष हुआ तथा दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी और सुदीर्घकाल तक शासन करने वाली शक्ति सातवाहन वंशी राजा थे। अतः इस शुग-सातवाहन युग को राजनीतिक विघटन (Political disintegration) के युग का नाम दिया जाता है।

इस युग की दूसरी विशेषता विदेशी जातियों के आक्रमण थे। दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में यवनो (Greeks) ने मौर्य एवं शुग साम्राज्य पर प्रबल आक्रमण किए। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि समूचे उत्तरी भारत पर उनका शासन स्थापित हो जायगा। किन्तु शुग राजाओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण यूनानियों को पीछे हटना पड़ा। फिर भी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और पंजाब के कुछ भागों पर इनका शासन १५० वर्ष तक पहली शताब्दी ई० पूर्व के मध्य-भाग तक बना रहा। भारत के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन हिन्द-यूनानियों (Indo-

Greeks) का यह आक्रमण सिकन्दर के आक्रमण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। इसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अनेक विदेशी जातियों के लिए भारत पर आक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया, विदेशी शासन की यह परम्परा दूसरी शताब्दी ई० के अन्त तक उत्तर पश्चिमी भारत में बनी रही।

यूनानियों के बाद इस युग में भारत पर आक्रमण करने वाली दूसरी जाति शक तथा तीसरी जाति पहलव थी। शक पहलवों ने यूनानी शासन का अन्त करके अपने नवीन राज्यों की स्थापना की। उत्तर पश्चिमी भारत में पहली शताब्दी ई० पू० में हिन्द-यूनानियों का स्थान शकों ने ग्रहण किया। शकों के बाद इस प्रदेश पर ईरान से आने वाले पहलव राजाओं का शासन स्थापित हुआ। ये पहली शताब्दी ई० में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन करते रहे। इस युग में आक्रमण करने वाली चौथी जाति कुषाण थी। इसका उत्कर्ष पहली शताब्दी ई० से हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी और यशस्वी राजा कनिष्क (७८-१०१ ई०) था, इसका साम्राज्य मध्य एशिया में बैक्ट्रिया के प्रदेश से भारत में बिहार तक विस्तीर्ण था। ऐसा साम्राज्य इससे पहले कभी स्थापित नहीं हुआ था। मौर्यों के साम्राज्य की सीमा हिन्दूकुश पर्वतमाला तक ही थी, किन्तु यह उन्हीं लोभ कर मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। रूसी विद्वानों द्वारा की गई खुदाइयों से कुषाण कला के अवशेष आमू नदी की निचली घाटी में ख्वारिज्म तक पाये गये हैं। उपर्युक्त चार जातियों के विदेशी आक्रमणों के कारण दूसरी शताब्दी ईस्वी के अन्तिम भाग तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पंजाब, सिन्ध, काठियावाड़ के प्रदेशों में तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय तक मालवा में विदेशी जातियों की सत्ता बनी रही। १७६ ई० में वासुदेव द्वितीय की मृत्यु होने के बाद ही यौवेयों, आर्जुनायनों आदि पंजाब के गणराज्यों ने भारत को विदेशी शासन की दासता से मुक्त किया।

तीसरी विशेषता विदेशी आक्रान्ताओं का भारतीयकरण और भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा जाना है। महाकवि रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक सुप्रसिद्ध कविता में भारत को महामानवता का समुद्र बताते हुए कहा है —“किसी को भी ज्ञात नहीं है कि किसके आह्वान पर मानव जाति की कितनी धाराएँ दुर्वार वेग से बहती हुई कहीं-कहीं से आईं और इस महासमुद्र में मिल कर खो गईं—समय समय पर जो लोहरण की धारा बहाते हुए, उन्माद और उत्साह में विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तानों और पर्वतों को लोभ कर इस देश में आये थे, उनका अब कोई भी पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे सब के सब मेरे भीतर विद्यमान हैं, मुझसे कोई भी दूर नहीं है। मेरे रक्त में

सबका स्वर ध्वनित हो रहा है।”^१। यह बात इस युग के सम्बन्ध में बहुत ही अधिक सत्य प्रतीत होती है। इस समय भारत पर यूनानियों, शको, पहलवों और कुषाणों ने हमले किये। इन सब विदेशी जातियों ने भारत के कुछ भागों को जीत कर उन पर अपना शासन स्थापित किया, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से विजय प्राप्त करने वाली ये जातियाँ भारतीय संस्कृति से पराजित हुई, शीघ्र ही अपना पुषक् अस्तित्व खोकर भारतीय बन गईं। इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को स्वीकार कर लिया। इन जातियों में यूनानी सबसे अधिक सुसंस्कृत जाति थी, इन्हें भी भारतीय धर्म ने आकृष्ट किया। यूनानी राजदूत हेलेयोडोरस ने वैष्णव धर्म का उपासक बन कर विदिशा में गरुडध्वज स्थापित किया, मिनान्डर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी प्रकार शको, पहलवों और कुषाणों के आरम्भिक शासकों के नाम विदेशी ढंग के थे, किन्तु कुछ समय तक यहाँ शासन करने के बाद ये लोग भारतीय नाम और उपाधियाँ धारण करने लगे, शैव, बौद्ध और वैष्णव धर्मों के अनुयायी बने।

चौथी विशेषता इस युग में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार था। तीसरी बौद्ध महासभा के बाद अशोक के समय में इस कार्य का श्रीगणेश हुआ था। इस समय कुषाणों के साम्राज्य ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका साम्राज्य भारत और मध्य एशिया में फैला हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, इसे प्रबल प्रोत्साहन दिया था। उससे पहले एक कुषाण नरेश चीनी सम्राट को २ ई० में बौद्ध ग्रन्थों की भेंट भेज चुका था। पहली शताब्दी ई० में मध्य एशिया होते हुए बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति चीन पहुँची और यहाँ से कोरिया, जापान, मंगोलिया, मन्चूरिया में उसका प्रसार हुआ। उसी समय दक्षिणी भारत के

१. एई भारतेर महामानवेर सागरतीरे ॥

केह नहि जाने, कार आह्वाने, मानुषेर धारा ।
 बुबार ओते एलो कोषा हते, समुद्रे हलो हारा ॥
 हेयाय आर्य, हेयाय अनार्य, हेयाय डाबिड चीन ।
 शक हूण बल, पाठान मोगल एक बहै हलो लीन ॥
 रण धारा बाहि, जय गान गाहि उन्माद कसरवे ।
 भेदि मरुपथ गिरिपर्वत मारा एसिझिलो सबे ॥
 तारा मोर मभि सवाई विराजे केहो नहे-नहे दूर ।
 आमार शोलिते रवेछे ध्वनित तारि बिबिजे सूर ॥

बन्दरगाहों से व्यापारी और धर्मदूत दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रदेशों में जाने लगे, यहाँ भारतीय संस्कृति और धर्म का आलोक पहुँचने लगा।

पाँचवीं विशेषता इस युग में भारतीय साहित्य का सर्वांगीण विकास था। इस समय न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु प्राकृत एवं तामिल साहित्य में अनेक अमरकृतियों का निर्माण हुआ। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महाभारत में कई अंश इस युग में जोड़े गए हैं। हिन्दू आचारविचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली सुप्रसिद्ध मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन इसी समय हुआ। संस्कृत नाटकों की पहली रचनाएँ इस युग से मिलने लगती हैं। अश्वघोष, भास और शूद्रक इस युग की विभूति हैं। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ—चरक और सुश्रुत इस युग की देन हैं। इसी समय वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनीय अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतंजलि का महामाध्य संस्कृत वाङ्मय का एक देदीप्यमान रत्न है। बौद्धों ने अपने धर्मग्रन्थों की पुरानी भाषा पालि का परित्याग करके संस्कृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान सम्प्रदाय के विव्यावदान, ललितविस्तर जातकमाला, अवदानशतक आदि ग्रन्थ इसी समय लिखे गये। बौद्ध एवं जैन साहित्य के साथ-साथ प्राकृत के साहित्य का भी विकास हुआ। प्राकृत में मायासप्तशती और बृहत्कथा जैसे ग्रन्थों की रचना हुई। इस प्रकार इस युग को संस्कृत साहित्य में पतंजलि जैसे व्याकरण, भास और शूद्रक जैसे नाटककार, अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे कामशास्त्र-विशेषज्ञ, चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदज्ञ उत्पन्न करने का श्रेय है और दक्षिण भारत में इसी समय तामिल वाङ्मय का गौरवपूर्ण विकास हुआ।

इस युग की छठी विशेषता धार्मिक विकास की है। इस युग का श्रीगणेश पुण्यमित्र द्वारा की गई सैनिक एवं धार्मिक क्रान्ति से हुआ था। मौर्य राजाओं ने बौद्ध धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान किया था। उस समय प्राचीन वैदिक धर्म कुछ दब गया था, अतः वैदिक धर्मावलम्बी मौर्य शासन को अच्छा नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में मौर्य वृषल (शूद्र) थे, वे देवमूर्तियों को बेच बेच कर अपने राज्यकोश की वृद्धि कर रहे थे। इसलिये जब ब्राह्मण सेनानी पुण्यमित्र ने मौर्य वंश के सम्राट् का वध किया तो वैदिक धर्मावलम्बी ब्राह्मणों में अपूर्व उल्लास की लहर दौड़ गई। इस समय सम्भवतः दसो दिशाएँ वैदिक ऋचाओं के गान से गूँज उठीं, गगन मण्डल यज्ञ-धूम से सुवासित होने लगा। वैदिक यज्ञों की विलुप्त प्राचीन परम्परा का पुनरुद्धार हुआ। राजा अश्वमेध आदि वैदिक यज्ञ करने में गौरव अनुभव करने लगे। इस समय

न केवल उत्तर भारत में शुंग राजाओं ने, अपितु दक्षिण में सातवाहन राजाओं ने अश्वमेध, बाजपेय आदि विभिन्न श्रौत यज्ञ किये। इसीलिये इस युग को कुछ विद्वानों ने अश्वमेध-यज्ञयुग का युग कहा है। इस समय भक्ति-प्रधान सम्प्रदायों का अभ्युदय और प्राबल्य हुआ, वैष्णव और शैव धर्मों में भक्ति और प्रसाद के सिद्धांतों को महत्व दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म भी भक्ति आन्दोलन से प्रभावित हुआ। इसमें महायान सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण विकास हुआ। भक्ति आन्दोलन प्रबल होने पर मूर्तिपूजा का विकास होना स्वाभाविक था। वैदिक धर्म यज्ञप्रधान था, उसमें देवता की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। किन्तु भक्तिवाद में भगवान की पूजा उनकी मूर्ति पर फल, घूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पुष्प, वाद्य, नृत्य, गीत और बलि द्वारा की जाने लगी। इस युग में वासुदेव, बलराम आदि वैष्णव देवताओं की, पूर्णमन्त्र, मणिमन्त्र आदि यक्षों की तथा नागदेवताओं की पूजा प्रचलित हुई। बौद्ध धर्म में महायान सम्प्रदाय का विकास होने पर बुद्ध एवं बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ बनने लगी। यह इस युग की बहुत बड़ी देन थी। इस समय भारत में विलक्षण धार्मिक सहिष्णुता थी। हिन्दू धर्म में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि विभिन्न सम्प्रदायों का विकास हुआ। इसके साथ ही बौद्ध एवं शैव धर्मों के विभिन्न सम्प्रदायों का विलक्षण विकास हुआ।

कला के क्षेत्र में अद्भुत विकास इस युग की सातवीं विशेषता है। भारद्वाज, साची, बुद्ध गया, नागार्जुनीकोडा जैसे सुप्रसिद्ध स्तूप इस युग की देन हैं। इस समय प्रस्तर-शिल्प और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। पहले भवन-निर्माण एवं मूर्तिकला में लकड़ी के माध्यम का ही अधिक प्रयोग होता था। मौर्य युग से पत्थर का प्रयोग आरम्भ हो गया था, इस युग में यह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। बड़ी सख्या में स्तूपों, मूर्तियों, तोरणवेदिकाओं का निर्माण होने लगा। पहाड़ों की शिलाओं को काट कर विहारों, चैत्यों, सघारामों के निर्माण (Rockcut Architecture) का एक नवीन आन्दोलन सारे देश में प्रचलित हुआ। मौर्य युग में अशोक के समय गया के पास बराबर नामक पहाड़ी में कुछ सादी गुफाएं बनाई गई थीं। उस समय यह आन्दोलन केवल मगध तक ही सीमित था। शुंग युग में समूचे भारत के पहाड़ों में सुन्दर कलापूर्ण विशाल गुहाएं काटने का एक आन्दोलन सौराष्ट्र से कलिंग तक और मगध से महाराष्ट्र तक फैल गया। इसके परिणामस्वरूप उदयगिरि और खण्डगिरि की गुहाएं, महाराष्ट्र, नासिक, कालें, कन्हेरी के चैत्य और विहार बने। इस युग की कला की एक अन्य बड़ी देन बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। इस युग के पूर्वार्द्ध में भारद्वाज,

साँची और बुद्ध गया में हमें बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं दिखाई देती है। इन्हें सर्वत्र छत्र, चरणपादुका, घर्मचक्र, बोधिवृक्ष आदि के प्रतीको से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस युग के उत्तरार्द्ध में मथुरा और गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करके भारतीय कला में एक महान क्रान्ति का श्रीगणेश किया। बुद्ध की मूर्ति के साथ-साथ हिन्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की, यक्षों, यक्षणियों और नागों की प्रतिमाओं का निर्माण प्रचुर संख्या में किया गया। भारहुत और साँची के स्तूप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा के परिणाम हैं, किन्तु इन पर बुद्ध के जीवन में सम्बद्ध कथाओं के अंकन के साथ-साथ उस समय साधारण जनता द्वारा पूजे जाने वाले यक्ष, नाग एवं देवी देवताओं को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है। मौर्य युग में कला राज्याश्रय में फलने फूलने वाली थी, शिल्पियों ने अशोक के आदेश से भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया था। किन्तु शुंग युग में स्थापत्य एवं मूर्तिकला ने राज-दरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना विकास किया था।

इस युग की आठवीं विशेषता शासन पद्धति के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश था। मौर्य युग में शासक अपने लिये राजा की उपाधि धारण करना पर्याप्त समझते थे। चन्द्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासक केवल राजा कहलाने से संतुष्ट थे। किन्तु कनिष्क आदि कुषाण वंशी राजाओं ने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र आदि की गौरवपूर्ण, लम्बी और बड़ी उपाधियाँ धारण करनी शुरू की। इस समय राजाओं को देवता समझने की भावना का विचार प्रबल हुआ। कुछ कुषाण मुद्राओं में राजाओं की दिव्यता को सूचित करने के लिये उन्हें देवलोक का प्रतीक समझे जाने वाले बादलों से निकलता हुआ दिखाया गया है। शक, कुषाण राजाओं की एक निराली विशेषता राजा और युवराज के, पिता तथा पुत्र के सम्मिलित रूप से शासन करने की या द्विराज्य की पद्धति थी। शको में पिता महाक्षत्रप और पुत्र क्षत्रप की उपाधि धारण करता था और दोनों अपने नाम से सिकके चलावते थे। इस समय भारत में राजतन्त्रों के अतिरिक्त अनेक गणराज्य थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यौधेय, कुणिन्द, आर्जुनायन, मालव आदि अनेक गणतन्त्रों का उत्कर्ष हुआ। इनकी शासनपद्धति पर महाभारत में सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इनमें वर्तमान समय के गणतन्त्रों की भाँति दलबन्दी, फूट आदि के कई बड़े दोष थे, फिर भी इन गण-राज्यों ने उस समय बड़ी उत्कट देशभक्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, कुषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन करने और भारत-भूमि को विदेशी शासन की दासता से मुक्त कराने का सराहनीय कार्य किया।

इस युग की नवीं विशेषता सामाजिक क्षेत्र में विदेशों से आने वाली जातियों को अपने समाज का अंग बना लेना था। यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियों के भारत पर आक्रमणों के कारण तथा बड़ी संख्या में इनके यहाँ बस जाने से प्राचीन परम्परागत सामाजिक जीवन में बड़ी हलचल का पैदा होना स्वाभाविक था। इससे तत्कालीन संस्कृति को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसीलिये कुछ पुराणों में बड़े निराशापूर्ण स्वर में भविष्यवाणियाँ करते हुए यह कहा गया था कि यवनो ने भारत के समाज में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, इसके परिणामस्वरूप आर्य-अनार्य का और वर्णाश्रम धर्म का भेद लुप्त हो गया है, शीघ्र ही घोर कलियुग आने वाला है। फिर भी ऐसे सामाजिक संकट के समय में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस समय विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के समाधान का सफल प्रयास किया गया। इसका परिचय हमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा महाभारत में मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क से प्रभावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत नियमों का प्रतिपादन उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिम शीघ्रता और मरलता के साथ अपने समाज में आत्ममात् कर लिया, विदेशियों को हिन्दू तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना लिया, वह वास्तव में भारतीय इतिहास का एक अनीव आश्चर्यजनक तथ्य है।

इस युग की बसबीं विशेषता आर्थिक दृष्टि से इसकी असाधारण समृद्धि थी। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों में भारत के विदेशी समुद्री व्यापार का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। विदेशों में भारतीय माल की मांग बहुत थी, इसे पूरा करने के लिये विभिन्न उद्योग-धन्धों में विलक्षण प्रगति हुई। कारीगरों और व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न संगठनों का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य में भारत के सुगन्धित द्रव्यों, बहुमूल्य रत्नों, मलमल और मसालों की मांग बहुत बढ़ गई थी, अतः भारत दूसरे देशों को अधिक माल भेजता था और बाहर से कम माल मंगवाता था। इसके परिणामस्वरूप यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता था। इस मूल्य को चुकाने के लिये रोमन साम्राज्य को तथा अन्य देशों को बहुत बड़ी मात्रा में स्वर्ण-मुद्राएँ और मोना भेजना पड़ता था। यह तथ्य इस बात से पुष्ट होता है कि दक्षिणी भारत के विभिन्न स्थानों से रोमन सम्राटों की स्वर्ण-मुद्राएँ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। इस समय भारत के अनुकूल व्यापारिक

सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) के कारण दूसरे देशों का सोना भारत की ओर बहा चला आ रहा था । इससे भारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध होने लगा । सम्भवतः इसकी प्रचुरता और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस-युग में सर्वप्रथम कुषाण सम्राटों ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ किया । इससे पहले भारत में चादी और ताम्र के सिक्कों का ही अधिक प्रचलन था । इस समय व्यापार के कारण भारत में अमूलपूर्व समृद्धि का स्वर्णयुग आया । उपर्युक्त विशेषताओं के कारण शुंग-मातवाहन युग प्राचीन भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है । किन्तु इसके अध्ययन में कुछ बड़ी कठिनाइयाँ भी हैं ।

ग्रन्थयुग—पहली बड़ी कठिनाई इस युग की प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का शोचनीय अभाव है । स्मिथ ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “ग्रली हिस्ट्री आफ इण्डिया” में कुषाणोत्तर भारत को भारतीय इतिहास का ग्रन्थयुग कहा था । उनके शब्दों में “कुषाण तथा आन्ध्र राजवंशों की लगभग २२०—२३० ई० में समाप्ति से लेकर गुप्त राजवंश के अन्त्यदय के बीच का लगभग एक शताब्दी का समय समूचे भारतीय इतिहास में अधिकतम अन्धकारपूर्ण है”^१ प्रामाणिक सामग्री के अभाव के अतिरिक्त इस युग की दूसरी बड़ी कठिनाई तिथिक्रम विषयक वाद-विवाद है । इस युग में विक्रम संवत् और शक संवत् का आरम्भ ५८ ई० पू० में तथा ७८ ई० में हुआ । विद्वानों ने सुप्रसिद्ध विक्रम संवत् के सम्बन्ध में पिछले १५० वर्षों में बड़ा ऊहापोह किया है, किन्तु वे अब तक किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं । अभी तक इस समस्या का पूरी तरह हल नहीं हो सका है कि विक्रम संवत् को चलाने वाले विक्रमादित्य की ऐतिहासिक अनुश्रुति में कहाँ तक सत्य है । इसी प्रकार का उग्र विवाद शक संवत् के सम्बन्ध में भी है । कुषाण वंश के सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क के तिथिक्रम का निर्णय करने के लिये अब तक १९१२, १९६० तथा १९६८ में विद्वानों की तीन विचार-मोष्ठियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, किन्तु इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है । कनिष्क, फ्लीट और केनेडी जैसे पुराने पुरातत्वज्ञ कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ५८ ई० पू० मानते थे । दूसरा पक्ष फर्ग्युसन, ओल्डनबर्ग आदि विद्वानों का है जो कनिष्क की तिथि पहली शताब्दी में ७८ ई० मानता है और इसे शक संवत् का प्रवर्तक समझता है । तीसरा पक्ष दूसरी शताब्दी ईस्वी मानने

वालों का है। स्मिथ के मतानुसार कनिष्क ने १२० ई० में शासन आरम्भ किया था, कोनौ के मतानुसार १२५ ई० के बाद ही वह गद्दी पर बैठा था और कनिष्क का संवत् १२८-२९ ई० से आरम्भ होता है। धिर्शमान ने बेग्राम की खुदाइयों के आधार पर कनिष्क के राज्यकाल का आरम्भ १५५ ई० में माना है। चौथा पक्ष तीसरी शताब्दी ई० का मत मानने वाले विद्वानों का है। डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के मतानुसार कनिष्क २४८ ई० में तथा सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के मतानुसार २८७ ई० में राजगद्दी पर बैठा था। इसी प्रकार का उग्र वादविवाद सातवाहनो के तथा नहपान के तिथिक्रम के सम्बन्ध में है। इन कारणों से सातवाहन युग का इतिहास बड़ा जटिल और विवादग्रस्त है। यहाँ इन शुष्क ऐतिहासिक विवादों के विस्तार में न जाते हुए अधिकांश विद्वानों द्वारा माने गये मतों को प्रामाणिक समझते हुए इस युग के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का अगले अध्यायो में विवेचन किया जायगा।

द्वितीय अयाध्य

शुंग वंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य

(लगभग १८४ ई० पू०-२०० ई०)

शुंग राजाओं का महत्व—शुंग वंश भारतवर्ष के इतिहास में सामान्य रूप से तथा मध्य भारत के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय भारत पर यूनानियों (यवनो) के प्रबल आक्रमण हो रहे थे, कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा था कि समूचे उत्तर भारत पर इनका शासन स्थापित हो जायगा, किन्तु शुंग राजाओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण यवनो को पीछे हटने के लिये विवश होना पड़ा। इस समय हिन्दू धर्म का बड़ा उत्कर्ष हुआ। भागवत धर्म दूर-दूर तक फैल गया और विदेशी यवनो को भी वह अपने प्रबल आकर्षण से मुग्ध करने लगा, वे विदेशी होने हुए भी वैष्णव धर्म को स्वीकार करने लगे और विष्णु की उपासना के लिए गरुडध्वज स्थापित करने लगे। भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र में इस युग की तुलना गुप्तकाल के स्वर्णयुग से की जा सकती है। इसी समय साची स्तूप के विश्वविख्यात तोरणों का निर्माण हुआ, भारहुत के सुप्रसिद्ध स्तूप की कलाकृतियों का सृजन किया गया, साहित्य के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतञ्जलि ने अपना महामाध्य इसी युग में लिखा। इस युग की एक अन्य विशेषता यह भी है कि मौर्यों के समय से चली आने वाली राजनीतिक एकता इस समय विच्छिन्न हो गयी और देश के विभिन्न भागों में अनेक शक्तियाँ प्रबल होने लगी।

शुंग वंश के ऐतिहासिक साधन—शुंग युग पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। तत्कालीन इतिहास के प्रधान साहित्यिक स्रोत-मार्गसहिता, पतञ्जलि का महामाध्य, कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बाण का हर्षचरित और बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान है। इस युग के आरम्भिक भाग पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख और मुद्राये नहीं मिलती हैं, किन्तु इस वंश के पिछले राजाओं के इतिहास के सम्बन्ध में अयोध्या, विदिशा (मिलसा) और भारहुत से कुछ अभिलेख मिले हैं तथा कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र और मथुरा से काफी संख्या में मुद्राये उपलब्ध

हुई है; किन्तु मुद्राओं की साक्षी बड़ी अपूर्ण और अनिश्चित है। यहां इन सब के आधार पर शुंग वंश का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

शुंग वंश की स्थापना—पुराणों के मतानुसार मौर्यवंश के अन्तिम राजा बृहद्रथ को उसके सेनानी पुष्यमित्र ने तलवार के घाट उतारते हुए अपने नवीन राजवंश की स्थापना की। 'पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्धृत्य बृहद्रथम्'—पुराणों के इस वर्णन की पुष्टि सुप्रसिद्ध संस्कृत गद्यलेखक बाण ने अपने हर्षचरित में की है। उसके कथनानुसार दुष्ट सेनापति पुष्यमित्र ने सैनिक प्रदर्शन के बहाने सेना को परेड के लिये एकत्र किया और उसके सामने ही कम बुद्धि रखने वाले (प्रजादुर्बल) अपने स्वामी बृहद्रथ को मरवा डाला।^१ इस प्रकार मारी सेना के सामने राजा की हत्या कराने के पीछे समभवतः कोई पूर्व निर्धारित योजना अथवा षड्यन्त्र था। इसके सफल होने का एक बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय जनता मौर्यवंश के पिछले निर्बल राजाओं के कुशामन में ऊब चुकी थी, क्योंकि वे पाटलिपुत्र तक भारतभूमि को पदाक्रान्त करने वाले यवनों से अपने देश की रक्षा नहीं कर सके थे। संभवतः यह एक सैनिक क्रान्ति थी। विदेशी आक्रमणों से मत्त तथा आन्तरिक अशान्ति और अव्यवस्था से पीड़ित जनता ने मुद्ग शसक की आशा दिलाने वाले सेनानी पुष्यमित्र का स्वागत किया होगा।

पुष्यमित्र का तिथिक्रम और वंश—पुराणों के मतानुसार मौर्यवंश ने १३७ वर्ष तक राज्य किया। चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि ३२२ ई० पू० मानी जाती है, अतः पुष्यमित्र द्वारा की गई सैनिक क्रान्ति से मौर्यवंश का अन्त (३२२-१३७) = १८५ या १८४ ई० पू० के पूर्व के लगभग हुआ होगा। इसी समय पुष्यमित्र मगध की राजगद्दी पर बैठा होगा। पुष्यमित्र का शासनकाल पुराणों में सामान्य रूप से ३६ वर्ष का माना गया है,^२ अतः पुष्यमित्र के पाटलिपुत्र पर शासन करने की तिथि १८४ ई० पू० से १४८ ई० पू० मानी जाती है।

१. हर्षचरित पृष्ठ १६६—प्रज्ञादुर्बलं च बलवर्शनं पदवशाद्विशताशेषसैन्यः सेनानीरनार्यो मौर्यो बृहद्रथं पिपेय पुष्यमित्रः स्वामिनम्।

२. किन्तु वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में पुष्यमित्र के राज्यकाल की अवधि ६० वर्ष बताई गई है। श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने ३६ और ६० वर्ष के दो विभिन्न शासन-कालों के विरोध का समन्वय करने के लिए यह माना है कि ६० वर्ष की अवधि में वस्तुतः दो पृथक् प्रकार के शासन-कालों को सम्मिलित कर लिया गया है, पहला काल मौर्यों की अधीनता में विविशता के

बृहद्रथ की हत्या करके शुगवंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र के बारे में हमें बहुत ही कम प्रामाणिक जानकारी है। पुराणों ने पुष्यमित्र को शुगवंशी बताया है। प्राचीन परम्परा के अनुसार शुगवंश ब्राह्मण वर्ण से सम्बद्ध था। वैदिक साहित्य में अनेक शुगवंशी ब्राह्मण आचार्यों का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद् (६। १।३४) में शौगीपुत्र नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन श्रौतसूत्र (१२।१३।५) और पाणिनि की अष्टाध्यायी (४।१।१७) के अनुसार शुग भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण होते थे। अतः पुराणों की साक्षी के अनुसार पुष्यमित्र शुगवंशी ब्राह्मण प्रतीत होता है, किन्तु इस विषय में कुछ अन्य मत भी विद्वानों ने उपस्थित किये हैं।

पहले मत के अनुसार श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने कालिदाम के मतानुसार पुष्यमित्र को वैम्बिक वंश का माना है।^१ इस मत का आधार मालविकाग्निमित्र के चतुर्थ अंक का एक श्लोक है जिसमें राजा अग्निमित्र को वैम्बिक कुलोत्पन्न होने के कारण इस कुल के आचार का पालन करने वाला बताया गया है।^२ वैम्बिक शब्द को भारद्वाज अमिलेखों में वर्णित बिम्बिका नदी से मिलाया गया है। श्री एच० ए० शाह ने यह मत रखा है कि वैम्बिक वंश बिम्बिसार के कुल से सम्बन्ध रखता था। श्री राय-चौधरी ने इस सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि पुष्यमित्र और उसके वंशजों के साथ शुग शब्द का प्रयोग केवल पुराणों में ही किया गया है, इसका प्रयोग दिव्यावदान, मालविकाग्निमित्र और हर्षचरित में नहीं किया गया है, अतः उन्होंने यह भी समा-वना प्रकट की है कि पुराणों ने शायद शुगों में दो प्रकार के राजाओं को—वैम्बिक वंश के पुष्यमित्र को तथा वस्तुतः शुगवंश से सम्बन्ध रखने वाले पिछले राजाओं

राज्यपाल के रूप में उसका शासन है, इस समय तक वह समूचे साम्राज्य का वास्तविक शासक और सर्वोच्च अंग चुका था। दूसरा काल बृहद्रथ की हत्या के बाद कानूनी तौर से मगध साम्राज्य का सम्राट् बनना था। (इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली लण्ड १, पृ० ६१)। जैन धनुर्धरिता में मेक्ष्ण ने पुष्यमित्र का शासन केवल ३० वर्ष माना है (इडि० एं० १६१४, पृष्ठ ११८)। स्टैन कोनर के मतानुसार पुष्यमित्र ने ३० वर्ष तक मालवा में तथा छः वर्ष पाटलिपुत्र में इस प्रकार कुल छत्तीस वर्ष तक अपना शासन किया।

१. इण्डियन कलचर, जल्ल तीन, पृष्ठ ७३६।

२. मालविकाग्निमित्र ४।१४, वाक्पिथ्यं नाम बिम्बोष्ठि वैम्बिकानां कुलव्रतम्।

को सम्मिलित कर लिया है।^१ किन्तु इस मत को मानने में एक बड़ी आपत्ति बैम्बिक शब्द के अर्थ का निश्चित न होना है। आपटे ने बैम्बिक का अर्थ एक वीरप्रेमी व्यक्ति किया है, यह एक विशेष नाम भी हो सकता है। पुष्यमित्र के एक वंशज घनदेव ने अपने अमिलेख में बैम्बिक वंश का कोई उल्लेख नहीं किया है, अतः यह मत प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत श्री हरप्रसाद शास्त्री ने यह रखा है कि शुंगवंशी राजाओं के नामों के अन्त में मित्र शब्द आता है, यह सम्भवतः ईरान में मित्र (मिथ्र) अथवा सूर्य की उपासना करने वाले राजाओं से ग्रहण किया गया था।^२ पारसियों में मिथ्र की उपासना करने का बड़ा प्रचार था, अतः वे अपने नामों के अन्त में मित्र शब्द का प्रयोग किया करते थे। बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने स्वयमेव अपने मत का परित्याग कर दिया और पुष्यमित्र को ब्राह्मण माना। तीसरा मत दिव्यावदान का है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य कहा गया है। मौर्य राजा शूद्र (वृषल) समझे जाते थे। हर्षचरित में पुष्यमित्र के लिये अनार्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आधार पर भी पुष्यमित्र को शूद्र माना जाता है, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि बाण ने उपर्युक्त प्रसंग में अनार्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में न करके दुष्ट के अर्थ में किया है। दिव्यावदान में संभवतः मौर्य राजाओं का वर्णन करते हुए भूल से उनकी सूची में पुष्यमित्र की गणना कर ली गई है। चौथा मत पुष्यमित्र के कश्यप गोत्र का ब्राह्मण होने का है।^३ श्री जायसवाल ने इस विषय में हरिवंश पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है, इसमें आकस्मिक रूप से उदय होने वाले (औद्भिज) तथा कलियुग में पुनः अश्वमेध की परिपाटी पुनरुज्जीवित करने वाले किसी कश्यपगोत्री ब्राह्मण सेनानी का उल्लेख किया गया है। श्री जायसवाल ने इस सेनानी का समीकरण पुष्यमित्र शुंग के साथ किया है, क्योंकि वह क्रांति द्वारा सहसा राजगद्दी पर बैठा था और उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किन्तु इस श्लोक में पुष्यमित्र का स्पष्ट नामोल्लेख न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं है। अतः पुष्यमित्र को पहले मतानुसार शुंगवंशी ब्राह्मण ही मानना उचित प्रतीत होता है।

१. राय चौधरी पृ० द्वि० ए० ६० पृ० ३०७ ।

२. ज० रा० ए० बं० १६१२ पृ० २८७ ।

३. हरिवंश पुराण (अध्याय २-४०)

औद्भिज्जो भविता करिषत् सेनानी काश्यपो द्विजः ।

अश्वमेधं कलियुगे पुनः प्रत्याहरिष्यति ॥

विदर्भ का युद्ध—मालविका ग्निमित्र से हमे यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के वंश की स्थापना के साथ-साथ विदर्भ या बरार के प्रदेश में एक नए राज्य की स्थापना हुई। अग्निमित्र के अमात्य ने इसे 'अचिराधिष्ठित' अर्थात् अभी हाल में स्थापित हुआ राज्य कहा है और इसके राजा की तुलना एक ऐसे पेड़ से की है जो अभी हाल में रोपा जाने के कारण सुदृढ़ नहीं है (नवसंरोपणशिथिलस्तरुः)। विदर्भ का राजा मौर्य राजा के सचिव का बहनोई होने के कारण पुष्यमित्र के कुल का स्वामाविक शत्रु (प्रकृत्यमित्र) कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम मौर्यवंशी राजा बृहद्रथ के शासनकाल में मगध साम्राज्य में दो दल थे, एक दल का नेता राजा का मंत्री या सचिव था, दूसरे दल का नेता राजा का सेनापति पुष्यमित्र था। मंत्रीदल के पक्षपातियों ने यज्ञसेन को विदर्भ का शासक बनवाया और सेनापति के दल वालों के प्रभाव से पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बनाया गया। जब राजधानी में सेनापति ने अपना षडयंत्र रचा और राजा की हत्या करते हुए उसके मंत्री को बंदी बनाया तो स्वामाविक रूप से विदर्भ में यज्ञसेन ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की, इसीलिए उसे कालिदास ने अपने नाटक में अचिराधिष्ठितराज्य और प्रकृत्यमित्र कहा है। इसी समय अग्निमित्र का पक्षपाती और यज्ञसेन का एक भाई कुमार माधवसेन गुप्त रूप से विदिशा जा रहा था, इसे यज्ञसेन के अन्तपाल (सीमारक्षक) ने पकड़ लिया, अग्निमित्र ने इसे छोड़ने की माँग की। विदर्भ का राजा इसे इस शर्त पर छोड़ने को तैयार था कि वह इसके बदले में उसके सम्बन्धी तथा मौर्य साम्राज्य के मंत्री को बन्धनमुक्त कर दे। इस माँग से क्रुद्ध होकर विदिशा के शासक अग्निमित्र ने अपने साले वीरसेन को विदर्भ पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। इस संघर्ष में यज्ञसेन पराजित हुआ, माधवसेन को बन्धनमुक्त किया गया और विदर्भ का राज्य इन दोनों भाइयों में बाँट दिया गया, वरदा नदी (वर्धा नदी) दोनों राज्यों की नवीन सीमा निश्चित की गई। दोनों ने पुष्यमित्र वंश की सर्वोच्च सत्ता एवं प्रभुता को स्वीकार किया।

कुछ विद्वानों के मतानुसार यज्ञसेन की अपेक्षा पुष्यमित्र का अधिक मीषण शत्रु कलिंग का राजा था। डा० स्मिथ ने यह माना है^१ कि कलिंगराज खारवेल ने पुष्यमित्र को हराया था और इस घटना का उल्लेख हाथीगुम्फा के शिलालेख में मिलता

१. स्मिथ—आक्सफोर्ड हिस्टरी आफ इण्डिया पृ० ५८, स्टैन कोनो तथा जायसवाल का भी यही मत है।

है, इसमें वर्णित बहसतिमिल नामक राजा वस्तुतः पुष्यमित्र ही है क्योंकि बृहस्पति का सम्बन्ध पुष्यमित्र और तिष्य नक्षत्रों से है।^१ श्री दुब्रेडइल ने भी खारबेल को पुष्यमित्र का शत्रु माना है। किन्तु डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने यह सिद्ध किया है कि हाथीगुम्फा अभिलेख में जिन छः अक्षरों को बहसतिमित पढ़ा गया है, वह ठीक नहीं है, इन्हें दूसरे ढंग से भी पढ़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि खारबेल ने वस्तुतः पुष्यमित्र को हराया था तो उसने उसके नाम का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए पुष्यनक्षत्र से सम्बन्ध रखने वाले बृहस्पति के नाम से गौण रूप में उसका क्यों उल्लेख किया ?^२ इसके साथ ही हाथीगुम्फा अभिलेख की तिथि भी विवादग्रस्त है। पहले विद्वान् इसे दूसरी शताब्दी ईस्वी मानते थे, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे पहली शताब्दी ई० पू० का माना जाता है। इस प्रकार खारबेल पुष्यमित्र (१८५-१४८ ई० पू०) से लगभग १०० वर्ष बाद हुआ और उसे पुष्यमित्र का शत्रु नहीं माना जा सकता है।

यवन आक्रमण—पुष्यमित्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यूनानियों (यवनो) का आक्रमण है। इसकी सूचना हमें कई प्रकार के प्रमाणों से प्राप्त होती है। पहला प्रमाण पतजलि का महाभाष्य है। पतजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। यह बात उनके उस वचन से सूचित होती है जिसमें उन्होंने पुष्यमित्र का यज्ञ कराने का उल्लेख किया है।^४ पतजलि ने पाणिनि के अनद्यतन लङ् लकार के प्रयोग को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित दो उदाहरण दिये हैं—(क) अरुणद् यवन साकेतम् अर्थात् यूनानियों ने अयोध्या पर घेरा डाला, (ख) अरुणद् यवनो माध्यमिकाम् अर्थात् यवनों ने माध्यमिका (चित्तौड़ के निकट नगरी नामक स्थान) पर घेरा डाला। यह लकार भूतकाल की ऐसी प्रसिद्ध घटना के लिये प्रयुक्त किया जाता है कि जो आँखों के सामने न हुई हो (परोक्ष), किन्तु यदि कोई उसे देखना चाहता तो वह उसे देख सकता था। इस लकार के प्रयोग को स्पष्ट करने के लिये ही पतजलि ने उपर्युक्त उदाहरण दिये हैं। इनसे यही सूचित होता है कि यह यवन आक्रमण पतजलि

१. इण्डियन एण्टीक्वरी, १६१६ पृष्ठ १८६।

२. बिनेशचन्द्र सरकार सिलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स पृ० २१४, खारबेल की तिथि पर ध्याने (पृ० ४१-४३) विचार किया गया है।

३. पाणिनि-इह पुष्यमित्रं याज्यायामः। इस ओर सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इ० एं०, १८७६ पृ० ३०० में विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। यह प्रयोग वर्तमान काल के ऐसे प्रयोग को सूचित करता है जो आरम्भ हो चुका है, किन्तु पूरा नहीं हुआ है।

के जीवन काल में हुआ था। उन्होंने इस आक्रमण को स्वयमेव नहीं देखा था, किन्तु यदि वे इसे देखना चाहते तो साकेत और माध्यमिका में जाकर स्वयं देख सकते थे।

दूसरा प्रमाण गार्गी संहिता का है। इस संहिता का एक भाग युगपुराण है। इस ग्रन्थ का समय पहली शताब्दी ई० पू० समझा जाता है। इसमें यूनानी आक्रमणों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि दुष्ट एवं वीर यूनानी (यवन) साकेत, पांचाल और मथुरा पर आक्रमण करते हुए कुसुमध्वज (पाटलिपुत्र) तक पहुँच गये और वहाँ पाटलिपुत्र के चारों ओर बने मिट्टी के परकोटे तक उनके पहुँचने पर सब लोग बहुत घबरा गये।^१ तीसरा प्रमाण मालविकाग्निमित्र का है। इसमें पुष्यमित्र शुग के अवबोधेय यज्ञ का वर्णन है। इसका अवधूत धूमते धूमते सिन्धु नदी^२ के दक्षिण तट पर पहुँचा (सिन्धोर्दक्षिणरोधसि)। यहाँ इसे यवनों ने पकड़ लिया। इसके परिणामस्वरूप

१. ततः साकेतमाक्रम्य पांचालान् मथुरां तथा ।

यवनाः दुष्टबिक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम् ॥

ततः पुष्यपुरे प्राप्ते कर्बमे प्रथिते हिते ।

भ्रातृला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥

२. इस सिन्धु नदी की सही स्थिति के बारे में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। कनिंघम, स्मिथ, स्टेन कोनो तथा एलन इस नदी को मध्यभारत की एक नदी समझते हैं। रैप्सन ने (कै० हि० इ०, खं १, पृ० ४६६) लिखा है कि इसे या तो यवनों द्वारा घेरी जाने वाली माध्यमिका नगरी (बिल्लीड़) से सौ मील की दूरी पर बहने वाली खम्बल (जर्मध्वती) नदी की सहायक काली सिन्ध मानना चाहिये अथवा यमुना नदी की एक सहायक सिन्धु नदी समझना चाहिये। इस विषय में दूसरा मत डा० रमेशचन्द्र मजूमदार का है। उन्होंने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सुप्रसिद्ध सिन्धु नदी मानने के लिये प्रबल तर्क उपस्थित किये हैं (इ० हि० क्वा० खं० १, पृ० २१४)। कनिंघम ने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सिन्धु नदी न मानने के पक्ष का समर्थन इस आधार पर किया था कि यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, अतः इसका कोई दक्षिणी किनारा नहीं है, अतः कालिदास का दक्षिणी तट (दक्षिण रोधसि) का वर्णन निरर्थक है। इस आपत्ति का समाधान यह किया जाता है कि यहाँ दक्षिण शब्द दिशावाची नहीं, किन्तु नदी बहने की दिशा की ओर मुँह किये व्यक्ति के दाँये हाथ वाले तट को सूचित करता है। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि खम्बल की सहायक नदी काली सिन्ध की बहने की दिशा भी उत्तर-दक्षिण है। कनिंघम की आपत्ति का एक समाधान यह भी हो सकता

युद्ध छिड़ गया, इसमें पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया और यज्ञीय अश्व को छुड़ा लिया। इस प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत पर यवन आक्रमण होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु यह आक्रमण कब हुआ और इस यवन आक्रान्ता का क्या नाम था, इस विषय में विद्वानों में प्रबल मतभेद है, क्योंकि उपर्युक्त सभी ग्रन्थों में कहीं भी यूनानी आक्रमणकारी का कोई नाम नहीं दिया गया है।

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टार्न (प्री. बै. इ. पृ. १३२-३) के मतानुसार यह यूनानी आक्रमण पुष्यमित्र के गद्दी पर बैठने के बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १६८ ई० पूर्व में जब यूनानियों के मूलदेश बैक्ट्रिया में राजगद्दी के लिये गृहयुद्ध छिड़ा तब वे यहाँ से वापिस स्वदेश लौट गए। इस विषय पर विस्तृत विचार तीसरे अध्याय में होगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि १६८ ई० पूर्व में यूनानियों के वापिस लौटने के हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पुष्यमित्र के समय किस यूनानी राजा ने आक्रमण किया, इस विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। रैप्सिन, स्मिथ और गोल्डस्टुकर यह मानते हैं कि इस यवन आक्रमण का नेता मिनाण्डर था क्योंकि इस यूनानी राजा की मुद्राएं भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में पाई गई हैं। दूसरा मत श्री रामकृष्ण गोपाल भट्टारकर, श्री राय चौधरी तथा श्री काशीप्रसाद जायसवाल का है। इनके मतानुसार यवन आक्रान्ता हिन्द-यूनानी राजा डेमेट्रियस था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस राजा ने भारत पर आक्रमण किया था, किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा

है कि सिन्धु नदी के उत्तर से दक्षिण की ओर बहने पर भी यह असंभव नहीं है कि किसी स्थान पर यह नदी कोई बड़ा मोड़ लेकर अपने बहने की दिशा में कुछ परिवर्तन कर लेती हो और ऐसे स्थान पर इसके दक्षिणी किनारे का प्रयोग सार्यक हो। इसे खम्बल की सहायक काली सिन्ध न मानने के सम्बन्ध में यह युक्ति दी जाती है कि अग्निमित्र की रानी धारिणी विदित्या में इस नदी के बहुत पास रह रही थी, किन्तु उसे अपने पुत्र वसुमित्र के यवनों के साथ संघर्ष का समाचार पुष्यमित्र द्वारा संभवतः पाटलिपुत्र से भेजा जाता है। धारिणी इस नाटक में अपने पुत्र से अगाधप्रेम करने वाली तथा उसकी कुशलता के लिये बेबी देखताओं की पूजा करने वाली बताई गई है। यदि उसका पुत्र मध्य भारत में उसके निकट होता तो वह अपने दूतों द्वारा सीधा ही उसका समाचार भेगवाती रहती, उसे यह समाचार पुष्यमित्र से न भेगवाना पड़ता।

जा सके कि वह पाटलिपुत्र तक पहुँचा था। उसकी मुद्राएँ पंजाब में व्यास नदी के पूर्व में नहीं मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि उसका प्रभाव-क्षेत्र और राज्य-विस्तार इस नदी के पश्चिम तक ही था। श्री जायसवाल तथा स्टैन कोनी के मतानुसार हाथीगुम्फा अभिलेख में यवन राजा डिमेट्रियस का डिमित के नाम से उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तब यूनानी राजा डिमित मथुरा भाग गया।^१ इस विषय में यह स्मरणीय है कि इस अभिलेख में डिमित शब्द का पाठ बहुत सदिग्ध है और यह राजा डिमेट्रियस नहीं हो सकता क्योंकि उसका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वार्ध है और खारवेल का समय अब इसके १०० वर्ष बाद पहली शताब्दी ई० पू० माना जाता है।

उपर्युक्त कठिनाइयों से बचने के लिये श्री एन० एन० घोष ने यह मत प्रकट किया है कि भारत पर एक नहीं, किन्तु दो यूनानी आक्रमण हुए। पहले आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था और दूसरे का मिनाण्डर। पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुग के शासन-काल के आरम्भ में हुआ और दूसरा आक्रमण उसके शासनकाल के अन्त में। माल-विकानिमित्र में यूनानियों के साथ जिस सघर्ष का वर्णन है वह सम्भवतः दूसरे आक्रमण के सम्बन्ध में है। किन्तु दो यवन आक्रमणों को प्रतिपादित करने वाले इस मत में कोई दोष है। कोई भी विदेशी या भारतीय ग्रन्थ पुष्यमित्र शुग के समय में दो यूनानी आक्रमणों का वर्णन नहीं करते हैं। सम्भवतः मालविकानिमित्र, गार्गी-संहिता और पतञ्जलि एक ही आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इस विषय में पुष्यमित्र द्वारा अयोध्या अभिलेख में दो अश्वमेध यज्ञ करने के उल्लेख से दो यूनानी आक्रमणों की कल्पना को पुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वर्णन कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है कि पहला यज्ञ पाटलिपुत्र में अपने वश की स्थापना के समय तथा दूसरा यज्ञ यवनों को हराने के उपलक्ष्य में किया गया था। किन्तु इस विषय में टॉर्न महोदय का मत यह है कि पुष्यमित्र शुग के जीवनकाल में एक ही यूनानी आक्रमण हुआ था। इसका नेता डिमेट्रियस था और वह अपने साथ अपने भाई अपोलोडोटस तथा अपने सेनापति मिनाण्डर को लाया था। यह स्वयं व्यास नदी (Hyphasis) तक आया। इसके बाद उसने अपने भाई अपोलोडोटस को दक्षिण पश्चिमी भारत की विजय के लिये और मिनाण्डर को पूर्वी भारत की विजय के लिये भेजा।

१. खारवेल का अभिलेख, दिनेशचन्द्र सरकार, सेलेक्ट इस्क्रिप्शन्स—मथुरा प्रपयातो यवनरा (अ) (डिमित) ।

अश्वमेध-यज्ञ, हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान—पुष्यमित्र विदर्भ की विजय के बाद और यवनों के लौट जाने के पश्चात् उत्तरी भारत का एकछत्र सम्राट् बन गया। उसने अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा करने के लिये वैदिक-युग से राजकीय गरिमा और दिग्विजय का प्रतीक समझे जाने वाले अश्वमेध यज्ञ को सम्पन्न किया। मालविकान्निमित्र में इस यज्ञ के किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अयोध्या से पाये गए घनदेव के अभिलेख में सेनापति पुष्यमित्र को दो बार अश्वमेध यज्ञ करनेवाला बताया गया है।^१ अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने समवत वृद्धावस्था में किया था। मालविकान्निमित्र से यह ज्ञात होता है कि इस समय उसका पोता वसुमित्र तरुण हो चुका था और वह १०० राजकुमारों के साथ यज्ञीय अश्व की रक्षा कर रहा था। इस घोड़े को कुछ यवन सैनिकों ने पकड़ लिया। समवत ये मिनान्दर के सैनिक थे। वसुमित्र ने यूनानियों को युद्ध में हराया और अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस यज्ञ का किया जाना अनेक विद्वानों की दृष्टि में हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान का सूचक था। अशोक द्वारा बौद्धधर्म को राजसरक्षण और प्रबल प्रोत्साहन देने में इस मत का बड़ा उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। कुछ समय तक इसके सम्मुख हिन्दूधर्म दबा रहा, किन्तु पिछले मौर्य राजाओं की निर्बल, दम्ब और विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में असमर्थ नीति के कारण बौद्धधर्म बहुत बदनाम हो गया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। पुष्यमित्र ने इस वंश को समाप्त करके बौद्धों के राज्यसरक्षण का अन्त कर दिया और हिन्दूधर्म को प्रबल प्रोत्साहन दिया। वैदिक काल के यज्ञों की परम्परा को बौद्धों ने नष्ट कर दिया था, अब इसका पुनरुद्धार पुष्यमित्र की नवीन नीति का एक अंग था। इसीलिये हरिवंशपुराण में सेनानी पुष्यमित्र को ही कलियुग में अश्वमेध यज्ञ की परम्परा को पुन आरम्भ करने वाला बताया गया है। हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान करने के कारण बौद्ध पुष्यमित्र से बहुत रुष्ट थे। अतः बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का भ्रूषण दमन किया था।

बौद्धधर्म का दमन—दिव्यावदान के मतानुसार पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, उसने बौद्धों पर प्रबल अत्याचार किये। अपने ब्राह्मण पुरोहित के परामर्श पर उसने बौद्ध-मत के समूलोन्मूलन का निश्चय किया। पहले उसने

१. अयोध्या प्रस्तर अभिलेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका खण्ड, ५, भाग १ पृ० ६६, डि० ४० से० ६० पृ० १०४--कोसलाधिपेन द्विरश्वमेधयाजिन. सेनापतेः पुष्यमित्रस्य घष्ठेन कौशिकीपुत्रेण धन।

पाटलिपुत्र के सुप्रसिद्ध महान् बौद्ध-मठ कुक्कुटाराम का विध्वंस करने का निश्चय किया। उसने तीन बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया, किन्तु तीनों बार उसे यहाँ दिल् दहलाने वाला भीषण सिंहनाद सुनाई दिया और वह मयभीत होकर वापिस लौट आया। इसके बाद उसने अपनी सेना को बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने का, मटो को जलाने का और बौद्ध-मिक्षुओं को मारने का आदेश दिया, मध्यदेश में इन्हें नष्ट-भ्रष्ट करता हुआ वह शाकल (स्यालकोट) तक पहुँचा। यहाँ उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे एक बौद्ध मिक्षु का सिर लाकर देगा, मैं उसे पारितोषिक के रूप में १०० दीनार दूँगा (यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह दीनारशत दास्यामि)। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्धधर्म पर भीषण अत्याचार करता हुआ वह दक्षिणी भारत की ओर चला गया, किन्तु इस समय तक उसके पापों का घड़ा भर गया था, अतः यहाँ वह एक यक्ष क्रिमिश द्वारा एक बड़े पत्थर से मार डाला गया। इस विषय में दूसरा प्रमाण बौद्ध ऐतिहासिक तारानाथ का है। उसने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत बड़ी सख्या में बौद्धों का वध करवाया तथा उनके स्तूपों और मठों को नष्ट किया।

किन्तु इन दोनों लेखकों की साक्षी निम्न कारणों से विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। इन ग्रन्थों के लेखक बौद्ध हैं। वे ब्राह्मण वर्ण और हिन्दूधर्म के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे। बौद्ध लेखकों ने अशोक जैसे अपने धर्म के प्रबल समर्थक के चरित्र को भी इस मत को स्वीकार करने से पहले अत्यन्त कृष्णरूप में चित्रित किया है, अतः उनके लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वे हिन्दूधर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान करने वाले पुष्यमित्र को बदनाम करने का प्रयत्न करे और उसके भीषण अत्याचारों के कल्पित किस्सों का बखान करे। दिव्यावदान पुष्यमित्र के काफी समय बाद लिखा गया, उसमें पुष्यमित्र को मौर्यवंशी राजा बताने जैसे कई भ्रान्तिपूर्ण वर्णन किये गये हैं। शाकल में पुष्यमित्र की उपर्युक्त घोषणा सर्वथा काल्पनिक प्रतीत होती है। उस समय इस नगर पर मिनान्डर का अधिकार था, दूसरे राजा के देश में, विशेष रूप से बौद्ध राजा के प्रदेश में जाकर ऐसी बौद्ध विरोधी घोषणा करना पुष्यमित्र के लिये सम्भव ही न था। यह बात इसलिये भी अप्रामाणिक प्रतीत होती है कि पुष्यमित्र के समय दीनार की मुद्रा प्रचलित ही नहीं थी, अतः इस मुद्रा के रूप में इनाम देने की बात कोरी गप्प प्रतीत होती है। तारानाथ भी बहुत बाद का लेखक है, उसकी साक्षी विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती।

अतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध लेखकों ने पुष्यमित्र के अत्याचारों के सम्बन्ध

में अत्यधिक अतिरजित और अप्रामाणिक वर्णन लिखे हैं। यह सम्भव है कि पुष्यमित्र की हिन्दूधर्म की समर्थक नवीन नीति के कारण कुछ बौद्ध भिक्षुओं को कष्ट उठाना पड़ा हो, किन्तु व्यापक रूप से बौद्धों पर भीषण अत्याचार करने की बात कपोल-कल्पना प्रतीत होती है। यह सम्भवतः ऐसे मस्तिष्कों की उपज थी जो मौर्यवंश की समाप्ति के बाद बौद्ध-धर्म के राज्याश्रय से वंचित होने से तथा हिन्दूधर्म को राज्याश्रय प्राप्त होने से अत्यन्त असन्तुष्ट और रुष्ट थे तथा हिसाप्रधान वैदिक यज्ञों के पुनराहरण की नवीन प्रवृत्ति को बुरा समझते थे।

फिर भी यह सम्भव है कि बौद्धों का इस समय कुछ दमन किया गया हो, इसका एक कारण राजनीतिक था। भारतीय बौद्धों को स्वामाविक रूप से यह बात बुरी लगने वाली थी कि पुष्यमित्र ने उनके धर्म को प्रबल संरक्षण देने वाले मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। अतः नवीन वंश के प्रति उनकी भक्ति और आस्था सदिग्ध थी। सम्भवतः वे पञ्जाब में रहने वाले तथा बौद्ध मत को स्वीकार करने वाले विदेश के यूनानी आक्रान्ताओं का साथ दे रहे थे और पंचमांगी दल (Fifth Column) का कार्य कर रहे थे। ऐसे देशद्रोही देश की सुरक्षा के लिये भीषण भय का कारण बन सकते थे, इन्हें कड़ा दण्ड देना पुष्यमित्र के लिये सर्वथा स्वामाविक था। इस विषय में श्री जायसवाल ने यह सत्य ही लिखा है कि "इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि मिनान्दर के नगर शाकल में ही पुष्यमित्र ने अपनी यह घोषणा की थी कि वह प्रत्येक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर सौ दीनार देगा। बौद्ध-धर्म को यह कड़ा दण्ड इसलिये दिया गया था कि वह इस समय यूनानियों के साथ मिल गया था।"^१ किन्तु जिन प्रदेशों में बौद्धों द्वारा इस प्रकार देशद्रोही बनकर शत्रुओं के साथ मिलने और राज्य को खतरा पहुँचाने की संभावना नहीं थी, वहाँ पुष्यमित्र ने बौद्धों पर कोई अत्याचार नहीं किया। बौद्ध धर्म के अनेक उत्कृष्ट स्मारक सांची और भार-हुत के स्तूप न केवल इस समय में बनते रहे, किन्तु उन्हें राज्य की ओर से संरक्षण भी मिलता रहा। इन स्तूपों की सुन्दर मूर्तियों वाली वेदिकाएँ यहाँ खुदे अमिलेखों के अनुसार शुंग राजाओं के समय में ही बनी थीं।^२ पुष्यमित्र के साम्राज्य में हिमालय से नर्मदा नदी तक उत्तरी भारत का अधिकांश प्रदेश सम्मिलित था। उसके प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा थे। यदि दिव्यावदान और तारानाथ की साक्षी प्रामाणिक मानी जाय तो जालन्धर और शाकल भी पुष्यमित्र के शासन में थे।

१. जर्नल आफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १९१८, पृ० २६३।

२. वही।

दिव्यावदान से यह सूचित होता है कि सम्राट पाटलिपुत्र में रहा करता था । मालविकाग्निमित्र में यह कहा गया है कि विदिशा में उसका पुत्र पिता के प्रतिनिधि और राज्यपाल (गोप्ता) के रूप में शासन करता था ।^१ अयोध्या अभिलेख से प्रकट होता है कि सम्राट का एक अन्य सम्बन्धी कोसल या अयोध्या के प्रदेश का राज्यपाल हुआ करता था । अग्निमित्र की रानी का एक निचली जाति वाला भाई (वर्णावर भ्राता) वीरसेन था । इसे नर्मदा नदी के तीर पर साम्राज्य की दक्षिणी सीमा की रक्षा के लिये अन्तपाल के रूप में नियुक्त किया गया था ।^२

पुष्यमित्र के समय में मौर्ययुग की शासन-पद्धति चलती रही । राजकुमारों को प्रान्तों का शासक नियुक्त किया जाता था । पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक था, अयोध्या में सम्वत इसी प्रकार राजवंश से सम्बद्ध व्यक्ति शासन करने थे, यह परिणाम धनदेव के अयोध्या अभिलेख से निकाला जा सकता है । राजकुमारों को सेनापति का कार्य भी सौंपा जाता था । वसुमित्र अश्वमेध-यज्ञ के अश्व की रक्षा करने वाली सेना का मेनानी था । इस समय मौर्य युग की भाँति अमात्य परिषद् भी होती थी । राजा के आदेश मेनापतियों तक पहुँचाने का कार्य मन्त्रिपरिषद् किया करती थी । अग्निमित्र ने वीरसेन के पास अपना आदेश पहुँचाने का कार्य मन्त्रिपरिषद् को सौंपा था ।^३ विदर्भ के नये राज्य की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में मन्त्रिपरिषद् ने मालविकाग्निमित्र (५।१४) में राजा को महत्वपूर्ण सलाह दी है ।^४ अन्यत्र राजा द्वारा अपना निर्णय अमात्यपरिषद् में घोषित करने का वर्णन है ।^५ यह अशोक के छठे अभिलेख में वर्णित परिषद् में मिलती है । पुराणों के मतानुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष तक शासन किया । अतः १४८ ई० पू० में उसका शासन समाप्त हो गया ।

पुष्यमित्र के बाद १४८ ई० पू० में उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा ।

१. माल० ५।२० ।

२. वही श्रृंक, अत्यि देवि वर्णावरों भावा वीरसेणो नाम सोभाट्टिणां अन्त-पालङ्गणो णभादातीरे ठाबिदे ।

३. मालविकाग्निमित्र श्रृंक ५, तेन हि मन्त्रिपरिषदं ब्रूहि सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यतामेव क्रियतामिति ।

४. वही, मन्त्रिपरिषदोऽप्येतदेव वर्णनम् ।

५. वही, देव एवममात्यपरिषदो विज्ञापयामि ।

अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र से हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र के राज्य-काल में अग्निमित्र विदिशा अथवा पूर्वी मालवा का शासक था। नाटक में यद्यपि उसे राजा का पद दिया गया है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिये कि वह स्वतन्त्र शासक था। फिर भी उसके पिता ने उसे प्रशासनविषयक मामलों में पर्याप्त स्वतन्त्रता दे रखी थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि विदर्भ के राजा के साथ लड़ाई छेड़ते समय उसने अपने पिता से कोई निर्देश या सलाह नहीं ली थी। अग्निमित्र ने आठ वर्ष तक शासन किया, किन्तु हमें उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं है। अग्निमित्र के शासनकाल के कोई अभिलेख या मुद्राएँ नहीं मिली हैं। पंचाल (वर्तमान रुहेलखण्ड) के विभिन्न स्थानों में प्राप्त दूसरी शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी लिपि में अग्निमित्र के लेख वाली मुद्राओं को कुछ विद्वान् अग्निमित्र की समझते हैं।^१ अग्निमित्र के बाद सात वर्ष तक मुज्येष्ठ ने शासन किया। मुद्राशास्त्री कौशाम्बी में प्राप्त जेठमित्र के लेख वाली मुद्राओं के राजा से हमें मित्र समझते हैं। इसके बाद १३३ ई० पू० में वसुमित्र या सुमित्र राजगृही पर बैठा। मालविकाग्निमित्र

१ जे० एलन—ब्रिटिश म्यूजियम कायन केटेलोग आफ एन्सेप्ट इन्डिया, पृ० १२०, १२१। कनिंघम (का० ए० इ० पृ० ७६) ने दो कारणों के आधार पर पंचाल प्रदेश में पायी जाने वाली मुद्राओं के अग्निमित्र से शुंगवंशी अग्निमित्र को भिन्न माना था—(१) पंचाल देश की मुद्राओं पर मित्र नामधारी अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं (देखिये नीचे), किन्तु पुराणों में इस प्रकार का एक ही नाम अग्निमित्र मिलता है। (२) ये मुद्रायें उत्तरी पंचाल राज्य की सीमा से बाहर बहुत कम पायी जाती हैं। श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इन दोनों युक्तियों को शेषपूर्ण माना है (पृ० हि० ए० इ० पृ० ३२६-७)। जायसवाल ने यह प्रवर्तित किया है कि अग्निमित्र के अतिरिक्त मुद्राओं वाले कई नाम पुराणों में शुंग और कण्व राजाओं की सूची में मिलते हैं। सिक्कों का ध्येय शुंग वंश का सातवां राजा ध्येय है। मुद्राओं का भूमिमित्र कण्व वंश का एक राजा है। यदि ये नाम पुराणों में नहीं मिलते तो ये ऐसे राजाओं के नाम हैं, जो बलुदेव कण्व के बाद भी स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे। दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये मुद्रायें पंचाल देश की सीमाओं से बाहर अवध के बस्ती जिले में तथा पाटलिपुत्र में भी मिली हैं। ब्रह्ममित्र तथा इन्द्रमित्र के नाम बुद्धगया के दो बेविकास्तम्भों पर मिलते हैं। अभी तक इस प्रश्न पर विद्वानों में कोई सहमति नहीं हो पायी है।

के उपर्युक्त वर्णन के अनुसार इसने पुष्यमित्र के यज्ञीय अश्व की रक्षा की थी और यवनो को हराया था, किन्तु राजगद्दी पर बैठने के बाद यह भोग-विलास में डूब गया, और इस कारण साम्राज्य का ह्रास होने लगा। बाण ने हर्षचरित में यह बताया है कि वसुमित्र संगीत और नृत्य का बहुत शौकीन था। जब वह एक संगीत-गोष्ठी का आनन्द ले रहा था तब मूलदेव ने उसकी हत्या कर दी। यह मूलदेव सम्भवतः वही राजा है जिसकी मुद्राएँ अयोध्या में मिली हैं और जो उपर्युक्त अयोध्या अभिलेख में वर्णित कोसल देश के राजा धनदेव का पूर्वज था। मूलदेव को कोसल या अयोध्या के स्वतन्त्र राज्य का संस्थापक समझा जा सकता है। यह शुंग साम्राज्य से स्वतन्त्र होने वाला पहला राज्य था। इस साम्राज्य से कोसल के पृथक् हो जाने पर मगध के पश्चिमी प्रदेशों में शुंगों का प्रभुत्व क्षिण हो गया। सम्भवतः इसी समय पञ्चाल, कौशाम्बी और मधुरा के वे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुए, जिनकी मुद्राएँ हमें प्रचुर संख्या में मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों की स्थापना शुंग साम्राज्य की ओर से इन प्रदेशों में शासन करने वाले शुंग राजकुमारों ने केन्द्रीय शक्ति के निर्बल होने पर की, और अपनी स्वतन्त्र प्रभुमत्ता को प्रदर्शित करने के लिये उन्होंने अपनी मुद्राएँ डालना शुरू किया। अब शुंग साम्राज्य केवल मगध तक और मध्य भारत के प्रदेशों तक ही सीमित रह गया। पुराणों के अनुसार सुमित्र या वसुमित्र का शासन-काल १० वर्ष का था। अतः उसके शासन की समाप्ति १२३ ई० पू० में हुई।

पुराणों की सूची के अनुसार अगले तीन राजा आन्ध्रक, पुलिन्दक और घोष थे। ये तीनों शुंगवंश से सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते हैं। वसुमित्र की हत्या के बाद उत्पन्न अव्यवस्था और गडबड़ी का लाभ उठाते हुए सम्भवतः आन्ध्रक ने मगध पर हमला किया। इसके परिणामस्वरूप कुछ समय तक पाटलिपुत्र में इसका शासन स्थापित हो गया। पुलिन्दक भी सम्भवतः इसी प्रकार का राजा था। पुराणों में वर्णित घोष सम्भवतः पञ्चाल देश का ही राजा है जिसकी ताम्रमुद्राएँ मिली हैं। इन तीनों नामों का शुंगवंश के साथ सम्बन्ध न होना इस बात से भी प्रकट होता है कि इनके शासनकाल को शुंगों के राज्यकाल में सम्मिलित करने पर तिथिक्रम में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। पुराणों में शुंगवंश के राज्य करने की अवधि ११२ वर्ष बताई गई है। किन्तु यदि हम इन तीनों राजाओं के शासन की अवधि को इसमें जोड़ दें तो इनका शासनकाल १२० वर्ष बैठता है। यदि इसमें से इन तीन राजाओं के आठ वर्ष के शासन-काल को हम निकाल दें तो यह अवधि ११२ वर्ष ही रह जायगी। अतः वसुमित्र के बाद हमें उसका अगला उत्तराधिकारी वज्रमित्र को ही मनाना चाहिये,

आध्रक को नहीं। अजमित्र के नौ वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी भागवत ११४ ई० पू० में राजगद्दी पर बैठा।

मध्यभारत में मिलसा में एक प्रस्तर-स्तम्भ के टुकड़े पर भागवत के शासन-काल के बारहवें वर्ष का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। इसमें गौतमीपुत्र नामक एक व्यक्ति द्वारा विष्णु की उपासना के लिये एक ध्वज स्थापित करने का उल्लेख है। इस अभिलेख में वर्णित राजा पुराणों के शुंगवंशी भागवत से अभिन्न प्रतीत होता है। मिलसा से दो मील की दूरी पर बेसनगर में शङ्खस्तम्भ पर एक अन्य लेख मिलता है। यह राजा भागमद्र के शासनकाल के चौदहवें वर्ष में लिखा गया था। इसमें तक्षशिला के यूनानी राजा एन्टिअल्किडस (Antialkidas) के राजदूत हेलियोडोरस द्वारा विष्णु की पूजा के लिये शङ्खध्वज स्थापित करने का वर्णन है। यद्यपि बेसनगर के भागमद्र और शुंग राजा भागवत के नामों में अन्तर है, तथापि ये दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। यूनानी राजदूत का बेसनगर का अभिलेख कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह न केवल इस बात को सूचित करता है कि पञ्जाब के हिन्दू-यूनानी राजाओं तथा शुंगों में प्रीतिपूर्ण घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध थे, अपितु यह भारतीय संस्कृति के उस सम्मोहक आकर्षण को भी सूचित करता है जिससे प्रभावित होकर यूनानियों जैसी सभ्य जातियाँ भारत के देवी-देवताओं की उपासक बन रही थी और भारतीय संस्कृति को अपना रही थी। भागवत ने ३२ वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक शासन किया। उसके बाद ८२ ई० पू० में देवभूति गद्दी पर बैठा।

हर्षचरित से हमें यह ज्ञान होता है कि एक शुंग राजा अत्यन्त विषयी, कामुक और सदैव स्त्रियों की सगति में रहने वाला था। इसकी हत्या इसके मंत्री वसुदेव की प्रेरणा से उसकी एक दासी की पुत्री ने की।^१ पुराणों में भी देवभूति के विलासी होने और ब्राह्मण मंत्री के हाथों मारे जाने का वर्णन मिलता है। अतः यह परिणाम निकाला जा सकता है कि बाण के वर्णन में जिस शुंग राजा का उल्लेख है वह देवभूति ही था। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद वसुदेव गद्दी पर बैठा और कण्ववंश का शासन प्रारम्भ हुआ। पुराणों में देवभूति का शासनकाल दस वर्ष बताया गया है, अतः ७२ ई० पू० में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित शुंग राजवंश की समाप्ति हो

१. हर्षचरित ५० २६६—अतिस्त्रीसंगरतमनंगपरवरां शुंगममात्यवसुदेवो देवभूतिदासीबुहित्रा देवीव्यंजनया भीतबीवितप्रकारयत् । मि० पुराण—अमात्यो वसुदेवस्तु बाल्याद् व्यसनिभं नृपम् । तथोत्पाद्य...शुंगेषु भविता नृपः ॥

गई। शुंगवंश के शासन की समाप्ति का प्रधान कारण इसके अन्तिम राजाओं की विषयासक्ति, नैतिक अधःपतन और लम्पटता प्रतीत होता है। यद्यपि मगध में शुंगों का शासन समाप्त हो गया, फिर भी संभवतः मध्यभारत में उनका शासन देर तक बना रहा, क्योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि वसुदेव कण्व शुंगों के साथ शासन करेगा और आन्ध्र राजा कण्वों की तथा शुंगों की शेष शक्ति का विध्वंस करेगा। संभवतः यहाँ इस बात का संकेत है कि मगध में शुंगों का शासन निर्मूल होने पर भी इनकी शासन-सत्ता विदिशा में उस समय तक बनी रही जब तक आंध्रों ने यहाँ आकर इनके शासन को समाप्त नहीं कर दिया।

कण्ववंश

वसुदेव द्वारा स्थापित राजवंश कण्व या काण्वायन के नाम में प्रसिद्ध है। शुंगों की भाँति कण्व भी ब्राह्मण थे। कण्ववंश ब्राह्मण पुनोद्दिष्टों का एक सुप्रतिष्ठित और प्राचीनतम परिवार समझा जाता था। ऋग्वेद (७-५५-४) में कण्व के वंशज काण्वायन का उल्लेख मिलता है।^१ पुराणों में इस वंश के राजाओं को शुंगमृत्यु भी कहा गया है। इन्हें यह नाम देने का कारण संभवतः यह था कि राजा बनने में पहले ये शुंग राजाओं के मंत्री और सेवक रहे होंगे। वसुदेव ने अपने स्वामी को मारकर जिस राज्य को प्राप्त किया, वह शुंग राज्य की अपेक्षा बहुत छोटा था, क्योंकि इस समय पंजाब पर यूनानियों का शासन था। मगध के पश्चिम में गंगा के मैदान के बड़े भाग में मित्र नामधारी विभिन्न राजा शासन करने लगे थे, किन्तु विदिशा पर अभी तक शुंगों का प्रभुत्व बना हुआ था। अतः कण्वों का शासन केवल मगध के प्रदेश तक ही सीमित था। कण्ववंश ने ४५ वर्ष तक ७२ ई० पू० से २७ ई० पू० तक शासन किया।

कण्ववंश के संस्थापक वसुदेव का ९ वर्ष का राज्यकाल ७२ से ६३ ई० पू० तक माना जाता है। उसके बाद उसका पुत्र भूमिमित्र गद्दी पर बैठा। इसका शासन १४ वर्ष का था। पंचाल देश के विभिन्न प्रदेशों से भूमिमित्र नाम रखने वाले राजा के अनेक सिक्के मिले हैं, किन्तु मुद्राशास्त्री इन्हें इस काण्व राजा की मुद्रा मानने के लिये तैयार नहीं हैं। भूमिमित्र ने पुराणों के मतानुसार १४ वर्ष तक अर्थात् ६३ ई० पू० से ४९ ई० पू० तक शासन किया। उसके बाद उसका बेटा नारायण ४९ ई० पू० से ३७ ई० पू० तक शासन करता रहा। इस वंश का अगला और अन्तिम राजा नारायण का पुत्र सुशर्मा था। इसके १० वर्ष के शासन के बाद आंध्रों ने २७ ई० पू० में काण्वायन वंश का

अन्त करते हुए मगध में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रकार पुराणों के मतानुसार कण्व या काण्वायन वंश ने केवल ४५ वर्ष तक शासन किया। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग द्वारा प्रवर्तित हिन्दूधर्म के पुनरुत्थान और पुनरुद्धार की नीति का अनुसरण किया। हमें इस कण्व वंश की किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान नहीं है। इसके बाद ईसा की पहली तीन शताब्दियों में मगध के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली कोई भी सामग्री अभी तक ज्ञात नहीं है। इस समय की एक मिट्टी की मुहर में यह सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी ई० में मगध के राजा का वैवाहिक सम्बन्ध पश्चिमी क्षेत्रों के साथ हुआ था। यह मुहर महाक्षत्र स्वामी रुद्रसिंह तथा महाक्षत्र स्वामी रुद्रमेन (२००-२२२ ई०) की पुत्री महादेवी प्रमुदामा की है। संभवतः इसी अज्ञात और अस्पष्ट युग में गुप्तों और लिच्छवियों का गठबन्धन हुआ। इसके परिणाम-स्वरूप चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई।

उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघु राज्य (१२३ ई० पू०-२०० ई०)

मौर्यों ने भारतवर्ष के एक बड़े भाग में राजनीतिक एकता की स्थापना पहली बार की थी। समूचा देश एक शासन-सूत्र में आबद्ध किया गया था। किन्तु यह एकता शुंग वंश के समय में शनैः शनैः समाप्त होने लगी। पुष्यमित्र के शासन के बाद भारत में यूनानी आक्रमणों से तथा केन्द्रीय शक्ति के निर्बल हो जाने से प्रान्तीय शासकों को विद्रोह करने का और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का स्वर्ण अवसर मिल गया था। पंजाब में रावी नदी तक का सारा प्रदेश मिनाण्डर के अधिकार में चला गया। अयोध्या कीशाम्बी, मथुरा और अहिच्छत्र में स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। इनका परिचय हमें प्रधान रूप से मुद्राओं से मिलता है। इनमें से अनेक राजाओं के नामों के अन्त में मित्र शब्द आता है। इसके आधार पर यह सम्भावना प्रकट की गयी है कि इनका सम्बन्ध पुष्यमित्र आदि शुंगवंशी राजाओं के साथ था। किन्तु इनके शुंग वंश का उत्तराधिकारी होने के निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अयोध्या के शासक निश्चित रूप से पुष्यमित्र के वंशज थे, किन्तु उनके नामों के अन्त में मित्र के स्थान पर देव शब्द आता था। अब यहाँ इन राज्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा।

१—अयोध्या

हर्षचरित में बाण ने यह लिखा है कि मूलदेव ने शुंग सम्राट सुमित्र की हत्या की थी। पहिले यह बताया जा चुका है कि यह सुमित्र मालविकाग्निमित्र

मे वर्णित पुष्यमित्र का का पोता वसुमित्र है। इसका वध करने वाले मूलदेव की मुद्राये अयोध्या में पायी गयी है, अतः यह अनुमान किया गया है कि सुमित्र को मारने के बाद मूलदेव ने अपने को कोसल देश का स्वतन्त्र शासक घोषित किया और एक नवीन राजवंश की स्थापना की। सम्भवतः इस वंश से सम्बन्ध रखने वाले अन्य राजा वायुदेव, विशालदेव और धनदेव थे। इन राजाओं की, मूलदेव की मुद्राओं से गहरा साम्य रखने वाली मुद्राये उपलब्ध हुई हैं। धनदेव की मुद्राये सम्भवतः अयोध्या से प्राप्त एक अभिलेख में वर्णित कौशिकी के बेटे उत्ती धन .. नामक राजा की है जिसने इसमें अपने को सेनापति पुष्यमित्र की वंशपरम्परा में छठा राजा बताया है। इस अभिलेख में इस राजा द्वारा अपने पिता फल्गुदेव की पुष्यस्मृति में एक स्मारक (केतन) बनाने का वर्णन है।^१ इस प्रकार यह अभिलेख मुद्राओं द्वारा ज्ञात नामों में एक नये नाम की वृद्धि करता है। पञ्चाल देश की पुरानी मुद्राओं में फल्गुनिमित्त नामक राजा का नाम मिलता है, कुछ विद्वानों ने इसका सम्बन्ध फल्गुदेव से जोड़ना चाहा है। किन्तु अधिकांश मुद्राशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सम्मति में फल्गुनिमित्त की मुद्राये पञ्चाल देश में भी पायी जाती है, अतः यह विशुद्ध रूप से पञ्चाल देश का स्थानीय राजा प्रतीत होता है। पुष्यमित्र और फल्गुदेव में चार पीढ़ी का अन्तर होने से इसका शासनकाल लगभग ६८ ई० पू० माना जाता है। मुद्राओं की लिपि से भी इस राजा की यही तिथि प्रतीत होती है। धनदेव की मुद्राएँ कौशाम्बी में भी पायी गयी हैं, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि धनदेव कौशाम्बी का भी शासक था, क्योंकि मुद्राये व्यापारिक प्रयोजनों से प्रायः अपने मूल राज्यों से बाहर भी ले जायी जाती थी।

इसी वंश के एक अन्य राजा इन्द्राग्निमित्र की मुद्राये भी मिली हैं। इस राजा की पत्नी कुरंगी द्वारा बुद्धगया में एक दान देने का अभिलेख निम्न है। इसमें इस राजा को कौशिकीपुत्र कहा गया है। यही बात अयोध्या-अक्षिलेख में धनदेव के लिये कही गयी है। अतः ऐतिहासिकों ने इन्द्राग्निमित्र को धनदेव का छोटा या बड़ा भाई माना है।

१. दि० ख० से ई० पू० ६५—कोसलाधिपेन द्विरध्वमेधयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य खण्डेन कौशिकीपुत्रेण ।

अयोध्या प्रस्तर अभिलेख—धर्मराज्ञा पितुः फल्गुदेवस्य केतनं कारितम् ।

यहाँ केतन का अर्थ दिवंगत पिता की स्मृति को नुरक्षित बनाने के लिये कोई भवन अथवा स्मरान भूमि में बनाया जाने वाला ध्वजस्तम्भ है ।

इसी काल की लिपि वाले नरवत्त और शिवदत्त के सिक्के भी कोसल से मिले हैं। किन्तु इनका सम्बन्ध अयोध्या के शुंग राजाओं से नहीं प्रतीत होता है। ये सम-वतः मथुरा के स्थानीय राजवंश से सम्बन्ध रखते थे।

मूलवेष्ट से प्रारम्भ होने वाले अयोध्या के आरम्भिक राजाओं की मुद्राये पहली शताब्दी ई० पू० की समाप्ति के बाद मिलना बन्द हो जाती हैं और फिर ये मुद्राये दूसरी शताब्दी ईसवी के अन्तिम भाग में ही मिलती हैं। इसका यह कारण प्रतीत होता है कि अयोध्या का प्रदेश पहली शताब्दी ई० में कुषाणों के हाथ में चला गया। वे यहाँ एक शताब्दी तक या इससे अधिक समय तक शासन करते रहे। कुषाणों की शक्ति क्षीण होने पर यहाँ के स्थानीय राजा पुनः स्वतन्त्र हो गये और दूसरी शताब्दी ई० के अन्त से इनके सिक्के हमें पुनः मिलने लगते हैं। इन पर निम्नलिखित राजाओं के नाम उपलब्ध होते हैं—सत्यमित्र, आर्यमित्र, विजयमित्र, वैद्यमित्र, अजयवर्मा। दूसरी शताब्दी ई० के इन मित्र राजाओं का पहली शताब्दी ई० पू० के उपर्युक्त शुंग राजाओं से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अयोध्या के पुराने शुंग राजाओं का उन्मूलन कुषाणों ने कर दिया होगा। गुप्तवंशी राजाओं के आरम्भिक प्रदेशों में साकेत अथवा कोसल की गणना की गयी है। अतः यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ईसवी के मित्र राजाओं की समाप्ति गुप्त राजाओं की नवीन शक्ति ने की होगी।

२—पंचाल

उत्तर प्रदेश के वर्तमान रुहेलखण्ड के डिवीजन में प्राचीन पंचाल राज्य था। इसकी राजधानी अहिच्छत्र की पहचान बरेली जिले के रामनगर से की गई है। पहली शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० तक इस राज्य की मुद्राये रामनगर, आवला, बस्ती और बदायूँ से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। इन सिक्कों पर निम्न-लिखित नाम पाये जाते हैं—भद्रघोष, भानुमित्र, भूमिमित्र, भ्रुवमित्र, इन्द्रमित्र, जयमित्र, फाल्गुनीमित्र, सूर्यमित्र, विष्णुमित्र, वरुणमित्र तथा प्रजापतिमित्र। इलाहाबाद जिले में कौशाम्बी के निकट पमोसा गाँव की एक गुहा से प्राप्त अभिलेख से हमें अहिच्छत्र के तीन अन्य राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं।^१ ये राजा बंगपाल, भागवत और आपाडसेन हैं। श्री रैप्सन ने पमोसा अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० माना है और उनके मतानुसार आपाडसेन शुंग राजाओं का सामन्त था। किन्तु

श्री दिनेशचन्द्र सरकार (से० ६० पृ० ९७) आदि आधुनिक विद्वान् लिपिशाला के आधार पर इस अभिलेख का समय पहली शताब्दी ई० पू० का अन्तिम भाग ही मानते हैं। पमोसा की गुहा के बाहर और इसके अन्दर दो अभिलेख हैं। इनमें से गुहा के बाहर वाले लेख में आषाढसेन को बृहस्पतिमित्र का मामा कहा गया है। यह समभवतः वही राजा है जिसकी पहली शताब्दी ई० पू० की लिपि वाली अनेक मुद्राएं कौशाम्बी से मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अहिच्छत्रा और कौशाम्बी के राजाओं में वैवाहिक सम्बन्ध थे। उपर्युक्त लेख में आषाढसेन के दो पूर्वज राजाओं शौनकायनिपुत्र बगपाल का तथा पेरणिपुत्र भागवत का भी उल्लेख है। समभवत आरम्भ में बगपाल इस प्रदेश में शुंग राजाओं की ओर से राज्यपाल रहा होगा और शुंगों की शक्ति क्षीण होने पर वह स्वतन्त्र राजा बन बैठा। हमें अभी तक निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है कि बगपाल और आषाढसेन का मुद्राओं से प्राप्त होने वाले राजाओं के साथ क्या सम्बन्ध था। कनिष्क के समय में पञ्चाल के प्रदेश में कुषाण शक्ति का विस्तार हुआ, इसके साथ ही समभवत मित्रवशी राजाओं का अन्त हो गया।

३—मथुरा

मुद्राओं से हमें दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० पू० के मध्य तक मथुरा के प्रदेश पर शासन करने वाले दो राजवंशों की सत्ता का ज्ञान होता है। पहले राजवंश में निम्नलिखित नाम मिलते हैं—ब्रह्ममित्र, वृद्धमित्र, सूर्यमित्र तथा विष्णुमित्र। इन सब राजाओं के नाम के अन्त में मित्र शब्द आता है, अतः हम इसे मित्रवंश कह सकते हैं। गया से प्राप्त एक अभिलेख में ब्रह्ममित्र नामक राजा का वर्णन है, किन्तु यह समभवत मथुरा के राजा से मित्र था। इन राजाओं के सम्बन्ध में हमें इसके अतिरिक्त अन्य किसी बात का ज्ञान नहीं है कि इनमें से एक राजा कौशाम्बी के बृहस्पतिमित्र की कन्या यशोमती का पति था।

दूसरे वंश के राजाओं के नाम निम्नलिखित हैं—पुरुषवत्स, उत्तमवत्स, रामवत्स, शेषवत्स तथा भववत्स। इन्हें वत्स राजवंश का कहा जा सकता है। इनके सम्बन्ध में मुद्राओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। श्री जायसवाल के मतानुसार इनका सम्बन्ध नागवंश से था।^१ किन्तु इस विषय में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया है। रैप्सन के मतानुसार ये राजा शुंगों के सामन्त थे। एलन ने भी इस मत का समर्थन किया है, किन्तु यह इसलिये प्रामाणिक

नहीं प्रतीत होता है कि ये राजा उस समय के हैं जब शुंग साम्राज्य यूनानी आक्रमणों के दबाव से तथा आंतरिक कलहों से विघटित हो रहा था। वस्तुतः अग्निमित्र के बाद शुंग साम्राज्य समाप्त हो गया था। इन राजाओं द्वारा अपनी मुद्रायें ढालना इनके स्वतन्त्र होने का प्रबल प्रमाण है। ७५ ई० पू० में शकों ने मथुरा पर अधिकार कर लिया और इस प्रदेश पर अगले ढाई सौ वर्ष तक अर्थात् कुषाण साम्राज्य की समाप्ति तक विदेशी प्रभुता बनी रही।

४—कौशाम्बी

अशोक के समय में कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य का एक प्रान्त था। शुंग साम्राज्य के आरम्भिक काल में यह उसका एक अंग बना रहा, किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० में यह शुंग प्रभुता से मुक्त हो गया। अशोककालीन ब्राह्मी में बृहस्पतिमित्तस्स के लेख वाली अनेक मुद्राएँ कौशाम्बी से मिली हैं। कुछ विद्वानों ने इसे बृहस्पति अर्थात् पुष्यमित्र शुंग माना है क्योंकि बृहस्पति पुष्य नक्षत्र का अधिपति होता है। यह बात यथार्थ नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि मुद्राओं पर राजाओं के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। मोरा से प्राप्त एक ईंट पर लिखे अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि इसकी लड़की यशोमती का विवाह मथुरा के एक राजा से हुआ था। इसके अतिरिक्त हमें बृहस्पति प्रथम के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है।

इसके बाद हमें एक दूसरे बृहस्पति की मुद्राएँ मिलती हैं। यह समवतः पमोसा अभिलेख में वर्णित अहिच्छत्र के राजा आषाढसेन का मामा था। रैप्सन के मतानुसार यह शुंग सम्राट ऊदाक का मामन्त था। किन्तु पमोसा अभिलेख में ऊदाक से पहले कोई सम्मानसूचक उपाधि न होने से इसे राजा मानना उचित नहीं प्रतीत होता है। श्री बरुआ के मतानुसार ऊदाक किसी स्थान का नाम है। उपर्युक्त मत को मानने में एक बड़ी आपत्ति यह भी है कि यदि इसे व्यक्तिवाची नाम मानने हुए इसे शुंगों का मामन्त स्वीकार किया जाय तो इसने अपने नाम की मुद्राएँ क्यों चलाई? इसके द्वारा सिक्के चलाना इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यह कौशाम्बी का स्वतन्त्र राजा था।

कौशाम्बी के कुछ अन्य राजाओं के नाम भी हमें मुद्राओं से ज्ञात होते हैं। ये नाम इस प्रकार हैं—ज्येष्ठमित्र, प्रोष्ठमित्र, वरुणमित्र और पुष्यभी। वरुणमित्र का नाम कौशाम्बी के एक अभिलेख में भी मिलता है।

अश्वघोष और पवन (पर्वत) नामक दो अन्य राजाओं की मुद्राएँ कौशाम्बी से

मिली हैं। सारनाथ में अशोकस्तम्भ पर एक छोटा सा लेख ब्राह्मी अक्षरों में मिला है, यह अश्वघोष के राज्यकाल के चौदहवें वर्ष में लिखा गया था। इसकी लिपि अश्वघोष की मुद्राओं से मिलती है। यदि यह अमिलेख तथा मुद्राएं एक ही राजा की मानी जायें तो इससे यह सूचित होता है कि उन दिनों वाराणसी कौशाम्बी के राज्य में सम्मिलित थी। यह अश्वघोष संभवतः कौशाम्बी का अन्तिम राजा था, इसके बाद इस पर कनिष्क की प्रभुता स्थापित हो गई।

५—आर्जुनायन गणराज्य

यह एक अत्यन्त प्राचीन गणराज्य था। पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है। इस राज्य के निवासी अपने को महामारत के सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन का वंशज समझते थे। इनका आरम्भिक इतिहास अज्ञात है। दूसरी तथा पहली शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी लिपि में इनके कई सिक्के उपलब्ध हुए हैं। इनके उपलब्ध स्थानों से यह सूचित होता है कि इस राज्य के प्रदेश मथुरा के दक्षिण-पश्चिम में, पूर्व में आगरा से पश्चिम में जयपुर तक फैले हुए थे। इस प्रकार इनका राज्य जिस प्रदेश में विस्तीर्ण था उसे प्राचीन काल में मत्स्य देश कहते थे। इनकी मुद्राओं पर अंकित लेख से यह ज्ञात होता है कि इन्होंने पिछले शुंग राजाओं के समय में अपना स्वाधीन राज्य स्थापित किया था। इनकी मुद्राएं पहली शताब्दी ई० पू० के बाद मिलनी बन्द हो जाती हैं, अतः इससे यह परिणाम निकालना समुचित प्रतीत होता है कि ७५ ई० के लगभग मथुरा के आसपास के प्रदेश को जीतने वाले शकों ने इनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया था।

पंजाब के विभिन्न राज्य (१४०—७५ ई० पू०)

पुष्यमित्र के समय में पंजाब शुंग साम्राज्य का अंग था, किन्तु उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इसे अपने साम्राज्य में नहीं रख सके। मिनान्डर के नेतृत्व में यूनानियों ने रावी नदी के प्रदेश तक इस पर अधिकार कर लिया। पिछले शुंग राजा साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने में समर्थ नहीं थे, इनकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए रावी तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में रहने वाली क्षत्रिय जातियों ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिये। पहले ये सभी जातियाँ मौर्य साम्राज्य के अधीन थी। इस समय ईसा से पूर्व की दो शताब्दियों में इनकी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता का परिचय हमें इनकी मुद्राओं से प्राप्त होता है। इनके प्रमुख राज्य निम्नलिखित थे—

(क) **औदुम्बर**—रावी तथा व्यास नदियों की उपरली घाटियों में औदुम्बर जाति का राज्य था। इनकी मुद्राएं गुरुदासपुर जिले के पठानकोट नामक स्थान से तथा कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और हमीरपुर नामक स्थानों से मिली हैं। कुछ मुद्राएं होशियारपुर जिले से भी मिली हैं। किन्तु यह जिला कुणिन्दो के प्रदेश में था। औदुम्बर मुद्राओं पर पहली शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लेख पाये जाते हैं और इन पर निम्नलिखित शासकों के नाम मिलते हैं—**शिवदास, श्रवास, महादेव, धरधोष तथा रुद्रवर्मा**। इनमें महादेव एक प्रतापी राजा था और उसने मथुरा के उत्तमदेव का पराभव किया था। यह तथ्य हमें उत्तमदेव की ऐसी मुद्राओं से सूचित होता है जिन पर महादेव ने अपनी मुद्रा का चिह्न पुनः अंकित किया है।

(ख) **कुणिन्द**—व्यास और यमुना नदी की उपरली घाटियों में शिवालिक पर्वत-माला के साथ-साथ कुणिन्दो का राज्य था। इनकी मुद्राएं कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी नामक स्थान से, हमीरपुर तहसील के टप्पामेवा से तथा लुधियाना जिले में सुनेत से मिली हैं। बृहत्संहिता, विष्णुपुराण और महाभारत में कुणिन्दो के इसी प्रदेश में बसे होने का वर्णन मिलता है। कुणिन्दो के सिक्कों के लेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। इनकी रजत मुद्राओं पर पुरोभाग में ब्राह्मी में तथा पृष्ठभाग में खरोष्ठी लिपि में लेख पाये जाते हैं, किन्तु ताम्र-मुद्राओं पर केवल ब्राह्मी लिपि के ही लेख हैं। ताम्र मुद्राएं प्रधान रूप से स्थानीय व्यवहार के लिये बनाई जाती थी, अतः इन पर ब्राह्मी लिपि का एकमात्र प्रयोग यह सूचित करता है कि उन दिनों कुणिन्द राज्य में इसी लिपि का प्रचलन था। रजत मुद्राएं दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिये बनाई जाती थी, अतः इन पर खरोष्ठी लेख पाये जाते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर-पश्चिमी पंजाब में इसी लिपि का प्रचलन था। एलन का यह मत है कि कुणिन्दो की रजत मुद्राएं पिछले यूनानी राजाओं के अर्धद्रुम्नों (Hemidrachms) के नमूने पर बनाई गई थी। यूनानी मुद्राओं का अनुकरण संभवतः पश्चिमी राज्यों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से किया जाता था। इन मुद्राओं पर पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में शासन करने वाले एक राजा **अमोघ-भूति** का नाम मिलता है। इसके बाद कुणिन्दो के सिक्कों मिलने बन्द हो जाते हैं। मथुरा के शकों ने कुणिन्दो को इस समय पराभूत कर लिया था। दूसरी शताब्दी ई० की समाप्ति पर कुषाण साम्राज्य का विघटन होने पर कुणिन्द स्वतन्त्र हो गये और इनके सिक्कों पुनः मिलने लगते हैं।

(ग) त्रिगर्तः—रावी और सतलज नदियों के बीच वर्तमान जालन्धर डिवीजन का प्रदेश प्राचीन काल में त्रिगर्त कहलाता था। यहाँ के लोग प्राचीनकाल से अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थे। पाणिनि ने अपने एक सूत्र (५।३।१६) में इनका उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी ई० पू० में इनके स्वतन्त्र गणराज्य की सत्ता इनकी एक मुद्रा से सूचित होती है जिस पर ब्राह्मी अक्षरों में त्रिकत नपवस का लेख है।

(घ) यौधेय—यह प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध वीर क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि ने दो सूत्रों (४।१।१७६, ५।३।११७) में इनका उल्लेख किया है। ये लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार जिलों में सतलुज तथा यमुना नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में रहा करते थे। इनकी प्राचीनतम मुद्रायें दूसरी तथा पहली शताब्दी ई० पू० की हैं। इनसे यह सूचित होता है कि इस समय तक यौधेय स्वतन्त्र हो चुके थे। कुछ सिक्कों पर बहुधनके (बहुधान्यके) का लेख है। इससे यह सूचित होता है कि उन दिनों यह गणराज्य धनधान्य की दृष्टि से बड़ा समृद्ध था। इनकी मुद्राएं हम समूचे समय में मिलती हैं और इस बात को सूचित करती हैं कि उन्होंने शकों के हमलों का मुकाबला किया और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये रखी। रोहतक के निकट खोखराकोट नामक स्थान से यौधेय मुद्राओं के साचे बड़ी मात्रा में मिले हैं। हरयाणा में भिवानी के समीप नौरंगाबाद नामक प्राचीन नगर से भी यौधेयों की “यौधेयाना बहुधान्यके” वाली मुद्राओं के ठप्पे (Moulds) बड़ी संख्या में पिछले दिनों प्राप्त हुए हैं। ये ठप्पे अब गुरुकुल झज्जर (रोहतक) के पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। यह स्थान खोखराकोट से केवल २०-२५ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इनने निकट के दो स्थानों पर इन साचों का मिलना बड़ा विस्मयजनक है। ये साचे ई० सन् के आरम्भ के हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि पहली शताब्दी में ये दोनों स्थान यौधेय गणराज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। कुषाणों के विदेशी शासन की पराधीनता से भारत को मुक्त कराने के सराहनीय प्रयास में यौधेयों ने महत्वपूर्ण भाग लिया। उसका उल्लेख आगे छोटे अध्याय में किया जायगा।

(ङ) अगस्त्य—यौधेयों के निकट इनके पश्चिम में एक अन्य गणराज्य था। इसकी राजधानी अग्रोदक थी। इस स्थान की पहचान पंजाब के हिसार जिले के अगरोहा नामक स्थान से की गई है। यहाँ के सिक्कों पर प्राकृत में अगाच का लेख मिलता है, यह समभवतः संस्कृत के अगस्त्य या अगत्य का प्राकृत रूपान्तर है। कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत के आग्नेय शब्द से निकालने का प्रयत्न किया है।

कलिंग के महामेघवाहन

कलिंग पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था।^१ अशोक ने अपने शासनकाल के आठवें वर्ष में एक भीषण एवं रक्तरेजित युद्ध के बाद कलिंग को जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। किन्तु उसके निर्बल उत्तराधिकारी इस सुदूरवर्ती प्रान्त को देर तक अपने अधिकार में न रख सके। प्लिनी ने प्रथम श० ई० में इसके सम्बन्ध में लिखा था—“कलिंग नामक जन-जातियाँ समुद्र-तट के निकटतम भाग में रहती हैं, इनकी राजधानी पार्थलिस (Parthalis) समवत तोसली का विकृत रूपान्तर है। इनके राजा के पास ६० हजार पैदल सैनिक, १००० घुड़-सवार और ७०० हाथी हैं।” हमें यह ज्ञात नहीं है कि प्लिनी ने यह वर्णन किस आधार पर लिखा है, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि अशोक के बाद कलिंग पर चेदिबशी महामेघवाहनो की शक्तिशाली प्रभुता स्थापित हुई। चेदिबश का वर्णन पुराणों और महाभारत में मिलता है। ये लोग ऐल अथवा चन्द्रवंश के थे। आधुनिक बुन्देलखण्ड इनका मूल स्थान होने से चेदिप्रदेश कहलाता था। समवतः बुन्देलखण्ड से दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) होते हुए चेदिबशी राजा कलिंग पहुँचे थे। उड़ीसा में एक ऐसी अनुश्रुति है कि ऐलवंश पहले कोसल से ही खण्डगिरि (धौली) में आया था।^२

हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि अशोक के बाद चेदिबश ने कलिंग में अपनी शासन-सत्ता का विस्तार किस प्रकार किया, किन्तु आगे बताये जाने वाले खार-

१. कलिंग की राजनीतिक सीमायें बबलती रही है। सामान्य रूप से इसे कई बार गंगा के मुहाने से गोदावरी के मुहाने तक का समुद्रतटीय प्रदेश समझा जाता था। विशेष रूप से, इसमें पुरी, कटक तथा गंजाम के जिले सम्मिलित थे। मौर्यों के समय कलिंग राजनीतिक दृष्टि से दो हिस्सों में बँटा हुआ था, एक की राजधानी तोसली (भुवनेश्वर के निकट धौली) तथा दूसरे की समाप्ता (जोगड़, जि० गंजाम) थी। खारवेल के समय में इसमें पुरी, कटक, गंजाम जिलों के अतिरिक्त बिजगापट्टम जिले का कुछ भाग सम्मिलित था। कालिदास ने रघुवंश में कटक और पुरी जिलों के लिये उत्कल शब्द का प्रयोग करते हुए कलिंग नरेश को गंजाम जिले के महेन्द्र पर्वत का स्वामी बताया है। पाँचवीं श० ई० के एक अभिलेख में महानदी से कृष्णा नदी के बीच के प्रदेश को कलिंग कहा गया है। बि० ज्यो० ए० मि० ई० पृ० ८४।

२. ज० बि० ओ० रि० लो० १९१७ पृ० ४८२।

बेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ये आर्य राजा थे, यहाँ इनके वंश का प्रवर्तक महामेघवाहन नामक राजा था। खारवेल इससे तीसरी पीढ़ी में हुआ। किन्तु यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है कि खारवेल महामेघवाहन का पोता था। उदयगिरि पर्वत की मंचपुरी गुहा की निचली मजिल आर्य महामेघवाहन वंशी कलिंग नरेश वक्रदेव ने खुदवाई थी।^१ इस गुहा की उपरली मजिल इस वंश के तीसरे राजा खारवेल की पटरानी ने उत्कीर्ण करायी थी। निचली मजिल को यदि उपरली मजिल से बाद का माना जाय तो यह मानना असंभव नहीं होगा कि महामेघवाहन के बाद इसकी दूसरी पीढ़ी में वक्रदेव हुआ और उसका पुत्र कलिंग का प्रतापी राजा खारवेल था।

राजा खारवेल का एक अभिलेख अशोकोत्तर ब्राह्मी लिपि में पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से ३ मील की दूरी पर उदयगिरि पहाड़ी की एक गुहा (हाथीगुम्फा) से मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के बाद महामेघवाहन ने कलिंग को मौर्यों के प्रभाव से मुक्त करते हुए एक स्वतन्त्र वंश की स्थापना की। इस वंश को हाथीगुम्फा लेख में चेति (चेदि) कहा गया है और खारवेल को सुप्रसिद्ध चन्द्रवंश का तथा राजर्षि वसु का वंशज बताया गया है। यह संभवतः कुरु के पुत्र सुघन्वा की चौथी पीढ़ी में होने वाला तथा चेदि-देश के विजेता हो जाने के कारण चैद्योंपरिचर वसु नामक राजा ही है। खारवेल के इतिहास का प्रधान साधन हाथीगुम्फा अभिलेख है। इसकी तिथि का प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा। श्री काशीप्रसाद जायसवाल तथा स्टेन कोनो इस अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वार्ध मानते हैं। किन्तु श्री हेमचन्द्रराय चौधरी, श्री रमाप्रसाद चन्दा तथा श्री बेनीमाधव बरुआ इसका समय २५ ई० पू० समझते हैं। लिपिशाल के आधार पर इस अभिलेख को दूसरी श० ई० पू० का और पहली श० ई० पू० से बाद का नहीं माना जा सकता है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसे पहली शताब्दी ई० पू० का ही माना है। इस अभिलेख में खारवेल के व्यक्तित्व और शासनकाल की घटनाओं का विस्तृत परिचय दिया गया है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें खारवेल के शासन के समय में प्रतिवर्ष की घटनाओं का, उसके आक्रमणों और प्रजाहित के लिये किये गये कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के कुछ पाठों के बारे में विद्वानों में प्रबल

१. इ० हि० प्र० खं० १४ पृ० १५६, इस राजा के नाम को वक्रदेव, कृष्य या कदम्ब भी पढ़ा गया है।

मतभेद है। इससे खारवेल के विषय में निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य मालूम पड़ते हैं।

कलिगाधिपति खारवेल ने अपने इस अभिलेख का आरम्भ अर्हतो और सिद्धों के प्रति प्रणाम से किया है। खारवेल का जन्म चेदिराज वंश में हुआ था। बचपन में उसे उन सब विषयों की शिक्षा दी गई थी जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करना उस समय के राजकुमारों के लिये आवश्यक समझा जाता था। ये विषय निम्नलिखित थे—लेखनकला तथा मुद्राओं का ज्ञान (रूप), हिसाब-किताब एवं लेखा, कानूनी व्यवहार और प्रशासन। अपने जीवन के पहले वर्ष उसने खेलकूद में तथा इन विद्याओं में प्रवीणता पाने में बिताये। १५ वर्ष की अवस्था में वह युवराज नियुक्त हुआ। युवराज रहते हुए उसने ९ वर्ष तक शासन-कार्य में भाग लिया। २४ वर्ष की आयु होने पर कलिग के महाराज के रूप में उसका राज्याभिषेक किया गया। उसने कलिगाधिपति कलिग चक्रवर्ती की उपाधियाँ धारण की। इसी समय सम्भवतः उसने ललाक वंश के राजा हस्तिमित्र के प्रपौत्र की कन्या से विवाह किया। खारवेल जैनधर्म का परम भक्त था। उसने अपने को भिक्षुराज कहा है। किन्तु जैन होते हुए भी वह अशोक की भाँति सभी धार्मिक सम्प्रदायों का समान मान करता था। अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसने एक तूफान से नष्ट हुई अपनी राजधानी कलिगनगर में विभिन्न प्रकार की मरम्मत (प्रतिमस्कार) के कार्य किये। इस तूफान से राजधानी के प्रमुख द्वार और प्राचीर टूट गये थे, उसने इन्हें ठीक करवाया। राजधानी को सुन्दर बनाने के लिये खारवेल ने शीतल जल वाले और सीढ़ियों से युक्त जलाशयों का निर्माण किया, उद्यान बनवाये। इसके बाद ३५ लाख मुद्राएँ खर्च करके उसने जनता के मनोविनोद का प्रबन्ध करवाया। इस प्रकार प्रथम वर्ष में उसने अपने अगले वर्षों के लिये आवश्यक मैनिक तैयारी करते हुए भी जनता को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास किया। अपने शासन के दूसरे वर्ष में उसने सातवाहन राजा शातकर्ण को नगण्य समझते हुए (अगण-यित्वा) अपनी एक विशाल सेना पश्चिम दिशा में भेजी। यह सेना कन्हवेणा नदी तक पहुँच गई और इसने असिक नगर को आतंकित किया। इस नदी और नगर की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। श्री रैप्सन और बरुआ का यह मत है कि यहाँ कन्हवेणा नदी वैनगंगा और उसकी सहायक नदी कन्हन को सूचित करती है। किन्तु जायसवाल इसे कृष्णा नदी मानते हैं। इसी प्रकार श्री जायसवाल यहाँ असिक के स्थान पर मुसिक का पाठ मानते हैं और इस नगर को कृष्णा तथा मूसी नदियों के सगम का समीपवर्ती समझते हैं। इस प्रकरण में खारवेल की सेना के शातकर्ण के साथ संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं है, इससे यह

प्रतीत होता है कि दोनों राजाओं में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे और खारवेल की सेना शातकर्ण के राज्य में से होती हुई कृष्णा नदी पर असिकं या मुसिक नगर तक चली गई।

इसके बाद अपने शासन के चौथे वर्ष खारवेल ने भोजकों और रठिकों पर आक्रमण किया। भोजक नगर का शासन करने वाले बड़े सरदार थे और रठिक पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के मराठी भाषाभाषी प्रदेशों के सरदार थे। उसने इन्हें युद्ध में परास्त करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विवश किया। इस युद्ध के प्रसंग में विद्याधरो की राजधानी (विद्याधराधिवास) का उल्लेख किया गया है। गुप्तवंशी कुमारगुप्त के समय के मथुरा के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विद्याधर जैनियों की एक शाखा थी। सभवत जैन धर्मावलम्बी खारवेल ने विद्याधर सम्प्रदाय के जैनियों की सुरक्षा के लिये ही यह आक्रमण किया था। इस लेख में विद्याधरो की एक राजधानी का वर्णन है, शायद यह स्थान जैनियों का एक बड़ा तीर्थ था। इसे भोजको और रठिकों से कुछ खतरा पैदा हो गया था, कट्टर जैन होने के कारण खारवेल इस तीर्थ की रक्षा करना अपना पवित्र कर्त्तव्य और विशेष उत्तरदायित्व समझता था।

अपने शासन के पाचवे वर्ष में उसने तनसुलि नामक स्थान से अपनी राजधानी तक एक नहर का जीर्णोद्धार कराया। इस नहर को नन्दराज ने ३०० वर्ष पहले (नन्दराज सिनस सत आ .) बनवाया था। अभिलेख में वर्णित इस नन्द राजा के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में तीव्र मतभेद है कि क्या यह मगध का सुप्रसिद्ध महापद्मनन्द था अथवा कलिंग का कोई पुराना राजा था। इसके बाद खारवेल ने प्रजा को सुखी रखने के लिये अनेक कार्य किये। उसने राजधानी में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ दी तथा ग्रामीण जनता के कल्याण के लिये करों में छूट दी। इन कार्यों के लिये राजकोष से कई लाख मुद्राएँ व्यय की गईं। श्री जायसवाल ने इसी प्रसंग में खारवेल द्वारा राजभूय यज्ञ के करने का वर्णन किया है, किन्तु श्री बरुआ यहाँ राजभूय के स्थान पर राजसिक्क्यं (अर्थात् राज्यश्री या उस की समृद्धि को बढ़ाना) का पाठ शुद्ध मानते हैं।

दक्षिण में विजय प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद अपने शासन के आठवें वर्ष में उसने उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया और इस प्रदेश पर पहला आक्रमण किया। उस की सेनाएं गया जिले में बराबर की पहाड़ियों (गोरथ-गिरि) से होकर गुजरी, उन्होंने यहाँ के दुर्गों को नष्ट किया और इसके बाद राजगृह पर घेरा डाला। इस दुष्कर कर्म के करने से उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। एक

यूनानी राजा उसकी सेना के आगमन के डर से भयभीत होकर मथुरा भाग गया। कुछ ऐतिहासिकों के मतानुसार यह विजेता डिमेट्रियस था। वह बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडोज के आक्रमण से भयभीत होकर वापिस लौट गया। इस मत का आधार डिमित शब्द का पाठ है। वस्तुतः यहाँ यवनराज का शब्द स्पष्ट है, किन्तु डिमित या दिमित का पाठ मदिग्ध है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार का मत है कि यदि यहाँ दिमित के पाठ को सही मान लिया जाय तो भी यह यूनानी राजा दूसरी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में होने वाला डिमेट्रियस नहीं हो सकता, क्योंकि खारवेल के इस लेख को पहली शताब्दी ई० पू० का समझा जाता है। यह समभवतः मथुरा का कोई अन्य यूनानी राजा होगा।

अपने शासन के दसवें वर्ष में खारवेल ने भारतवर्ष पर अर्थात् उत्तरी भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया, किन्तु इसमें उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। अगले वर्ष उसने अपनी सेनाओं का मुह दक्षिण की ओर मोड़ दिया और पीथुण्ड नामक राजा की राजधानी को जीत कर वहाँ “गधो से हल चला दिया” (पीथुण्ड गदम नगलेन कासयति, गर्दभलागलेन चर्षयति)। यह स्थान टालमी द्वारा वर्णित पितुण्ड नामक स्थान है जो आंध्र के मछलीपट्टन प्रदेश में अवस्थित राज्य की राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तमिल देश के राजाओं के एक मघ (त्रिमिरदेशसंज्ञात) की शक्ति को भंग किया।

उत्तर भारत पर दो बार आक्रमण करने के बाद भी उसे सतुष्टि न हुई थी। अतः अपने शासनकाल के बारहवें वर्ष में उसने पुनः उत्तरापथ के राजाओं पर चढ़ाई की, मगधवासियों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अपने हाथियों और घोड़ों को गंगा नदी का पानी पिलाया (हयम गगाय पाययति)।^१ मगध का राजा बृहस्पति उसकी चरणबन्धना करने के लिये विवश हुआ। मगध की विशाल लूटपाट के साथ वह स्वदेश लौटा। इस समय वह एक ऐसी जैनमूर्ति भी ले गया जिसे ३०० वर्ष पहले राजा नन्द कालिंग से छीन कर ले गया था।^२ इसी वर्ष पाण्ड्य देश के राजा को भी समवत उसने हराया तथा इस राजा ने उसे बहुमूल्य मुक्ता-मणियों और रत्नों के हार भेजे।

१. श्री जायसवाल यहाँ हथीसुगमोय का पाठ मानते हैं। उनके मतानुसार यहाँ मुद्राराक्षस में वर्णित मौर्यों के गंगातट पर बने राजमहल सुगम पर खारवेल के अधिकार का वर्णन है। यह ग्रन्थ जायसवाल के पाठ के अनुसार किया गया है।

२. जायसवाल ने यहाँ ‘कालिगजिन’ अर्थात् कालिंग देश की जैन मूर्ति का पाठ माना है, किन्तु बरहमा ने ‘कालिगजिन’ के स्थान पर ‘कालिगजन’ का पाठ मानते हुए इसका अर्थ कालिंग की प्रजा किया है।

सारवेल सदैव अपनी प्रजा के कल्याण तथा हितचिन्ता में लगा रहता था। उसने प्रजा की सुख-सुविधा के लिये लाखों रुपया व्यय किया। वह संगीतशास्त्र का उत्तम ज्ञाता (गंधर्ववेदबुधः) था। जनता के मनोविनोद के लिये वह मल्लयुद्धो (खव) का तथा नृत्यो और संगीत-गोष्ठियों का अपनी राजधानी में आयोजन किया करता था। उसने सिंचाई के लिये ३०० वर्ष पुरानी एक नहर का जीर्णोद्धार करवाया। अपने निवास के लिये महाविजयप्रासाद नामक भव्य भवन का उसने निर्माण कराया था।

सारवेल जैन धर्म का परम भक्त था। उसने तथा उसकी रानी ने जैन धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान किया था। जैन साधुओं को उदारतापूर्वक अनेक प्रकार के दान दिये, उनके मुखपूर्वक निवास के लिये गुहाएँ बनवाई, उन्हें रेणुमी वस्त्र प्रदान किये। उनके खान-पान के लिये सुचारु व्यवस्था की। हाथीगुम्फा अभिलेख का प्रधान प्रयोजन यह था कि कुमारी पर्वत (उदयगिरि) के शिखर पर भिक्षुओं के निवास-गृह बनवाने का तथा जैन साधुओं की समाधियों के लिये एक विशाल मण्डप बनाने का उल्लेख किया जाय। यह मूर्तियों के चौंसठ चौंसठों में अलंकृत किया गया था। इसके बनवाने में राजा ने ७५ लाख मुद्राएँ व्यय की थीं। जैन धर्म का परम भक्त होते हुए भी वह अशोक की तरह अन्य धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति रखता था। इसी-लिये उपर्युक्त लेख में उसको सभी सम्प्रदायों के प्रति समान दृष्टि रखने वाला (सर्वपार्श्वपूजक) अर्थात् सब धार्मिक मतों का आदर करने वाला तथा सब सम्प्रदायों के देवालयों की मरम्मत करवाने वाला (सर्वदेवायतनसंस्कारकारको, सर्वदेवायतनप्रति-संस्कारकारकः) कहा गया है।

सारवेल का अभ्युत्थान एक अत्यन्त भास्वर धूमकेतु की भांति था। वह अपनी विजयों और कार्यों से बिजली की चमक की भांति हमारी दृष्टि को चौंधिया कर क्षण भर में ही लुप्त हो जाता है। हमें उससे पहले या बाद के राजाओं की प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने युग का एक प्रतापी राजा था, उसे हाथी-गुम्फा अभिलेख में कभी न पराजित होने वाली सेना और राज्य से सम्पन्न (अपतिहृत षट्क्रवाहनबलो) बताया गया है। उसकी रानी ने अभिलेख में उसे कलिंगचक्रवर्ती कहा है। संभवतः उसने महाविजय की उपाधि धारण की थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह विलक्षण प्रतिभा रखने वाला सैनिक नेता और प्रजावत्सल शासक था। उसके समय में कलिंग देश अपनी कीर्ति और वैभव के चरम शिखर पर पहुँच गया।

सारवेल की तिथि—यह भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न है। श्री जायसवाल, स्टेन कोनो, दुब्रेडल आदि पुराने ऐतिहासिक इसका समय कई कारणों

के आधार पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वार्द्ध समझते थे। पहला कारण खारवेल के अभिलेख की १२वीं पंक्ति में वर्णित बृहस्पतिमित्र को पुष्यमित्र से अभिन्न समझना था। पुष्यमित्र का काल १८५ से १४८ ई० पूर्व है, अतः खारवेल को इसका समकालीन माना जाता था। किन्तु पहले यह बताया जा चुका है कि बृहस्पतिमित्र को ज्योतिष के आधार पर पुष्यमित्र मानना युक्तियुक्त नहीं है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार बृहस्पतिमित्र का सस्कृत रूपान्तर बृहस्पतिमित्र नहीं किन्तु बृहत्स्वार्तिमित्र समझते हैं तथा इसे पमोसा अभिलेखों में वर्णित पहली श० ई० पू० में होने वाले आषाढसेन का भानजा तथा मथुरा के निकट पाये गये मोरा अभिलेख में वर्णित यशोमनी का पिता समझते हैं। वे इसका कोई भी सम्बन्ध पुष्यमित्र से नहीं मानते हैं। अतः इसके आधार पर खारवेल को दूसरी श० ई० पू० के पूर्वार्द्ध का मानने का मत ठीक नहीं समझते हैं। दूसरा कारण श्री दुइ ब्रेडल के मतानुसार इस अभिलेख की १६वीं पंक्ति में मौर्य संवत् का निर्देश है। इस पंक्ति का पाठ इनके मतानुसार **मुरियकल-बोद्धिन** है। इससे पहले इनके तथा जायसवाल के मतानुसार **पान ततीय सतसह** सेठि का पाठ है, इन दोनों को मिलाकर ये विद्वान् इस पंक्ति का अर्थ मौर्यकाल का १६५वां वर्ष करते हैं। पुराने पुरातत्वज्ञ प्रिन्सेप, भगवान् इन्द्रजी, स्टेन कोनो ने यहाँ मुरिय (मौर्य) का पाठ माना था, अतः इसके आधार पर इसे मौर्य के साथ सम्बद्ध करना सर्वथा स्वाभाविक था। किन्तु आधुनिक विद्वान् श्री बरुआ तथा दिनेशचन्द्र सरकार इसमें सही पाठ **मुरियकल** (मौर्यकाल) नहीं, अपितु **मुख्यकल बोद्धिन** (मुख्यकलावच्छिन्न) अर्थात् गीत-नृत्य-वादन आदि मुख्य ललित कलाओं से युक्त करते हैं और इससे पहले **पान ततीय** के शब्दों का सम्बन्ध इससे नहीं किन्तु पिछले वाक्य से मानते हैं। इस प्रकार इनके मतानुसार इसमें मौर्यकाल के किसी संवत् का कोई निर्देश नहीं है। इनके मत के अनुसार उपर्युक्त भ्रान्तिपूर्ण पाठ के आधार पर खारवेल की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है।

तीसरा कारण इस लेख में वर्णित यवनराज दिमित को १९० से १६५ ई० पू० में शासन करने वाले हिन्द-यूनानी राजा डेमेट्रियस से अभिन्न तथा समकालीन समझना था। पहले यह बताया जा चुका है कि हाथीगुम्फा के अभिलेख में दिमित का पाठ बहुत ही सदिग्ध है और इसके आधार पर खारवेल की तिथि को निश्चित नहीं किया जा सकता है।

इस समय खारवेल की तिथि कई युक्तियों के आधार पर पहली शताब्दी ई० पू० मानी जाती है। पहली युक्ति लिपिशिल्प की है। हाथीगुम्फा अभिलेख की

लिपि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तम्भ लेख की लिपि से निश्चित रूप से बाद की है। बेसनगर अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० है। इसके अतिरिक्त हाथीगुम्फा अभिलेख की लिपि को नानाघाट के अभिलेखों की लिपि से भी अर्वाचीन समझा जाता है। श्री चन्दा के मतानुसार नानाघाट के लेखों की लिपि पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में पहले की नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें व, प, द, च के अक्षरों के चिन्ह अशोककाल की लिपि से परवर्ती विकास को एव त्रिकोणाकार होने की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि हाथीगुम्फा अभिलेख पहली श० ई० के नानाघाट के लेखों के बाद का है। अतः हाथीगुम्फा अभिलेख का समय इसके बाद पहली शती ई० पू० का समझा जाता है। इस अभिलेख की छठी पक्ति इस प्रकार है—**पाँचमे च दानी वसे नंदराज तिवससत श्रीघाटित तनमुत्तियवाटा परणाडि नगर पबेसयति**, अर्थात् राजा ने अपने शासनकाल के पाँचवें वर्ष में उम नहर को राजधानी तक पहुँचाया जिसे नन्द राजा ने ३०० वर्ष पहले खुदवाया था। यहाँ **तिवससत** (त्रिवर्ष शत) का अर्थ अब तक सभी विद्वान् तीन सौ वर्ष समझते हैं। किन्तु जायसवाल ने नन्दराज का अर्थ नन्दिवर्धन किया है ताकि खारवेल पुण्यमित्र का मम-कालीन हो सके। इस मत में बड़ी आपत्ति यह है कि नन्दिवर्धन शिशुनागवर्णी राजा था, कलिंग के साथ उसका कोई सम्बन्ध न था, अतः अधिकांश विद्वान् नन्दराज को महापद्मनन्द समझते हैं। यह नन्दवश का राजा है, इस वश का उन्मूलन करके चन्द्रगुप्त ने ३२२ ई० पू० में मौर्यवंश की स्थापना की। पुराणों के मतानुसार महापद्म के बाद उसके आठ पुत्रों ने १२ वर्ष तक शासन किया। अतः महापद्म का समय कम में कम $३२२ + १२ = ३३४$ ई० पू० होगा। अतः नन्दराज के ३०० वर्ष बाद नहर के जीर्णोद्धार की घटना ३४ ई० पू० में हुई होगी। इस प्रकार खारवेल का राज्य पहली श० ई० पू० ही बैठता है। इसका समर्थन इस अभिलेख की काव्यशैली से भी होता है। मूर्तिकला की साक्षी भी इसी तिथि को पुष्ट करती है। यहाँ मचपुरी गुहा में खोदी गई मूर्तियों की कला गुंग युग में बनाये गये भारहुत के स्तूप की मूर्तियों से काफी बाद की प्रतीत होती है। तीसरी युक्ति उपर्युक्त अभिलेख में नन्दराज के द्वारा ३०० वर्ष पहले बनवाई नहर के जीर्णोद्धार की है। श्री नगेन्द्रनाथ घोष के मतानुसार ३०० की संख्या को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में न लेते हुए इसमें १४, १५ वर्ष जोड़ने चाहिये। अतः नहर १९ ई० पू० में बनी होगी। इस समय खारवेल को गद्दी पर बैठे ५ वर्ष हो चुके थे। वह चौबीस वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था, अतः इस समय उसकी आयु २९ वर्ष की होगी। अतः १९ ई० पू० को आधार मानते हुए खारवेल का तिथिक्रम निम्नलिखित रूप में निश्चित किया जा सकता है—

(क) जन्मकाल $१९ + २९ = ४८$ ई० पू०

(ख) युवराज बनना $४८ - १५ = ३३$ ई० पू०

(ग) राज्यारोहण $४८ - २४ = २४$ ई० पू०

इसके अनुसार खारवेल को नन्द के ३०० वर्ष बाद होना चाहिये। नन्द राजा चौथी शताब्दी ई० पू० में शासन करते थे। इनके ३०० वर्ष बाद खारवेल का काल पहली श० ई० पू० ही समुचित प्रतीत होता है। चौथी युक्ति खारवेल द्वारा महाराज की उपाधि का प्रयोग है। महाराजाधिराज की भाँति यह उपाधि भारत में विदेशी शासकों ने लोकप्रिय बनाई थी। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिन्द-यूनानी राजाओं ने दूसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में किया था। कलिंग भारत के पूर्वी तट पर था और यहाँ विदेशी प्रभाव पहुँचने में काफी समय लग जाता था। इस दृष्टि से भी खारवेल का समय पहली श० ई० पू० ही मानना उचित प्रतीत होता है।

खारवेल के बाद महामेघवाहन वंश का इतिहास अज्ञात है। उदयगिरि पर्वत में वडरव नामक राजकुमार द्वारा एक-दो गुहाएँ खुदवाने का वर्णन मिलता है। किन्तु हमें यह पता नहीं है कि यह खारवेल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। ऐसा प्रतीत होता है कि खारवेल के बाद कलिंग अनेक छोटे राज्यों में बंट गया और राजनीतिक दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं रहा। किन्तु इस देश की जनता ने समुद्र पार के देशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार करने में बड़ा गौरवपूर्ण भाग लिया। यद्यपि पेरिप्लस द्वारा लगभग ७०-८० ई० में लिखे गए वर्णन में कलिंग के राज्य का कोई वर्णन नहीं है, किन्तु टालमी ने कलिंग के एक ऐसे नगर का उल्लेख किया है जहाँ से जहाज समुद्र-तट को छोड़कर खूले समुद्र के लिये रवाना हुआ करते थे। इस नगर को पलोरा कहते हैं। यह वर्तमान चिकाकोल के निकट है। यहाँ से समुद्रयात्रा करने वाले कलिंग-वासियों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय सभ्यता का प्रसार किया था। अन्तिम अध्याय में कलिंगवासियों द्वारा बृहत्तर भारत के निर्माण के कार्य का उल्लेख किया जायगा।

तीसरा अध्याय

यवनों के आक्रमण तथा हिन्द-यूनानी राज्य

मौर्योत्तर युग के इतिहास की एक बड़ी विशेषता इस देश पर यूनानियों के हमले थे। भारत पर पहला यूनानी आक्रमण सिकन्दर ने किया था, किन्तु भारतीय इतिहास पर उसका कोई बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। अतः भारतीय साहित्य में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी इस हमले का अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि इसने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान के उत्तरी भाग बलख के प्रदेश में बैक्ट्रिया (ई० बाल्खी, सं० बाल्हीक) में यूनानी राज्य स्थापित हो गया और मौर्य साम्राज्य के पिछले निर्बल राजाओं के समय में यहाँ के यूनानी राजाओं ने भारत पर हमले करने शुरू कर दिये। कुछ समय पश्चात् उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी राज्य स्थापित किये, अतः इन्हें हिन्द-यूनानी (Indo Greek) राज्य कहा जाता है। यूनानियों का यह दूसरा आक्रमण पहले आक्रमण की अपेक्षा भारतीय इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आक्रमण के परिणाम-स्वरूप भारत में न केवल यूनानियों का, अपितु अन्य अनेक विदेशी जातियों—शकों, पहलवों और कुषाणों का प्रवेश हुआ। ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों में उत्तर-पश्चिमी भारत के बहुत बड़े भाग पर इनका शासन स्थापित हुआ। तीन-चार शताब्दी तक भारत का यह भाग विदेशी शासन की दासता में बना रहा। किन्तु ये आक्रान्ता बाहर से आने वाले कोई विदेशी विजेता नहीं थे। कुछ समय बाद वे इसी देश के निवासी बन गये, वे यहाँ की सम्पत्ता और संस्कृति को अपनाकर भारतीयों में इतने अधिक घुल-मिल गये कि उनकी कोई पृथक् सत्ता न रही। इन विदेशी आक्रान्ताओं में केवल यूनानी ही अत्यन्त सुसम्स्कृत और सम्पन्न थे। किन्तु वे भी यहाँ के प्रदेश को जीतने के बाद भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने लगे और भारतीय तथा यूनानी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगी।

यवनों के साथ सम्पर्क—यवनों के साथ भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना था। भारतीय साहित्य में यवन शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से विदेशियों के वाचक शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है, किन्तु आरम्भ में इसका प्रयोग केवल यूनानियों के लिये किया जाता था। संभवतः यह शब्द भारतीयों ने ईरानियों

के माध्यम से ग्रहण किया था। पुरानी ईरानी भाषा में आयोनियन यूनानियों (Ionian Greeks) के लिये और बाद में सभी यूनानियों के लिये यौन (yauna) शब्द का प्रयोग होता था। इसी से संस्कृत का यवन और प्राकृत का योन शब्द निकला प्रतीत होता है। पाणिनि ने पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में अष्टाध्यायी (४।१।४९) में यवनो की लिपि यवनानी का निर्देश किया है। ईरानी सम्राट दारा प्रथम (५२२-४८६ ई० पू०) के समय से भारतीय और यूनानी एक दूसरे के साथ संपर्क में आने लगे, क्योंकि उसके साम्राज्य के पश्चिमी भाग में यूनानी रहते थे और पूर्व में उसके साम्राज्य की सीमा सिन्धु नदी थी। एक ही साम्राज्य के प्रजाजन होने के कारण दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में आने लगे। छठी शताब्दी ई० पू० के अन्त में दारा ने अपने सेनापति स्काइलैक्स (Scylax of Caryanda) को पंजाब की नदियों से ईरान तक का रास्ता ढूँढ़ने के लिये भेजा था। ४७९ ई० पू० में प्लेटिया (Plataea) में ईरानियों और यूनानियों में जो सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसमें भारतीय धनुर्धरो की सेना ने भी भाग लिया था। इस समय अनेक यूनानी और भारतीय अधिकारी सम्भवतः ईरानी सम्राटों की सेवा करते हुए एक दूसरे के साथ संपर्क में आने लगे थे। व्यापार द्वारा इस सम्पर्क में वृद्धि होने लगी।

३२७ से ३२५ ई० पू० में सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिमी भारत की विजय की। उसने अपने नाम से विभिन्न स्थानों पर सिकन्दरिया नामक कई नगरों की स्थापना की। इनमें चरीकर के निकट की सिकन्दरिया (Alexandria sub-caucasum), कन्धार के निकट की सिकन्दरिया, चनाब और सिन्धु नदी के संगम के निकट की सिकन्दरिया प्रसिद्ध है। ये उसके आक्रमणों को सफल बनाने के लिये तथा सेना के पृष्ठ भाग को सुरक्षित रखने के लिये बनाई गई सैनिक छावनियाँ थीं। इनमें अनेक यूनानी सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार के इन सैनिक अड़्डों द्वारा भारत-भूमि में सर्वप्रथम यूनानी लोगों का बसना शुरू हुआ।

यद्यपि इतिहास में सिकन्दर को उसके आक्रमणों के कारण बड़ी प्रसिद्धि मिली है, किन्तु भारतीय इतिहास की दृष्टि से इसका प्रभाव परवर्ती यूनानी आक्रमणों की तुलना में नगण्य सा प्रतीत होता है। सिकन्दर के वापिस लौटते ही उसके द्वारा जीते गये लगभग सभी भारतीय प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। जब ३०५ ई० पू० में सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस ने इन प्रदेशों को चन्द्रगुप्त मौर्य से छीनना चाहा तो वह इसमें सफल न हो सका। उसे चन्द्रगुप्त से सन्धि करने के लिये बाधित

होना पड़ा, उसने हिरात, कन्धार और काबुल की राजधानियों वाले तीन प्रान्त—एरिया (Aria), आर्खोसिया (Arachosia) तथा परोपेमिसदी (Paropamisadae) अर्थात् काबुल-घाटी के प्रदेश चन्द्रगुप्त को प्रदान किये। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की सीमा हिन्दूकुश पर्वतमाला बन गई, इसके उत्तर में बैक्ट्रिया का यूनानी राज्य सिकन्दर के उत्तराधिकारी के पास बना रहा। मौर्योत्तर युग में भारत पर यूनानी आक्रमण इसी राज्य से होते रहे, अतः इसकी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना आवश्यक है।

बैक्ट्रिया का राज्य—भौगोलिक स्थिति और महत्व

हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर में आक्सस अथवा आमू (वंशु) नदी की उप-जाऊ घाटी में बैक्ट्रिया (बख्त्री) का राज्य बसा हुआ था। इसकी सीमाएँ दक्षिण और पूर्व में हिन्दूकुश पर्वतमाला, उत्तर में वक्षु नदी, पश्चिम में एरिया और मार्गियाना अर्थात् हिरात और मर्व के प्रदेश थे। बैक्ट्रिया की राजधानी बैक्ट्रा (प्राचीन ईरानी बख्त्री या बख्त्री, वर्तमान बलख)^१ थी। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण असाधारण महत्व रखती थी। यहाँ पश्चिमी जगत से चीन और भारत जाने वाले अनेक व्यापारिक मार्गों का संगम होता था। यह ईरान की पूर्वोत्तर सीमा पर थी और यहाँ से ताशकुर्गन, काशगर तथा कूचा होकर तथा यारकन्द और खोतन होकर चीन जाने वाले व्यापारिक पथ आरम्भ होते थे। (देखिये सलग्न मानचित्र)। बलख से बामियाँ के दर्रे से होते हुए एक मार्ग भारत को जाता था। युआन च्वांग इसी मार्ग से सातवीं शताब्दी में भारत आया था। इन मार्गों के अतिरिक्त यहाँ पश्चिम के दो महामार्ग आमू नदी का जल-मार्ग और एण्टियोक से आने वाला स्थल मार्ग मिलता था। बलख के व्यापार से बीसियों नगर समृद्ध हो रहे थे। अतः इसे नगरों की जननी (Mother of Cities) कहा जाता था। वक्षु नदी के उस पार सीर (Syr) नदी तक का चट्टानी प्रदेश बैक्ट्रिया को मध्य एशिया के उन प्रदेशों से पृथक् करता था जहाँ शक और अन्य बर्बर जातियाँ अपनी खाना-बदोश या घुमक्कड़ दशा में रहा करती थीं और जिन जातियों ने भविष्य में बैक्ट्रिया और भारत पर हमले करके इनके इतिहास पर भारी प्रभाव डाला था। पश्चिम में कर्मानिया की महमूमि उस दिशा से आने वाले आक्रान्ताओं से बैक्ट्रिया की रक्षा करती थी। आमू, एरियस तथा अन्य नदियों के कारण बैक्ट्रिया का प्रदेश

१. आजकल बलख का स्थान 'मजारे शरीफ' ने ले लिया है। चंगेज खान ने १३वीं शताब्दी में बलख का पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया था।

उस समय बड़ा सस्य-श्यामल और उर्वर था। जैतून, अनाज, फलो, बढ़िया घोड़ों और मेड़ों के लिये इसकी बड़ी ख्याति थी। पौराणिक साहित्य में इसे बाल्हीक देश कहा गया है। यह मध्य एशिया, भारत और चीन के तथा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के बीच में केन्द्रीय स्थिति रखने के कारण उस समय पूर्व और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था, और इस कारण यहाँ अत्यधिक समृद्धि-शाली अनेक नगर बसे हुए थे और इसे एक हजार नगरो वाला बैक्ट्रिया राज्य कहा जाता था। ईरान के हखामनी राजा इसकी सामरिक और व्यापारिक महत्ता का अनुभव करते हुए यहाँ का शासन राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को ही सौंपा करते थे। जब सिकन्दर ने ईरान को हराकर इस प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया तब उसे भारत पर आक्रमण करने के लिये एक आधार के रूप में इस प्रदेश की महत्ता प्रतीत हुई। उसने अपना प्रभुत्व दृढ़ करने के लिये बैक्ट्रिया का राजा कहलाने वाले डेरियस तृतीय के एक भाई की कन्या रुखसाना (Roscana) से विवाह किया। इस विवाह द्वारा सिकन्दर इस देश के अभिमानी ईरानियों को सतुष्ट करना चाहता था। उसने अपने सेनापतियों और सैनिकों को भी नवविजित प्रदेशों में विवाह करने की और बस जाने की प्रेरणा दी। इस कारण यहाँ सिकन्दर के अनेक अनुयायी बस गये। यहाँ की शक, ईरानी और यूनानी जनता सेल्यूकस वंशी साम्राज्य के अधीन बने रहने वाले एक यूनानी क्षत्रप या राज्यपाल की अधीनता में रहने लगी।

उन दिनों बैक्ट्रिया के राज्य में न केवल आमू नदी के दक्षिण और हिन्दूकुश पर्वत के उत्तर का प्रदेश सम्मिलित था, अपितु इसमें दक्षिणी सुग्घ (Sogdiana) अर्थात् समरकन्द का प्रदेश भी था। समरकन्द के उत्तर के पहाड़ वस्तुतः आमू और सीर नदियों के दोआब—सुग्घ को प्राकृतिक दृष्टि से दो भागों में बाँटते थे। उन पहाड़ों के दक्षिण का भाग आमू नदी की घाटी का हिस्सा था। आमू नदी बैक्ट्रिया का प्राण थी, इसका अधिकतम सदुपयोग करने हुए नहरों द्वारा इस प्रदेश को इतना अधिक सस्य-श्यामल बनाया गया था कि यूनानी उसे ईरान की बहुमूल्य भूमि (Jewel of Iran) कहते थे। इस प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी अनाहिता (Anahita, Anaitis) को एक प्राचीन वर्णन में सहस्र भुजाओं वाली और हजार नहरों वाली कहा गया है।^१ यह वस्तुतः पहाड़ों से निकल कर अराल सागर में मिलने वाली, अपने में सैकड़ों धाराओं को सम्मिलित करने वाली आमू नदी को देवी का रूप प्रदान करना था। जिस प्रकार मिस्र नील नदी की देन है, उसी

प्रकार बैक्ट्रिया आमू का बरदान था। प्राचीन काल में यह न केवल अपनी उपज के लिये अपितु खनिज सम्पत्ति के लिये भी प्रसिद्ध था। बदक़्शा में लाल मणि की, सुग्घ (यमयान) में लाजवर्द (Hapis lazuli) की, अन्दराब तथा बल्ख में चांदी की खानें थीं। सुग्घ प्राचीन काल से सोने की प्राप्ति का एक प्रधान स्रोत था। यह मूल्यवान् धातु कुछ तो जरफ़शां आदि नदियों में पायी जाती थी, किन्तु अधिकांश सोना अल्ताई पर्वत की खानों से तथा साइबेरिया से आया करता था। ईरानी साम्राज्य के लिये सुवर्ण प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत बैक्ट्रिया था। इसके अतिरिक्त इसके महत्व का एक अन्य कारण इसका व्यापारिक केन्द्र होना था। पहले यह बताया जा चुका है कि इसकी राजधानी बैक्ट्रा या बलख पश्चिम से मध्य एशिया होकर चीन जाने वाले तथा भारत जाने वाले मार्गों पर बहुत बड़ी मण्डी और अत्यन्त समृद्ध नगरी थी।

हिन्द-यूनानी सत्ता के प्रसार के मार्ग—भारत की दृष्टि से बैक्ट्रिया के प्रदेश का सामरिक महत्व यह था कि सिकन्दर के बाद अनेक यवन, शक और कुषाण राजाओं ने इसे भारत पर आक्रमण करने का आधार बनाया। यद्यपि भारत और बैक्ट्रिया के बीच में हिन्दूकुश पर्वतमाला के ऊँचे शिखर थे, तथापि इन्होंने दोनों ओर के आवागमन में कोई बड़ी बाधा नहीं डाली। अनेक सेनापति, व्यापारी, यायावर (फिरन्दर) जन जातियाँ, धर्मपिपासु तीर्थयात्री इस पर्वतमाला को पार कर आते जाते रहते थे। सिकन्दर ने बैक्ट्रा से काबुल घाटी तक की यात्रा म्यारह दिन में की थी। बैक्ट्रिया से हिन्दूकुश पर्वतमालाओं को पार करने वाले तीन प्रधान मार्ग थे। हिन्द-यूनानी राजाओं ने भारत पर हमला करने के लिये इन मार्गों का प्रयोग किया। ये तीनों मार्ग हिन्दूकुश पर्वत को पार करने के बाद काबुल से ५० मील ऊपर चरीकर या बेग्राम (कापिशी) नामक स्थान पर मिलते थे। यह स्थान पंजकोरा तथा घोरबन्द नदियों के संगम के निकट है। सिकन्दर को यह स्थान इतना पसन्द आया था कि उसने इनके संगम पर दायी ओर सिकन्दरिया का नगर बसाया था, उसकी बायी ओर कापिशी नगरी (बेग्राम) थी। यहाँ उत्तर की ओर से आने वाले तीन प्रधान मार्ग निम्नलिखित थे—

(१) **बामियाँ का मार्ग—**यह दक्षिणी पश्चिमी मार्ग सबसे अधिक सुगम और प्रचलित था। यह बलख शहर से पहले बलख नदी के साथ साथ ऊपर चढ़ते हुए बन्दे अमीर और नील दर्रे से अथवा बक और अकरोबत दर्रे के मार्ग से बामियाँ नदी की घाटी में पहुँचता था, बामियाँ से शिबर दर्रा पार करके घोरबन्द नदी की

घाटी में उतर जाता था और सिकन्दरिया पहुँचता था। सातवीं शताब्दी ई० में चीनी यात्री युआन च्वांग और तेरहवीं ई० शताब्दी में चंगेज खा इसी मार्ग से आया था। इस रास्ते के दरें कम ऊँचे हैं, किन्तु यह रास्ता अधिक लम्बा है। फ्रेच विद्वान फूशे का मत है कि हिन्द-यूनानी इस मार्ग का अधिक प्रयोग करते थे। बार्तोलोमै नामक प्राचीन लेखक के कथनानुसार इस मार्ग द्वारा बलख से कापिशी तक पहुँचने में सात दिन लगते थे।

(२) **खावक दर्रे का मार्ग**—यह उत्तर-पूर्वी मार्ग बलख से दक्षिण में आते हुए हिन्दूकुश को खावक दर्रे (११,६४० फुट) से पार करता है। सिकन्दर (३२८ ई० पू०) तथा तैमूर (१३९८ ई०) ने भारत पर आक्रमण के समय इस मार्ग का प्रयोग किया था। यह मार्ग हिन्दूकुश को लाँघने के बाद पञ्जीर नदी के साथ-साथ बेग्राम पहुँचता था। यह बदस्ताँ जाने के लिये अच्छा था, किन्तु बलख से आने के लिये बहुत लम्बा पड़ता था।

(३) **काश्गोरां दर्रे का मार्ग**—यह केन्द्रीय मार्ग सबसे छोटा है, किन्तु अधिक ऊँचाई के कारण सबसे विकट है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार सिकन्दर एक बार इस मार्ग से आया था।

हिन्दूकुश को पार करने वाले उपर्युक्त सभी मार्ग सिकन्दरिया या बेग्राम में मिलते हैं। बेग्राम का पुराना नाम कापिशी था। यह कपिश देश की राजधानी थी, यह अब काफिरिस्तान कहलाता है। उन दिनों यहाँ उत्पन्न होने वाली अंगूरी से बनी कापिशायनी मदिरा बहुत प्रसिद्ध थी। पाणिनि ने पाचवीं श० ई० पू० में अपनी अष्टाध्यायी (४-२-२९) में इसका उल्लेख किया है। कापिशी से हिन्द-यूनानी राजाओं ने अपनी सत्ता का प्रसार तीन मार्गों से किया। पहला मार्ग पश्चिम में हिरात के सस्य-श्यामल प्रदेश की ओर जाता था। यह उन दिनों एरिया (Aria) कहलाता था। दूसरा मार्ग काबुल और गजनी होते हुए अरगन्दाब (सरस्वती) नदी के तट पर बसे कन्धार (एलेक्जेंड्रोपोलिस) पहुँचता था। यह प्रदेश उन दिनों अर्खोसिया (Archosia) कहलाता था। डेमेट्रियस इस रास्ते से आया था। उसने अपने नाम से डेमेट्रियस नामक नगर बसाया था। कन्धार से भारत के सिंध प्रान्त में प्रवेश का एक सुगम मार्ग मुला दर्रे का था, इसे पार कर यह मार्ग चमन, पिशीन तथा क्वेटा और सिन्धी होकर जाता था। शक इसी मार्ग से भारत आये थे। तीसरा मार्ग पूर्व दिशा में काबुल (कुष्ठा) नदी के साथ-साथ पश्चिमी गन्धार की राजधानी

पुष्कलावती (स्वात और काबुल के संगम पर चारसदा) पहुँचता था। उस समय यह एक महत्वपूर्ण यूनानी नगर था। यहाँ से ओहिन्द के निकट सिन्ध नदी पार कर यह मार्ग पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिला में आता था। कनिष्क ने खैबर दर्रे के मार्ग का महत्व अनुभव करते हुए पुरुषपुर (पेशावर) में राजधानी बनाई थी। यवन साम्राज्य का विस्तार

बैक्ट्रिया के यवन राजाओं ने बलख से उपर्युक्त मार्गों से आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और भारत में तीनों दिशाओं में अपनी शक्ति का प्रसार किया। इनकी विजयों का सुन्दर वर्णन एक प्राचीन लेखक स्ट्रैबो ने पार्थिया के एक इतिहास लेखक अपोलोडोटस के शब्दों में इस प्रकार किया है—“बैक्ट्रिया में विद्रोह करने वाले यूनानी इस देश की उर्वरता के कारण अन्य लोगों से इतने अधिक शक्तिशाली हो गये थे कि वे एरियाना (Ariana) और भारत के स्वामी बन गये। इन राजाओं में विशेषतः मिनाण्डर उल्लेखनीय है। उसने यदि वस्तुतः पूर्व में हिर्वेनिस नदी को पार किया था और ईसामस नदी तक पहुँचा था तो उसने सिकन्दर की अपेक्षा भी अधिक देशों को जीता था। इन विजयों में कुछ तो मिनाण्डर द्वारा और कुछ बैक्ट्रिया के राजा यूथीडोमस के पुत्र डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। इन यूनानी राजाओं का प्रमुख अधिकार केवल पतलेने (Patelene) पर ही नहीं अपितु सरोस्टोस तथा सीजाइस पर हुआ जिसमें समुद्र-तट का शेष भाग सम्मिलित है। उनके साम्राज्य का विस्तार सेरेस और फ्रेनी तक हुआ।”^१ इसमें स्पष्ट है कि बैक्ट्रियन राजाओं का साम्राज्य-विस्तार हिन्दूकुश पर्वत को लाघ कर दक्षिणी अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ और पूर्व में चीनी तुर्किस्तान की पामीर पर्वतमाला तक हुआ। उपर्युक्त वर्णन में इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा सेरेस और फ्रेनी बताई गई है। इनकी सही पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। किन्तु आजकल सेरेस को चीनी तुर्किस्तान में झूले या काशगर का प्रदेश और फ्रेनी को प्यूलो या ताशकुरगान के निकटवर्ती प्रदेश समझा जाता है।^२ भारत में सिकन्दर व्यास नदी तक ही आया था। स्ट्रैबो ने उपर्युक्त यूनानी राजाओं के साम्राज्य-विस्तार को सिकन्दर की विजयों से भी अधिक बताया है, क्योंकि मिनाण्डर हिर्वेनिस अथवा व्यास को पार करके पूर्व से ईसामस नदी तक पहुँचा था। इसे पहले रैपसन ने यमुना नदी माना था। किन्तु

१. मिक्लिन्डल—एसेण्ट इण्डिया, पृ० १००-१।

२. अवधकिशोर नारायण—इन्डोप्रोक्स, पृ० १७०-७१।

आजकल इसे इक्षुमती अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काली नदी समझा जाता है। सरोस्टोस संभवतः सौराष्ट्र या दक्षिणी काठियावाड़ का प्रदेश है और सीजार्डिस संभवतः सागर द्वीप अथवा कच्छ का प्रदेश है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिकन्दर से भी अधिक विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाले इन यूनानी राजाओं के सम्बन्ध में हमें विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी देने वाले साधन बहुत कम मिलते हैं। इसका प्रधान साधन केवल इनकी मुद्रायें हैं। अब तक ३९ यूनानी राजाओं और दो रानियों के सिक्के मिले हैं। इनके विषय में अन्य कोई साधन न होने के कारण इनके इतिहास का निर्माण इन सिक्कों के ही आधार पर किया गया है। अतः इसमें अनेक तीव्र विवाद और जटिल समस्याएँ अब तक बनी हुई हैं।

बैक्ट्रिया सिकन्दर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस द्वारा सीरिया में स्थापित यूनानी साम्राज्य का एक अंग था। इसके पश्चिम में इसी साम्राज्य का दूसरा प्रदेश पार्थिया था। यह कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्वी किनारे और खुरासान में फैला हुआ था। सिकन्दर की मृत्यु के उपरान्त ये दोनों प्रदेश उसके सेनापति सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य (Seleucid Empire) में सम्मिलित थे। २५० ई० पू० के लगभग इन दोनों देशों ने सीरिया के सेल्यूकसवशी सम्राटों के विरुद्ध विद्रोह किया। पार्थिया में विद्रोह का नेता अरसक था और बैक्ट्रिया में यूनानी राज्यपाल डियोडोटस। इस समय सेल्यूकसवशी साम्राज्य का सम्राट् एण्टिओकस द्वितीय (२६१-२४६ ई० पू०) था। किन्तु यह तथा इसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस द्वितीय (२४६-२२६ ई० पू०) तथा सेल्यूकस तृतीय (२२६-२२३ ई० पू०) इतने शक्तिशाली न थे कि वे इन विद्रोहों का दमन कर सकते। अगले सम्राट् एण्टिओकस तृतीय महान् (२२३-१८७ ई० पू०) ने पार्थिया और बैक्ट्रिया के प्रान्तों को पुनः जीतने का प्रयत्न किया। वह एक बड़ी सेना लेकर २१२ ई० पू० में यहाँ आया, किन्तु उसे इस कार्य में निराश होकर वापिस लौटना पड़ा। उसने इन दोनों देशों की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया।

बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय डियोडोटस प्रथम को दिया जाता है। यह संभवतः पहले सेल्यूकसवशी राजाओं की ओर से बैक्ट्रिया और सुग्घ (Sogdiana) का राज्यपाल था। २४८ ई० पू० के लगभग इसने

विद्रोह करके स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। जस्टिन के मतानुसार इसने पार्थिया के शासक अरसक के साथ शत्रुतापूर्ण नीति बनाये रखी, किन्तु इसके पुत्र डियोडोटस द्वितीय ने अपने पिता की विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए पार्थिया के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये। इसके परिणामस्वरूप पार्थिया पर जब सेल्यूकस द्वितीय ने २४० से २३५ ई० पू० के बीच में आक्रमण किया तो वह बैक्ट्रिया की ओर से निश्चित होकर अपनी सारी शक्ति इस संघर्ष में लगा सका। उसने सेल्यूकस के प्रयत्नों को विफल बनाया। इस प्रकार न केवल पार्थिया की, अपितु बैक्ट्रिया की भी रक्षा की। इससे यह स्पष्ट है कि डियोडोटस द्वितीय की विदेश नीति बड़ी सफल रही। इस राजा के अन्त के सम्बन्ध में हमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, क्योंकि पोलिबियस के मतानुसार २१२ ई० पू० में जब एण्टिओकस तृतीय पार्थिया और बैक्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से सेना लेकर इस प्रदेश में आया तो बैक्ट्रिया पर यूथीडीमस शासन कर रहा था।

एण्टिओकस ने राजधानी बैक्ट्रा पर घेरा डाल दिया। यूथीडीमस ने इससे परेशान होकर अपनी ओर से सचि-वार्ता के लिये एलियास नामक व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा। इसने आक्रान्ता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि यूथीडीमस विद्रोही नहीं है। अन्य व्यक्तियों ने विद्रोह किया था और वह विद्रोहियों को कड़ा दण्ड देने के बाद ही राजा बना है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी बल दिया कि सुग्ध देश की पर्वतमाला के दूसरी ओर रहने वाली शक आदि बर्बर जातियाँ सदैव इस देश पर हमला करने को उत्सुक रहती हैं। बैक्ट्रिया इनका प्रबल प्रतिरोध करता रहता है। यदि बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य को समाप्त कर दिया गया तो बर्बर खानाबदोश जातियों के हमलों की बाढ़ को रोकने वाला राज्य समाप्त हो जायगा, एण्टिओकस पर नई मुसीबतों के बादल घिर आयेगे। एण्टिओकस को सभ्यतः यह युक्ति समझ में आ गई। इसके साथ ही उपर्युक्त राजदूत के साथ-साथ अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये सौम्य और सुन्दर डिमेट्रियस के व्यवहार से एण्टिओकस इतना प्रसन्न हुआ कि उसने न केवल उसके पिता की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया, अपितु बैक्ट्रिया के राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह का वचन दिया।

इसके बाद एण्टिओकस हिन्दूकुश पर्वत को पार करके काबुल की घाटी में चला आया। उस समय यहाँ पोलिबियस के कथनानुसार काबुल नदी की घाटी में भारतीयों का राजा सोकागसेनस शासन कर रहा था। इस राजा की भारतीय ग्रन्थों में कोई चर्चा नहीं है। यदि इसके यूनानी नाम का भारतीय रूप सुभगसेन समझा

जाय तो इस विषय में यही कहा जा सकता है कि यह समभवतः तिब्बत के मध्य-युगीन इतिहास लेखक तारानाथ द्वारा वर्णित गन्धार प्रदेश के राजा तथा अशोक के प्रपौत्र बीरसेन के वंश से संबद्ध था। ऐण्टिओकस को इस समय अपनी राजधानी से निकले हुए बहुत समय हो गया था। पार्थिया और बैक्ट्रिया के साथ युद्धों में उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके सीरिया के साम्राज्य को रोम की बढ़ती हुई नवीन शक्ति से बड़ा खतरा पैदा हो गया था, अतः उसे स्वदेश लौटना आवश्यक हो गया। उसने इस भारतीय राजा की नाम मात्र की वंशता को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया और इससे युद्धोपयोगी कुछ हाथी लेकर वह सीरिया वापिस लौट गया। इससे यह स्पष्ट है कि बैक्ट्रिया को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का ऐण्टिओकस का प्रयास विफल हो गया और इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में बढ़ने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ।

इस प्रकार डियोडोटस प्रथम और द्वितीय ने बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपनी मुद्राओं पर जिस यूनानी देवता ज्यूस (Zeus) का चित्र अंकित किया था, वह उनके नाम के सर्वथा अनुरूप था, क्योंकि उनके यूनानी नाम का शब्दार्थ ज्यूस देवता का दान है। सुप्रसिद्ध विद्वान् ट्रेवर ने यह कल्पना की है कि सेल्यूकसवंशी राजाओं से सम्बन्ध विच्छिन्न करने के बाद डियोडोटस ने सबसे बड़े यूनानी देवता ज्यूस से सहायता पाने की दृष्टि से उसकी मूर्ति अपनी मुद्राओं पर अंकित की। वज्रधारी ज्यूस की मूर्ति को अपने सिक्कों पर प्रदर्शित करने का आशय सम्भवतः अपने शत्रुओं को उसकी शक्ति में आतंकित करना भी रहा होगा।

बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना का श्रेय यदि डियोडोटस प्रथम (२५६-२४८ ई० पू०) और डियोडोटस द्वितीय (२४८-२३५ ई० पू०) को है तो इस राज्य के विस्तार और सुदृढ़ बनाने का श्रेय यूथीडोमस प्रथम (२३५-२०८ ई० पू०) तथा उसके पुत्र डिमेट्रियस प्रथम (२००-१९५ ई० पू०) को है। पोलिबियस के मतानुसार पश्चिमी एशिया में यूथीडोमस मैग्नेशिया नामक स्थान का रहने वाला था। वह समभवतः डियोडोटस द्वितीय के समय का कोई उच्च सेनापति रहा होगा, कनिष्क के मतानुसार वह एरिया तथा मागियाना का राज्यपाल या क्षत्रप था। पोलिबियस के मतानुसार उसने काफी रक्तपात के बाद और डियोडोटस द्वितीय को मारने के बाद गद्दी प्राप्त की थी। टार्न ने यह मत प्रकट किया है कि यूथीडोमस सीरिया के साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिये वह डियोडोटस द्वितीय की पार्थियन लोगों के साथ मित्रता स्थापित करने की नीति को पसन्द नहीं करता था। उसमें वैयक्तिक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने

बैक्ट्रिया की राजगद्दी पर उस समय अधिकार किया जिस समय भारत में अशोक की मृत्यु हुई थी। यूथीडीमस ने सभवतः अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों को लाभ उठाते हुए मौर्य साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना शुरू किया। उस समय मौर्य साम्राज्य में हिन्दूकुश पर्वत तक का तथा कन्धार का प्रदेश सम्मिलित था। यह बात कन्धार में पाये गये अशोक के एक द्विभाषी अभिलेख से सूचित होती है। यूथीडीमस ने बैक्ट्रिया के अपने राज्य में पहले मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित अफगानिस्तान के आर्खोसिया (कन्धार) और द्रगियाना के प्रान्तों को भी सम्मिलित किया, क्योंकि इन स्थानों से इसके निबके बड़ी मात्रा में पाये गये हैं। इसमें पहले बैक्ट्रिया के अतिरिक्त मुग्ध (Sogdiana), एरिया (हिरात) तथा मागियाना (मवं) के प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित थे।

२०८ ई० पू० में सीरिया के सम्राट् एण्टिओकस तृतीय ने सिकन्दर के साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न किया। पार्थिया के राजा अर्तबानस प्रथम को हराने के बाद वह बैक्ट्रिया की ओर मुड़ा। यूथीडीमस ने पहले इसे एरियस (हरीरुद) नदी को पार करने से रोकना चाहा, किन्तु एण्टिओकस की सेना ने इसे रात के समय बड़ी चतुराई से पार कर लिया और यूथीडीमस को अपनी राजधानी बैक्ट्रा में वापिस लौटना पड़ा। यहाँ दो वर्ष तक वह एण्टिओकस के घेरे का प्रतिरोध करता रहा किन्तु अन्त में दोनों पक्षों ने समझौता करना उचित समझा। एण्टिओकस तृतीय के २०६ ई० पू० में सीरिया वापिस लौट जाने के बाद यूथीडीमस ने अधिक दिनों तक शासन नहीं किया। टार्न ने अपने ग्रन्थ में उसकी मृत्यु १८९ ई० पू० में मानी है, किन्तु थो अवध किशोर नारायण ने मुद्राओं की साक्षी के आधार पर २०० ई० पू० में उसका देहावसान माना है, क्योंकि यदि वह २३५ ई० पू० में बैक्ट्रिया की गद्दी पर बैठा तो २०८ ई० पू० में एण्टिओकस के साथ लड़ाई के समय में उसकी आयु ५० वर्ष या इसमें अधिक होगी। अपनी मुद्राओं में वह ६० वर्ष से अधिक आयु का नहीं प्रतीत होता है। अतः उसके देहावसान की तिथि अब २०० ई० पू० मानी जाती है।

डिमेट्रियस—यूथीडीमस के बाद उसका बेटा डिमेट्रियस गद्दी पर बैठा। पहले यह हिन्दू-यूनानी राजाओं में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। टार्न ने यह लिखा था कि डिमेट्रियस ने सीर (Jaxeretes) नदी से खम्भात की खाड़ी तक तथा ईरान की मरुभूमि से गंगा नदी के मध्य भाग तक के विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। इस राजा को भारत पर चढ़ाई करने और पाटलिपुत्र तक यूनानी सेनायों भेजने का

श्रेय दिया जाता था। यह कल्पना प्रधान रूप से द्विभाषीय अर्थात् यूनानी और खरोष्ट्री भाषा तथा लिपि वाले सिक्कों के आधार पर की गई थी। किन्तु नवीन अनुसन्धान और गवेषणा के परिणामस्वरूप अब यह माना जाने लगा है कि डिमेट्रियस नाम के दो राजा हुए।^१ पहले राजा डिमेट्रियस प्रथम ने २०० से १८५ ई० पू० तक शासन किया और दूसरे डिमेट्रियस ने १८० से १६५ ई० पू० तक शासन किया। इन दोनों के बीच में यूथीडीमस द्वितीय ने २०० से १९० ई० पू० तक तथा एण्टिओकस प्रथम ने १९० से १८० ई० पू० तक शासन किया। द्विभाषी सिक्के डिमेट्रियस द्वितीय द्वारा जारी किये गये थे। इन सिक्कों को डिमेट्रियस प्रथम के सिक्कों से पृथक् करने वाली एक विशेषता यह भी है कि इनमें राजा ने अविजेय का अर्थ देने वाली यूनानी उपाधि अनिकेतोस (Aniketos) तथा खरोष्ट्री में अपतिह्त (अप्रतिहत) की उपाधि धारण की है। इसके द्विभाषी सिक्के दो प्रकार के हैं—तांबे की चौकोर मुद्रा तथा चाँदी के पञ्चद्वम् (Pentadrachm)। यदि इन सिक्कों को डिमेट्रियस द्वितीय का माना जाय तो डिमेट्रियस प्रथम के हमें कोई भी सिक्के वेप्रास में अथवा काबुल घाटी के अन्य स्थानों से उपलब्ध नहीं होते हैं। गजनी के निकट मीरजका की विशाल मुद्रानिधि में भी इसका कोई भी सिक्का नहीं पाया गया है। अतः काबुल की घाटी पर इसका शासन स्थापित हुआ हो ऐसी सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है। टार्न ने यह कल्पना की है कि डिमेट्रियस ने गन्धार प्रदेश की विजय की थी, किन्तु तक्षशिला की खुदाई में पाये गये ५१९ सिक्कों में केवल एक त्रिशूलधारी ताम्रमुद्रा डिमेट्रियस की है और यह भी सम्भवतः दूसरे डिमेट्रियस की प्रतीत होती है। गन्धार के अन्य स्थानों से बहुत बड़ी मात्रा में हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्के मिले हैं, किन्तु इनमें एक भी सिक्का डिमेट्रियस प्रथम का नहीं है।

डिमेट्रियस के बारे में टार्न (पृ० ५२) ने यह कल्पना की है कि उसने न केवल गन्धार की विजय की थी, अपितु तक्षशिला से आगे बढ़ते हुए दो दिशाओं में अपनी सेनाओं को भेजा था, एक तो सिन्ध नदी के साथ दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व दिशा में गंगा की घाटी की ओर। उसका उद्देश्य मौर्यों के विशाल साम्राज्य का पुनरुद्धार करना, समस्त उत्तरी भारत को यूनानी शासन में लाना और अशोक की भाँति इसका सम्राट् बनना था, क्योंकि टार्न के मतानुसार डिमेट्रियस का सम्बन्ध सीरिया के सेल्यूकस वंश से था, और सेल्यूकस का सम्बन्ध मौर्य वंश से था, क्योंकि उसने

चन्द्रगुप्त को अपनी कन्या दी थी।^१ अतः डिमेट्रियस अपने को मौर्य वंश का उत्तराधिकारी समझता था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये अपने दो सेनापतियों—अपोलोडोटस और मिनाण्डर को सिंध की तथा उत्तरी भारत की विजय का कार्य सौंपा और उन्होंने यह कार्य बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। टार्न ने यह कल्पना जस्टिन और स्ट्रैबो के वर्णनों के तथा भारतीय साहित्य के कुछ प्रमाणों के आधार पर की है। किन्तु नवीन अनुसन्धान से ये प्रमाण सर्वथा निराधार सिद्ध हुए हैं। भारतीय प्रमाणों में पहला प्रमाण सिन्ध में डिमेट्रियस के नाम पर बसाये गये नगर डिमेट्रियास या दत्तामित्र का है। यह कहा जाता है कि महाभारत में सौवीर (सिन्ध प्रान्त) में एक यवनाधिप का और दत्तामित्र नामक राजा का उल्लेख है और इसकी राजधानी दत्तामित्र की भी भारतीय साहित्य में वर्णन आता है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि महाभारत के जिन श्लोको में यह वर्णन मिलता है, वे श्लोक पूना के सशोधित संस्करण में मूल पाठ का भाग न समझ कर प्रक्षिप्त समझे गये हैं। इन श्लोको में दत्तामित्र किसी यूनानी राजा का नाम नहीं, किन्तु सौवीर के राजा सुमित्र का एक विशेषण है।^२ यवनाधिप का वास्तविक नाम वित्तल है। ये श्लोक वस्तुतः महाभारत में बाद में मिलाये गये हैं और इन्हें डिमेट्रियस और दत्तामित्र की अभिन्नता सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार दत्तामित्र नगरी के साथ डिमेट्रियस का सम्बन्ध जोड़ना भी ठीक नहीं है। सर्वप्रथम श्री देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने यह लिखा था कि पतञ्जलि ने दत्तामित्र नामक नगर का उल्लेख किया है, किन्तु जान्स्टन ने यह प्रदर्शित किया है कि महाभाष्य में पाणिनि के सूत्र ४-२-७६ की व्याख्या में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। नासिक के एक लेख में उत्तरी भारत के दातामिति नामक नगर का निर्देश है। किन्तु भारतीय दृष्टि से सिन्ध भारत के उत्तरी भाग में नहीं, अपितु पश्चिमी भाग में गिना जाता है।

श्री ज्ञानसवाल के मतानुसार युगपुराण में डिमेट्रियस का उल्लेख धर्ममती के नाम से तथा खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में डिमिटि के नाम से मिलता है। टार्न के मतानुसार यहाँ धर्ममती या धर्ममित्र का विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय

१. अवधकिसोर नारायण—बी इन्डोप्रोक्स ५०, ३४ से ४४।

२. अतीव बलसंपन्नः सदा मानी कुरुप्रति। वित्तलो नाम सौवीरः शस्तः पापेन धीमता।
दत्तमित्रमिति ख्यातं संप्रामकृतनिश्चयम्। सुमित्रं नाम सौवीरमर्जुनोंदग्मयच्छरैः॥
महाभ० पूना सं० खं० १, वरिसिस्ट १, पृ० ६२७-२६।

उसे वस्तुतः विदेशी विजेता न समझ कर उन्हें न्याय प्रदान करने वाला शासक समझते थे। इसके अतिरिक्त एक विलुप्त संस्कृत ग्रन्थ के तिब्बती अनुवाद में धर्ममित्र नामक एक स्थान का उल्लेख है जो उसके मतानुसार सुग्ध प्रदेश का डिमेट्रियस अथवा आधुनिक तरमित या तिरमिज नामक नगर है। किन्तु यह कल्पना इसलिये ठीक नहीं प्रतीत होती है कि फ्रैन्च विद्वान् पी० कोर्दियर (P. Cordier) के मतानुसार तुखवार देशवासी धर्ममित्र का पाठ बड़ा विवादास्पद है। यदि इस पाठ को शुद्ध भी मान लिया जाय तब भी डिमेट्रियस का निर्देश यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकार हाथीगुम्फा अभिलेख में वर्णित डिमित भी यवनराज डिमेट्रियस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिमित का पाठ बहुत ही संदिग्ध है तथा इस अभिलेख का समय डिमेट्रियस के समय से लगभग एक शताब्दी में भी अधिक समय बाद का है। इसी प्रकार बेस-नगर से प्राप्त एक मुहर में उल्लिखित तिमित्र भी डिमेट्रियस से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। शुंग राजाओं के नाम के अन्त में प्रायः मित्र शब्द आता है। यह संभवतः इसी प्रकार का मित्र नामधारी कोई व्यक्ति रहा होगा। मिलिन्दप्रश्न के देवमन्तिय नामधारी राजा का भी इस डिमेट्रियस से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि डिमेट्रियस यूनानियों में एक सामान्य नाम हुआ करता था।

इस प्रकार डिमेट्रियस की भारत-विजय की कल्पना सर्वथा निराधार और अप्रामाणिक प्रतीत होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि डिमेट्रियस के समय में बैक्ट्रिया के राज्य की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। निस्सन्देह, उस समय मौर्य साम्राज्य का हलाम और शिथिलता इसे काबुल और सिन्धु नदी की घाटियों की विजय करने का प्रलोभन दे रही थी। किन्तु इसके साथ ही बैक्ट्रिया के राज्य को उत्तर की बर्बर जातियों से तथा पश्चिम के पार्थिया राज्य से बहुत बड़ा खतरा था। जस्टिन के मतानुसार इनके अपने प्रदेश में ही अनेक असन्तुष्ट तत्व विद्यमान थे। इन सब खतरों को देखते हुए डिमेट्रियस के लिये अपने राज्य की सुरक्षा के हेतु यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था कि वह भारत की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार न करे। टार्न ने उसे जितने बड़े विशाल प्रदेश पर विजय करने का श्रेय दिया है, उसके लिये उसके पास सिकन्दर की अपेक्षा अधिक बड़ी सेना, शक्ति तथा सैनिक प्रतिभा होना आवश्यक था।^१

एण्टीमेकस — इसी समय का एक अन्य महत्वपूर्ण राजा एण्टीमेकस प्रथम है। इसका यूथीडोमस के वंश से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। वस्तुतः उन दिनों

हिन्दू-यूनानी राजाओं में किसी एक परिवार का शासन नहीं था, अपितु विभिन्न परिवार अनेक छोटे-छोटे स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से शासन कर रहे थे। एण्टिमैकम के बारे में ट्रेवर की यह कल्पना है कि उसने पूर्वी बैक्ट्रिया अर्थात् बदर्शा में अपना राज्य स्थापित किया। यही कारण है कि इस प्रदेश में अवस्थित कुन्दूज नामक स्थान में प्राप्त मुद्रानिधि में एण्टिमैकस के सिक्के डिमेट्रियस सिक्कों की अपेक्षा अधिक संख्या में मिले हैं और उसके दो अतीव दुर्लभ स्मार्क मैडल भी प्राप्त हुए हैं। सम्भवतः इस प्रदेश में ही उसने काबुल तथा सिन्धु नदी की उपरली घाटी पर हमले किये और कपिश राज्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। यह पहला यूनानी राजा था जिसने भारतीय आदर्श पर चौकोर सिक्के बनवाये। आजकल इसे हिन्दूकुश को पार करके दक्षिण की ओर बढ़ने वाला पहला राजा माना जाता है। यह अघेड़ उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। डिमेट्रियस प्रथम की मृत्यु के बाद सम्भवतः बैक्ट्रिया का प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित हो गया और पश्चिम में उसने मार्गियाना (मर्व) के प्रदेश पर अपनी सत्ता विस्तीर्ण की, क्योंकि यहाँ पर इसके सिक्के पाये गये हैं।

एण्टिमैकस के कुछ सिक्कों पर यूनानी देवता पोसीडोन (Poseidon) की मूर्ति बनी है। यह नदियों का रक्षक तथा समुद्र का अधिष्ठाता देवता है और इस मूर्ति के आधार पर गार्टनर, कनिंघम और गालिन्सन ने यह कल्पना की है कि ये मुद्राएँ किसी नौवृद्ध में प्राप्त विजय की स्मृति में जारी की गई होंगी। यह युद्ध सम्भवतः सिन्धु नदी पर हुआ होगा। टॉर्न के मतानुसार एण्टिमैकस का भारत के साथ कोई सम्बन्ध न था, अतः यह युद्ध अम् नदी पर शक लोगो के साथ संघर्ष में प्राप्त विजय का सूचक है। किन्तु बर्न ने अनेक यूनानी उदाहरणों से यह प्रदर्शित किया है कि पोसीडोन इस समय न केवल समुद्र का अपितु वनस्पतियों को पुष्पित-फल्लवित करने वाला और बढ़ाने वाला तथा वसन्त ऋतु का देवता था। वह लगभग भूमि माना अथवा (Demeter) के समकक्ष देवता था और उसकी पूजा समुद्र में दूर्ग्वर्ती पहाड़ों और मध्यस्थलीय प्रदेशों के राजा भी किया करते थे। वह न केवल जल देने वाला, अपितु घोड़ों की रक्षा करने वाला देवता समझा जाता था। बैक्ट्रिया अपने घोड़ों के लिये पुराने जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। अतः इस दृष्टि से भी पोसीडोन की मूर्ति एण्टिमैकस के सिक्कों पर अंकित की जा सकती थी। उसके लिये किसी नौवृद्ध में विजय प्राप्त करना आवश्यक न था।

एण्टिमैकस की एक नवीनता अपने नाम के साथ भगवान् का अर्थ देने

वाली थियोस (Theos) की उपाधि धारण करता था। उससे पहले किसी भी यूनानी या पार्थियन राजा ने यह उपाधि सरकारी रूप से धारण नहीं की थी। टार्न ने इस पर व्यंग्य करते हुए यह लिखा है कि बड़े राजा अपने को भगवान् समझा करते हैं, किन्तु इस छोटे राजा ने अपने को स्वयमेव भगवान् कहना उचित समझा। कुषाण राजा भी अपने को दैवीय समझते थे और उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। यह समझ है कि पूर्वी बैक्ट्रिया या बदख्शा से अपना शासन आरम्भ करने वाले कुषाणों को राजा की दिव्यता का यह विचार यहाँ की स्थानीय परम्परा से प्राप्त हुआ हो और एंटीमेक्रम ने भी इस विचार को अपने से पहले यहाँ प्रचलित स्थानीय परम्परा से ग्रहण किया हो। इससे उसे यहाँ बड़ी लोकप्रियता मिली होगी, डियोडोटस तथा यूथीडेमस के विभिन्न दलों का समर्थन भी उसे प्राप्त हुआ होगा। उनके सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि उसने १० वर्ष से अधिक शासन नहीं किया, अतः उनकी मृत्यु १८० ई० पू० में हुई होगी। यदि उसे अधिक समय तक शासन करने का समय मिलना तो वह मम्बूची काबुल घाटी पर अधिकार कर लेता और द्विभाषी सिक्कों को अवश्य जारी करता। ये दोनों कार्य उसके उत्तराधिकारी डिमेट्रियस द्वितीय (१८०-१६५ ई० पू०) ने किये।

डिमेट्रियस द्वितीय (१८०-१६५ ई० पू०)—यह समभवतः डिमेट्रियस प्रथम का पुत्र या पौत्र प्रतीत होता है। उसने सर्वप्रथम यूनानी और खरोष्ठी लिपि वाली मुद्रायें प्रचलित की। इनसे यह सूचित होता है कि खरोष्ठी लिपि वाले प्रदेशों में उसका शासन अच्छी तरह से जम गया था, अपने प्रजाजनों की मुविधा के लिये उसने अपने चाँदी के सिक्कों पर दाँतई बाते की, इसके पुरोभाग और पृष्ठ भाग में लेख लिखवाना शुरू किया, यूनानी नामों और उपाधियों को भारतीय भाषा में लिखा जाने लगा तथा मुद्राओं के भार में भी कुछ परिवर्तन किये गये। उसके चाँदी के द्विभाषी सिक्कों पर वज्र के साथ खड़े हुए ज्यूसदेवता की मूर्ति है। डिमेट्रियस के कुछ सिक्कों पर यूनानी देवी पल्लाम (Pallas) की मूर्ति भी है। किन्तु ये सिक्के काबुल घाटी पर अधिकार करने से पहले के हैं और उन्हें हिन्दूकुश से उत्तर के प्रदेशों में प्रचलन के लिये बनाया गया था। जिस समय हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण में डिमेट्रियस अपनी शासन-सत्ता का विस्तार कर रहा था, उसी समय एक अन्य व्यक्ति यूक्रेटाईडीज ने हिन्दूकुश के उत्तर में अपनी सत्ता सुदृढ़ करनी आरम्भ की।

यूक्रेटाईडीज प्रथम—इसका शासन-काल १७१ से १५५ ई० पू० तक माना

गया है। जस्टिन के मतानुसार पार्थिया का राजा मिथ्रदात और यूक्रेटाईडीज एक ही समय पर राजगद्दी पर बैठे थे और दोनों बड़े महत्वपूर्ण राजा थे। यूक्रेटाईडीज ने सुन्ध, एरिया, अर्खोसिया, द्रगियाना और भारत में अनेक लड़ाइयाँ लड़ीं। उसने अपनी बहुत छोटी सेना के साथ डिमेट्रियस द्वितीय का मुकाबला किया और उसे परास्त किया। स्ट्रैबो के मतानुसार वह बैक्ट्रिया के एक हजार नगरो का स्वामी था, डिमेट्रियस की मृत्यु के बाद उसने उसके भारतीय प्रदेशों—काबुल नदी की घाटी, गन्धार, एरिया, अर्खोसिया और द्रगियाना पर अधिकार कर लिया। यूक्रेटाईडीज ने इन सब प्रदेशों को जीतने के बाद महान् का अर्थ देने वाली मेगास (Megas) की उपाधि धारण की और स्वर्ण मुद्राएँ भी प्रचलित कीं। यूपीडीमस प्रथम के बाद मिनान्डर के अतिरिक्त यही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने सोने के सिक्के चलाये थे। इनमें बीस स्टैटर का मोने का मँडल (Medallion) सम्भवत प्राचीन काल का सबसे बड़ा मोने का सिक्का था।

उसकी ताम्रमुद्राओं में से एक मुद्रा पर कापिशी के नगर देवता की मूर्ति बनी हुई है और कापिशिये नगर देवता का लेख है। उन दिनों कापिशो बेग्राम का नाम था। यह राज्य हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ था। ये मुद्राएँ उसके काबुल की घाटी पर अधिकार को सूचित करती हैं। पहले इस मुद्रा पर अकित चित्र को सिंहासन पर बैठे हुए मूनानी देवता ज्यूस की मूर्ति समझा जाता था। किन्तु बाद में दृग्गमे कई कारणों से मन्देह किया जाने लगा। ज्यूस (Zeus) को प्रायः देवताओं का राजा होने के कारण अपने विशेष अम्ब वज्र के साथ अथवा छत्र के साथ एवं अन्य विशेषताओं के साथ दिखाया जाता है। किन्तु इस मूर्ति को केवल कापिशी का नगर देवता कहा गया है और इसके साथ पर्वत तथा हाथी के सिर के दो प्रतीकात्मक चिह्न हैं। ऐसे चिह्न ज्यूस की मुद्राओं में अन्यत्र नहीं मिलते हैं। अतः इस विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। चार्ल्स मेसन ने इसे एक देवी की मूर्ति बताया था। श्री जे० एन० बनर्जी के मतानुसार यह इन्द्र की मूर्ति है। यह बात चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण से पुष्ट होती है। उसके मतानुसार कपिश देश की राजधानी के दक्षिण-पश्चिम में पी-जो-जो-जो नामक पर्वत था। इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी हाथी के रूप में थी और इस पर्वत का नाम उस देवी के नाम के आधार पर रखा गया था। उपर्युक्त चीनी नाम का संस्कृत रूपान्तर पीलुमार अर्थात् हाथी जैसा सुदृढ़ (सम्भवत हाथी जैसा आकार वाला) समझा जाता है। भारतीय परम्परा के अनुसार इन्द्र देवताओं का राजा है। उसका वाहन ऐरावत हाथी है। इन्द्र अनेक पर्वतों से भी सम्बन्ध रखता है। अतः यह बात

असंभव नहीं प्रतीत होती है कि यूनानी ओलम्पिया पर्वत पर रहने वाले अपने देवराज ज्यूस को इन्द्र से अभिन्न समझे। श्री बनर्जी के मतानुसार कापिशी नगरी की देवता के रूप में इन्द्र की मूर्ति उसके वाहन ऐरावत के और पर्वत के साथ बनी हुई है। किन्तु ह्याइटहेड ने इसे ज्यूस की मूर्ति न मानकर नगरदेवता की ही मूर्ति माना है।

यूक्रेटाईडीज के सिक्को पर रजस, महारजस, रजतिरजस अर्थात् राजा, महाराज और राजाधिराज की उपाधियाँ यूनानी और प्राकृत भाषा में उसके चाँदी और ताँबे के सिक्को पर मिलती हैं। ये उपाधियाँ ईरान के पार्थियन राजाओं से ली गई प्रतीत होती हैं। इनसे यह सूचित होता है कि इसका सम्बन्ध ईरान के पार्थियन राजाओं से भी था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मिथ्रदात प्रथम ने इसके कुछ सिक्को का अनुकरण किया है। स्ट्रैबो ने पार्थियनों के साथ इसके सघर्ष का वर्णन करते हुए यह बताया है कि पार्थियनों ने पहले यूक्रेटाईडीज को हरा कर बैक्ट्रिया के एक हिस्से को अपने राज्य का अंग बनाया और इसके बाद शको को हराया। अन्यत्र स्ट्रैबो ने यह कहा है कि पार्थियनों ने यूक्रेटाईडीज से दो प्रान्त छीन लिये। मैकडानल्ड के मतानुसार ये प्रान्त एरिया और अर्खोसिया थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मिथ्रदात ने यूक्रेटाईडीज से इन प्रान्तों को छीनने के बाद उसकी मुद्राओं का अनुकरण किया और यूक्रेटाईडीज ने अपने भारतीय प्रदेशों में पार्थियन उपाधि को धारण किया।

यूक्रेटाईडीज के वंश के सम्बन्ध में प्राचीन लेखकों ने कोई निश्चित बात नहीं लिखी है। आधुनिक विद्वानों ने मुद्राओं के आधार पर इस विषय में कई प्रकार के परिणाम निकाले हैं। इसके कुछ सिक्को पर एक ओर यूक्रेटाईडीज का मुकुट एवं शिरस्त्राण वाला शीर्ष बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेगास अर्थात् महान् राजा यूक्रेटाईडीज का लेख है। दूसरी ओर नर-नारी की संयुक्त मूर्ति है और इनके नाम हेलियोक्लीज तथा लाओदिके हैं। हेलियोक्लीज का सिर नगा है और लाओदिके मुकुटमण्डित है। इस विषय में मुद्राशास्त्रियों ने चार विभिन्न प्रकार की कल्पनाएँ की हैं—(१) पहली कल्पना कनिष्क और शार्दनर की है। इनके मतानुसार ये दोनों यूक्रेटाईडीज के माता-पिता हैं। (२) एक अन्य विद्वान् वानसलेट (Vonsaetlet) इन्हें उसके पुत्र और पुत्रवधू मानता है। उसका यह विचार है कि एन्टिओकस तृतीय की जिस कन्या का विवाह डिमेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या लाओदिके थी। इस राजकन्या का विवाह हेलियोक्लीज के साथ हुआ। इस घटना की स्मृति के उपलक्ष्य में यूक्रेटाईडीज ने इन सिक्को को प्रचलित करवाया था। (३) तीसरा मत उपर्युक्त दोनों मतों का समन्वय करते हुए यह कहता है कि

लाओदिके यूक्रेटाईडीज की माता तथा डिमेट्रियस की लड़की थी। यदि इस मत को मान लिया जाय तो हमें यह असम्भव स्थिति भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि यूक्रेटाईडीज अपने प्रबल प्रतिद्वन्द्वी डिमेट्रियस का पोता था, अतः अधिकांश विद्वानों ने इस कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। (४) टार्न ने यह कल्पना की है कि यूक्रेटाईडीज सीरिया के यूनानी सम्राट एन्टियोकस एपिफेन्स चतुर्थ (१७५ से १६४ ई० पू०) का मातृपक्ष की ओर से भाई लगता था। उसने पश्चिम में रोमन लोगों द्वारा जीते जाने वाले प्रदेशों की क्षतिपूर्ति मध्य एशिया में इस वंश के प्रभाव को बढ़ाकर और इसके साम्राज्य को विस्तीर्ण करके पूरी करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसका सेल्यूकसवंशी सीरियन सम्राटों से गहरा सम्बन्ध था। इस कल्पना की पुष्टि यूक्रेटाईडीज की मुद्राओं पर मिलने वाली कुछ ऐसी विशेषताओं के आधार पर की गई है, जो सेल्यूकसवंशी राजाओं की विशेषता समझी जाती है। इनमें उसकी मुद्राओं का विशेष किनारा (Reel and Bead Border) तथा शिरस्त्राण पर वृषभ (Bull) के कान और मींग के निशान हैं। इनके आधार पर टार्न ने यह परिणाम निकाला है कि वह एन्टिओकस चतुर्थ का वस्तुतः समेरा या मौमेरा भाई था, और बैक्ट्रिया और भारत में सेल्यूकस के लुप्त साम्राज्य को पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु १६४ ई० पू० में एन्टिओकस की मृत्यु हो जाने के बाद उसे स्वतन्त्र रूप से अपने साम्राज्य को बढ़ाने का अवसर मिला। किन्तु मैकडोनाल्ड ने इस विषय में यह बात मत्त कही है कि इन विषयों में हम यथार्थ ऐतिहासिक जगत में न रहते हुए कल्पना-लोक में विचरण करने लगते हैं। अतः हम उसके वंश के विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं जानते हैं।

यहाँ इसकी मुद्राओं के आधार पर ही कुछ सामान्य बातें कहना समुचित प्रतीत होता है। यूक्रेटाईडीज की चाँदी और ताँबे की मुद्रायें प्रचुर मात्रा में तथा मॉने की मुद्राएँ अल्प मात्रा में मिली हैं। इनके सूक्ष्म अध्ययन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम निकाले गये हैं—

(१) पहला परिणाम उसकी स्वर्ण-मुद्राओं के आधार पर टार्न ने यह निकाला है कि उसने बैक्ट्रिया को पूर्ण तरह जीतने के बाद इस विजय की स्मृति को विरम्भायी और सुरक्षित बनाने के लिये अपनी स्वर्ण मुद्राएँ प्रचलित कीं। यह हम दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल के यूनानी जगत में अब तक सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा इसी राजा की मिली है। यह २० स्टेटर (Stater) की यूनानी मुद्रा है। इसका एक नमूना पेरिस में सुरक्षित है, किन्तु इस प्रकार की स्वर्ण-मुद्राओं के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। मैक-

डोनाल्ड ने इसके बारे में यह सत्य ही लिखा है कि प्राचीन काल के किसी अन्य राजा या नगर ने समृद्धि का इतना अधिक आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया है।

(२) सिक्को पर उसने यूनानी भाषा में महान राजा (Basileous Megalou) की उपाधि धारण की है। इस उपाधि के आधार पर यह कल्पना की गई है कि उसने सम्भवतः यह उपाधि एन्टिओकस तृतीय के सिक्को के आधार पर उसकी भाँति सेल्यूकस के पूर्वी साम्राज्य को जीतने के लिये की थी। टार्न ने (पृ० २०७-८) इस कल्पना को पूर्णतः सत्य न मानते हुए इसे केवल विजय का स्मारक ही माना है। पुराने जमाने में सोने के सिक्के चलाना स्वतन्त्रता की घोषणा करना हुआ करता था। क्या इन सिक्को को चला कर यूक्रेटाईडीज ने एन्टिओकस चतुर्थ के आधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा की थी? यह प्रश्न अभी तक विवादग्रस्त बना हुआ है।

(३) उपर्युक्त सोने के सिक्के पर तथा इसके चाँदी के सिक्को पर यूनानी देवगाथा में प्रसिद्ध बृहस्पति के दो जुड़वा भाइयों की युगल मूर्ति (Dioscuri) को सूचित करने वाले दो घुड़सवारों के चित्र बने हुए हैं। ये सेल्यूकस वंशी राजाओं का विशिष्ट चिह्न समझे जाते हैं। सर्वप्रथम इन भाइयों के शीर्षमात्र की युगल मूर्तियाँ सेल्यूकस प्रथम की मुद्राओं पर मिलती हैं, परन्तु इनकी पूरी मूर्तियाँ एन्टिओकस द्वितीय की तथा उसके पुत्र सेल्यूकस द्वितीय की मुद्राओं पर पाई जाती हैं और ये निश्चित रूप से इन दो राजाओं द्वारा मिस्र के टालमी राजाओं के विरुद्ध प्राप्त की गई सफलताओं को सूचित करती हैं। यूक्रेटाईडीज के सिक्को की युगल मूर्ति की एक विशेषता यह भी है कि इसमें दोनों घोड़े सर्राट चाल से (Galloping) दौड़ते हुए दिखाये गये हैं, जब कि उसके दादा सेल्यूकस द्वितीय के सिक्को में ये घोड़े पिछले दो पैरों पर खड़े होने (Prancing) की दशा में अंकित हैं। यूनानी साहित्य में बृहस्पति के पुत्र—दोनों जुड़वा भाई (Dioscuri) वैदिक साहित्य के अश्विनोत्तुमारों की तरह मनुष्यों को सकटों से उबारने वाले अथवा त्राता (Soter) थे। यूक्रेटाईडीज द्वारा अपने सिक्को पर इन युगल मूर्तियों को अंकित करवाने का अभिप्राय टार्न के मतानुसार पूर्वी देशों के यूनानियों को इस बात का निमन्त्रण देना था कि वे सेल्यूकस वंश के पूर्वी साम्राज्य को यूयी-डीमस के वंशजों की प्रभुता में मुक्त करने में उसको सहयोग दें क्योंकि वह उनके अत्याचारपूर्ण शासन से उन्हें मुक्त कराने आया है। इसके साथ ही ये युगल मूर्तियाँ सम्भवतः यूक्रेटाईडीज और एन्टिओकस के भी प्रतीक थे, जो पश्चिम और पूर्व में एक साथ सेल्यूकस वंश के विदेशी प्रभुता में गये हुए प्रदेशों को पुनः स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे (टार्न पृ० २०४-२०६)।

(४) मुद्राओं के आधार पर इस राज्य के साम्राज्य की सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है। हिन्दूकुश पर्वत को पार करके यूक्रेटाईडीज ने जिस भारतीय प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, वह समबत सिन्धु नदी तक विस्तीर्ण कपिश और गन्धार का प्रदेश था। कपिश प्रदेश पर उसकी विजय की सूचना हमें उसके तांबे के चौकोर द्विमापी सिक्को से मिलती है, इनमें एक ओर सिंहासनासीन ज्यूस की मूर्ति है और खरोष्ट्री में कपिशी के नगर देवता का उल्लेख है। यह मुद्रा कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। एण्टिओकस चतुर्थ ने अपनी मुद्राओं के एक विशिष्ट प्रकार में इसी तरह ज्यूस की राजसिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति अंकित करवाई थी। यूक्रेटाईडीज द्वारा इसका अनुसरण करना सूचित करता है कि वह अभी तक अपने आपको एण्टिओकस का स्वामिभक्त सामन्त समझता था। इस मुद्रा से यह भी सूचित होता है कि उन दिनों भारत के विभिन्न नगर अपनी रक्षा करने वाले विशेष देवताओं की पूजा करते थे और अपनी मुद्राओं पर इन देवताओं को अंकित किया करते थे। पश्चिमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती का विशेष चिह्न शिव का नन्दी था। इसी प्रकार कपिश देश का विशेष चिह्न उसका हस्ती देवता था जो कपिशी के निकट पीलुसार नामक पर्वत पर रहा करता था। हाथी की मूर्ति एण्टिओकस की मुद्राओं पर भी है। यूक्रेटाईडीज ने इसमें पीलुसार पर्वत को सूचित करने के लिये पर्वत का चिह्न भी अंकित करवाया है।

उसके भारतीय प्रदेश के द्विमापी सिक्को पर खरोष्ट्री में **रजस, महूरजस, महतकस, एबुक्रतिवस** (राजा महाधिराजस्य, महत एबुक्रतिवस्य) का लेख है। इसकी तुलना इसी राजा के एक दुर्लभ चौकोर तांबे के सिक्के से की जा सकती है जिस पर यूनान की विजया देवी (Nike) की मूर्ति के साथ उपर्युक्त लेख **महूरजस रजतिरजस एबुक्रतिवस** के रूप में है। इसमें रजतिरजस यूनानी के *Basileus Basileon* का प्राकृत अनुवाद है। ऐसा लेख बाद में शक और पार्थियन राजाओं के सिक्को पर भी पाया जाता है, किन्तु किसी यूनानी राजा के सिक्के पर यह इसरूप में पहली बार मिलता है। भारतीय भाषा के प्रयोग के अतिरिक्त यूक्रेटाईडीज ने भारतीय ताल वाले सिक्को को भी बनवाना शुरू किया, क्योंकि इसके कुछ सिक्को में यूनानी ताल का अनुकरण नहीं किया गया, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह प्रवृत्ति अधिका प्रबल हुई।

उससे पहले समबत कपिश प्रदेश में अपोलोडोटस का शासन था। यह बात इस तथ्य से सूचित होती है कि अपोलोडोटस के कई सिक्को पर यूक्रेटाईडीज

ने अपनी मुद्रा के चिह्नों को अंकित करवाया है। ये सिक्के कविसिय नगरवेबता के लेख से अंकित हैं और इस बात को सूचित करते हैं कि इसने कपिश देश (वर्तमान काफिरिस्तान एव धोरबन्द पंजशीर नदियों की घाटी के प्रदेश) की राजधानी कापिशी पर शासन करने वाले अपोलोडोटस को हराया था। सम्भवतः अपोलोडोटस डिमेट्रियस के वश का था और टार्न के मतानुसार उसका भाई था।

यूक्रेटाईडीज को डिमेट्रियस के वश के कुछ अन्य राजाओं, सम्भवतः एगेथोक्लीज और पेंटेलियोन (Pantaleon) से भी लड़ना पड़ा। इन राजाओं का ज्ञान हमें केवल इनके सिक्कों से ही होता है। हमारे पास इस बात को जानने का कोई अन्य साधन नहीं है कि ये किन प्रदेशों में शासन करते थे और इनका डिमेट्रियस के साथ क्या सम्बन्ध था।

भारत में यूक्रेटाईडीज ने कहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है। विजया देवी की मूर्ति से अंकित शैली वाले उसके सिक्के झेलम तक पाये गये हैं और इसके आधार पर कुछ मुद्राशास्त्रियों ने यह कल्पना की है कि इसका राज्य इस नदी तक भारत में विस्तीर्ण था। किन्तु इस कल्पना का समर्थन करने के लिये हमारे पास कोई अन्य निश्चित प्रमाण नहीं है और यह समझा जाता है कि इसका राज्य सिन्धु नदी तक ही सीमित था, इसके पूर्व में उसके राज्य का विस्तार नहीं हुआ। वस्तुतः गन्धार प्रदेश में उसका शासन सिन्धु नदी के पूर्व तक ही था। शायद उसने सिन्धु नदी को पार नहीं किया था। मार्शल ने लिखा है कि इस राजा द्वारा सिन्धु नदी को पार करने तथा तक्षशिला पर शासन करने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तक्षशिला में अब तक उसके केवल चार ही सिक्के मिले हैं।

यूक्रेटाईडीज का अन्त बड़ी दुःखपूर्ण रीति से हुआ। वह १५५ ई० पू० में स्वदेश लौटा। बैक्ट्रिया वापिस आने पर, जस्टिन के मतानुसार उसे उसके उस कृतघ्न पुत्र ने मार डाला, जिसे उसने अपने साथ शासन करने वाला राजा बनाया था। उसकी हत्या करने वाला कौन था, इस विषय में ऐतिहासिकों में तीव्र मतभेद है। टार्न के मतानुसार यूक्रेटाईडीज की हत्या डिमेट्रियस प्रथम के पुत्र ने की, किन्तु कई अन्य ऐतिहासिकों—बर्न, एलधीन और जिन्कीन्स ने टार्न के इस मत को स्वीकार नहीं किया। श्री ए० के० नारायण ने यह प्रदर्शित किया है कि यूक्रेटाईडीज की हत्या करने वाला उसका पुत्र प्लेटो था^१। प्लेटो के कई प्रकार के सिक्के

मिलते हैं, इनमें चार घोड़ों वाले रथ (Quadriga) पर आरुढ़ सूर्य शैली के सिक्के उल्लेखनीय हैं। इन मुद्राओं पर अंकित उसके सिर की आकृति यूक्रेटाईडीज के शीर्ष से गहरा सादृश्य रखती है। सम्भवतः प्लेटो यूक्रेटाईडीज प्रथम का सबसे बड़ा लड़का था। पिता ने हिन्दूकुश के दक्षिण में काबुल नदी की घाटी एवं उसके आसपास के प्रदेशों को विजय करने के लिये प्रस्थान करने से पहले ही उसे अपने साथ संपुक्त रूप से शासन करने वाला राजा बना दिया था। प्लेटो ने एपीफेन्स (Epiphanes) की उपाधि धारण की थी। इससे यह सूचित होता है कि वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी था और जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहता था। उसमें इतना धैर्य नहीं था कि वह अपने पिता के स्वामाविक देहावसान की प्रतीक्षा कर सके। जस्टिन ने लिखा है कि उसने अपने पिता की हत्या करके अपने रथ को उसके रक्तारञ्जित शरीर पर चलाया। इसका सम्बन्ध कुछ विद्वानों ने उसके सिक्कों पर बने चार घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर बैठे सूर्य देवता से जोड़ा है। इस विषय में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्लेटो के बाद किसी राजा ने इस प्रकार रथारुढ़ सूर्य देवता की मूर्ति अंकित नहीं करवाई। इसका कारण शायद यह था कि इस प्रकार का मुद्राप्रकार पितृघाती प्लेटो के साथ सम्बन्ध होने के कारण बहुत बदनाम हो गया। श्री ए० के० नारायण ने इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया है कि प्लेटो अपनी पितृहत्या के दुष्कृत्य से इतना अधिक अलोकप्रिय और बदनाम हो गया कि उसे उसके भाई हेलिओक्लीज प्रथम (१५५-१४० ई० पू०) ने मरवा डाला और इसके बाद उसने डिकेओम की उपाधि धारण की। इसकी पुष्टि इस बात से की गई है कि प्लेटो की मुद्रायें बहुत कम मिलती हैं। यह इस बात को सूचित करती है कि उसका शासन एकदम किसी विशेष कारण से समाप्त हो गया। जस्टिन ने यह भी लिखा है कि पार्थिया बैक्ट्रिया के दो प्रान्तों में गहरी दिलचस्पी रखता था और उसने उन्हें अपने राज्य का अंग बना लिया। यह बात उसने अपने पिता की हत्या करने वाले पुत्र के प्रसंग में इस ढंग से लिखी है कि मानो उसने एक शत्रु की हत्या की थी। इससे यह सूचित होता है कि प्लेटो की महत्वाकांक्षा को उद्दीप्त करने वाला पार्थिया था। उसके उमाड़ने से प्लेटो ने राजगद्दी पाने के प्रलोभन में अपने पिता की हत्या की। किन्तु उसे इसका मूल्य शीघ्र ही चुकाना पड़ा और पार्थिया ने तापुरिया और ट्रैन्सीयाना (Transiana) नामक प्रान्तों को बैक्ट्रिया से छीन लिया। इन्हें छीनने वाला पार्थियन राजा मिथ्रदात प्रथम था।

यूक्रेटाईडीज की आकस्मिक मृत्यु से बड़ी जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इसने भारत में शासन करने वाले एक अतीव प्रसिद्ध यवन राजा को अपने राज्य

के विस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। यह मिनाण्डर अथवा पाली साहित्य का मिलिन्द नामक राजा है।

मिनाण्डर —यह प्राचीन काल का एक अतीव महत्वपूर्ण हिन्द-यूनानी राजा था। इसका वर्णन न केवल स्ट्रेबो, प्लूटार्क, ट्रोगस तथा जस्टिन ने किया है, अपितु उसे पाली के आरम्भिक बौद्ध साहित्य में भी बड़ा महत्व दिया गया है। एक पाली ग्रन्थ **मिलिन्दपन्हो** (मिलिन्दप्रश्न) में शाकल के प्रतापी यवन राजा मिलिन्द तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है, इसमें मिलिन्द द्वारा पूछे गये बौद्ध धर्म और दर्शन के जटिल प्रश्नों का नागसेन ने बड़ा सुन्दर और सन्तोषजनक समाधान किया है। इससे प्रभावित होकर मिलिन्द बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। सभी विद्वान् इस मिलिन्द को हिन्द-यूनानी राजा मिनाण्डर से अभिन्न समझते हैं।

मिलिन्दप्रश्न में दिये गये वर्णन के अनुसार मिलिन्द का जन्म अलसन्द द्वीप के कालसी नामक ग्राम में हुआ था, यह उसकी राजधानी शाकल से दो सौ योजन की दूरी पर था। कालसी की आधुनिक स्थिति को निश्चित रूप से बताना कठिन है, किन्तु अलसन्द द्वीप हिन्दूकुश पर्वत की जड़ में सिकन्दर द्वारा अपनी भारत विजय-यात्रा में बसाई गई सिकन्दरिया की नगरी थी। महाबल में इसे यॉन अर्थात् यूनानियों की अलसन्द नगरी कहा गया है। कनिष्क ने इस सिकन्दरिया की पहचान आधुनिक चरीकर नामक स्थान से की है, यह पञ्जीर और काबुल नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में सामरिक महत्व रखने वाले स्थान पर अवस्थित है। इस प्रकार यह स्थान द्वीप अर्थात् दो नदियों से घिरा हुआ प्रदेश था। रैप्सन ने यह भी प्रदर्शित किया है कि चरीकर से शाकल अर्थात् स्यालकोट लगभग दो सौ योजन अथवा पाँच सौ मील की दूरी पर था। इसमें एक योजन को ढाई मील के बराबर माना गया है। मिलिन्दप्रश्न से यह भी ज्ञात होता है कि यह राजा यूनानी दरबारियों की एक बड़ी सख्या के साथ बौद्ध भिक्षु नागसेन के पास जाया करता था, यह सख्या प्रायः पाच सौ बनाई जाती है। राजा के साथ रहने वाले यूनानियों में **बेबमन्तिय** तथा **अनन्तकाय** के नाम उल्लेखनीय हैं। ये डिमेट्रियस और ऐन्टिओरुस के यूनानी नामों के भारतीय रूपान्तर प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार मिलिन्द बुद्ध के परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद हुआ था।

मिनाण्डर की बलपरम्परा तथा यूथीडेमस के राजवंश के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता

है कि वह सामान्यकुल में उत्पन्न हुआ था। इस बात की सम्भावना बहुत अधिक है कि उसका विवाह यूथीडेमस द्वारा प्रवर्तित राजवंश में उत्पन्न हुई कन्या से हुआ था। रैप्सन ने विभिन्न मुद्राओं के गम्भीर अध्ययन के आधार पर यह कल्पना की है कि मिनान्डर ने डिमेट्रियस की पुत्री तथा एगेथोक्लिया की बहन ऐथोक्लिया से विवाह किया था और उसका पुत्र स्ट्रटों प्रथम मिनान्डर की मृत्यु के समय अभी नाबालिग था, अपने बेटे की नाबालिगी में एगेथोक्लिया ने उसकी सरक्षिका के रूप में कुछ समय तक शासन किया। यह परिणाम मिनान्डर, एगेथोक्लिया और स्ट्रटों प्रथम के कुछ विशेष मुद्राप्रकारों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। तांबे के कुछ चौकोर सिक्कों के पुरोभाग में राजमुकुट धारण किये एक नारी का घड़ (Bust) और पृष्ठ भाग में पखो वाली तथा माला और ताड़ की शाखा धारण करने वाली विजया देवी (Nike) की मूर्ति है। इस घड़ को पहले पल्लास ऐथोन नामक यूनानी देवी की मूर्ति समझा जाता था। किन्तु रैप्सन के विचार में विजया देवी की मूर्ति सम्भवतः निकेईया नामक नगरी (वर्तमान झेलम) की देवता की थी। ये सिक्के इस स्थान की टकसाल में ढाले गये थे। इनके दूसरी ओर की नारी पल्लास ऐथोन न होकर रानी की प्रतिमा थी, क्योंकि इस पर अंकित मूर्ति की शकल रानी एगेथोक्लिया के नाम से अंकित सिक्कों पर बनी रानी की मूर्ति से बिल्कुल मिलती है। इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि मिनान्डर के सिक्कों पर उसकी रानी एगेथोक्लिया की मूर्ति बनी है। इसी प्रकार तांबे के कुछ चौकोर सिक्कों पर एगेथोक्लिया और स्ट्रटों की मूर्तियाँ एक ओर बनी हैं और दूसरी ओर एक चट्टान पर अपने डण्डे के साथ घुटने पर विश्राम करते हुए नग्न हिराक्लीज की मूर्ति है। यह यूथीडेमस वंशीय राजाओं की मुद्राओं का विशिष्ट प्रकार था। स्ट्रटों की मुद्राओं पर इसका बना हॉन्टा इस राजवंश से इसके सम्बन्ध को सूचित करता है। इन सिक्कों के पृष्ठ भाग में महारजस त्रातरस ध्रमिकस त्रतस का लेख है। रैप्सन के मतानुसार ये सिक्के स्ट्रटों की उस दशा को सूचित करते हैं जब वह नाबालिग था। ब्रिटिश म्यूजियम की एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा में स्ट्रटों तथा एगेथोक्लिया की युगल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इनके पुर्ण भाग पर बेसोलिओस स्ट्रटोनास कोई एगेथोक्लियास का लेख अंकित है और पृष्ठ भाग में पल्लास ऐथोन की मूर्ति के साथ महारजस त्रातरस ध्रमिकस त्रतस का लेख है। यह इस बात को सूचित करता है कि स्ट्रटों को बड़े हॉन्टे पर भी अपनी माता के सरक्षण की आवश्यकता थी और वह अभी तक राजकीय कार्यों की देखभाल कर रही थी। इस मुद्रा की तुलना लाहौर संग्रहालय में विद्यमान स्ट्रटों के एक अन्य सिक्के से की गई है जिस पर केवल राजा

की तरुण मूर्ति पुरोमाग पर बेसिलिओस सोटेरोस डिकाईओ स्ट्रेटोनोस के यूनानी लेख के साथ अंकित है और पृष्ठ भाग में प्राकृत में लेख तथा ऐथोन की मूर्ति है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि स्ट्रेटो अब बालिग हो चुका था और उसे अपनी माता के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि व्हाईटहेड ने रैप्सन की इस कल्पना को चुनौती देते हुए यह लिखा है कि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि ऐगेथोकिल्या मिनान्डर की रानी और स्ट्रेटो प्रथम की जननी थी, फिर भी आजकल अधिकांश विद्वान् रैप्सन की इस कल्पना को यथार्थ मानते हैं।

मिनान्डर का शासन-काल भी ऐतिहासिकों में उग्र विवाद का विषय बना हुआ है। सामान्य रूप से इसका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में १५५ ई० पूर्वं से १३० ई० पू० तक माना जाता है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार आदि कुछ विद्वान् मिनान्डर का समय ११५-९० ई० पूर्वं मानते हैं। इसके राज्य का विस्तार उसके सिक्कों में सूचित होता है। ये सिक्के कानुल की घाटी से यमुना नदी तक के प्रदेश में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में उपलब्ध हुए हैं। पेरिप्लस के वर्णनानुसार पहली शताब्दी ईसवी में काठियावाड़ में उसकी मुद्राओं का प्रचलन था। आर्टोमिडा के एपोलोडोरस के वर्णनानुसार मिनान्डर ने पूर्व दिशा में हिफेनिस नदी को पार किया था और वह ईसामस नदी तक पहुँचा था। हिफेनिस नदी सम्भवतः हिफेनिस या व्यास नदी है। ईसामस प्राकृत की इच्छुमयी अथवा संस्कृत की इक्षुमती का यूनानी रूपान्तर प्रतीत होता है। इस नदी की पहचान पञ्चाल देश में बहने वाली आजकल की काली नदी से की जाती है, जो कुमाऊँ, रुहेलखण्ड और कन्नौज के प्रदेश में बहती है।

पञ्जकोरा और म्वात नदी के संगम से पश्चिम में लगभग बीस मील की दूरी पर बाजौर के कबायली प्रदेश में शिनकोट नामक स्थान से सेलखडी के बने हुए एक पात्र पर खरोष्ट्री के दो लेख मिले हैं। इनमें पहले लेख में मिनान्डर के शासन-काल का वर्णन है। इस पात्र में पूजा के लिये शाक्यमुनि बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष वियकमित्र नामक राजकुमार ने मिनान्डर के समय में स्थापित किये थे। यह सम्भवतः इस यवन राजा का कोई सामन्त था। वियकमित्र के पुत्र या पौत्र विजयमित्र ने दूसरी बार इन अवशेषों की प्रतिष्ठा की। शिनकोट के इस अभिलेख से यह सूचित होता है कि मिनान्डर का शासन पेशावर के प्रदेश पर और सम्भवतः काबुल नदी की उपरली घाटी पर था। उस समय तक्षशिला तथा पुष्कलावती में कोई स्वतन्त्र राजा नहीं था। इस प्रकार मुद्राओं तथा उपर्युक्त अभिलेख के आधार पर मिनान्डर के राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे—अफगानिस्तान का मध्यवर्ती प्रदेश,

उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पञ्जाब, सिन्ध, राजपूताना, काठियावाड़ तथा सम्भवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग।

मिनान्डर के अनिश्चित किसी अन्य यूनानी राजा ने इतने अधिक विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित नहीं किये। उसके अधिकांश सिक्के सोने और तँबे के हैं और इनमें तीस विभिन्न प्रकार या शैलियाँ पाई जाती हैं। उसकी मुद्राओं के एक मुख्य प्रकार के पुरोभाग में उसकी आवक्ष मूर्ति मिलती है, इसका सिर कई बार शिरस्त्राण-युक्त होता है और कई बार मुकुट से सुशोभित होता है। कई सिक्कों के पृष्ठ भाग पर एथोन प्रोमेक्स की मूर्ति बनी हुई है। इन सिक्कों पर प्रायः यूनानी और प्राकृत में बेसीलिओस सोटेरोस मेनट्रो तथा महरजस त्रतरस मेनट्रस के लेख मिलते हैं। कुछ रजत एव ताँबे की मुद्राओं पर मोटेरोस के स्थान पर डिकाई का तथा प्राकृत में त्रतरस के स्थान पर प्रमिक्स का लेख मिलता है। इन ताँबे की मुद्राओं में राजा की मूर्ति वृद्धावस्थापन्न व्यक्ति की है। इसमें यह परिणाम निकाला गया है कि राजा ने इस उपाधि को अपने शासन काल के अन्तिम भाग में धारण किया था, फलतः उसने बड़ी परिपक्व आयु में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था।

कुछ विद्वान् इन मुद्राओं के आधार पर मिलिन्दप्रश्न के इस कथन की पुष्टि करना चाहते हैं कि मिलिन्द ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु मिनान्डर की मुद्राओं के प्रमिक्स शब्द से यह कल्पना करना पुष्ट प्रमाण नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके यूनानी पर्याय डिकाईओ का शब्द एगेथोक्लीज, हेलाओक्लीज और आरखोबियस की मुद्राओं पर भी मिलता है। मिनान्डर की कुछ वर्णिकार ताँबे की मुद्राओं के पुरोभाग पर आठ अंश वाला चक्र मिलता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह बौद्धों के धर्मचक्र का एव उसके बौद्धधर्म ग्रहण करने का प्रतीक है। किन्तु इन मुद्राओं पर उसके रक्षक का अर्थ देने वाली सोटेरोस की यूनानी उपाधि है। टाने इस चक्र का सम्बन्ध इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर बनी ताड़ की शाखा के साथ जोड़ता है और इसे चक्रवर्ती राजा के अथवा सर्वोच्च शासक के शासन का चक्र मानता है। किन्तु यह आहत मुद्राओं पर पाये जाने वाले सूर्य को सूचित करने वाला चिह्न का भी एक रूप हो सकता है। मिनान्डर के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं की ऐसी मूर्तियाँ अंकित हैं, जिनकी सही व्याख्या करना बहुत कठिन है। उसकी मुद्राओं पर उल्लू, दो कटुद वाला ऊँट, बैल, मूँजर और हाथी का सिर, घोड़ा, मछली आदि अनेक पशु पुरोभाग एव पृष्ठ भाग पर बने होते हैं।

मिनान्डर की राजधानी शाकल थी। इसकी पहचान अधिकांश विद्वानों ने

पश्चिमी पंजाब के सुप्रसिद्ध नगर स्यालकोट से की है। यहाँ उसने बड़ी योग्यता और न्यायपरायणता के साथ शासन किया और उसे अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्लूटार्क ने लिखा है कि वह अपने प्रजाजनो में इतना अधिक लोकप्रिय था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके अवशेष प्राप्त करने के लिये प्रजाजनो में काफी सघर्ष हुआ। अन्त में वे इन अवशेषो का बँटवारा करने के लिये सहमत हो गये। विदेशी होते हुए भी मिनान्डर ने भारतीय जनता के हृदय में जो उच्च स्थान प्राप्त किया उसका कारण उसकी उदारता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, सुशासन एवं उत्कृष्ट राज्य-व्यवस्था थी। सम्भवतः वह यूनानी होते हुए भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अनन्य भक्त था। यद्यपि वह जन्म से विदेशी था, किन्तु कनिष्क की भाँति विचारो और धर्म की दृष्टि से वह विगुद्ध भारतीय था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओ से प्रभावित होकर उसने तथागत के धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध परम्परा के अनुसार नागसेन के प्रभाव से वह अपने अन्तिम जीवन में सन्यासी हो गया। उसने अपने पुत्र के लिये राजपाट छोड़ा, प्रव्रज्या ग्रहण की और अर्हन्त बना। इस बौद्ध अनुश्रुति का समर्थन यूनानी इतिहास लेखक नहीं करते हैं। प्लूटार्क का कहना है कि राजा की मृत्यु एक सैनिक शिविर में हुई। **मिलिन्दप्रश्न** में मिनान्डर के चरित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह विद्वान्, चतुर, बुद्धिमान् और योग्य व्यक्ति था। उसने विभिन्न कलाओ में प्रवीणता प्राप्त की थी, वह श्रुति, स्मृति, न्याय, वैशेषिक, गणित शास्त्र, संगीत शास्त्र और युद्धकला में निष्णात था। वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ करने में वह अजेय और अद्वितीय समझा जाता था।

मुद्राओ पर मिनान्डर एक तरुण तथा अघेड आयु के व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इससे यह सूचित होता है कि उसका शासन-काल काफी लम्बा था। काबुल से मथुरा तक विस्तृत प्रदेश में उपलब्ध होने वाली मुद्राएँ भी इसी बात को प्रकट करती हैं। सम्भवतः उसकी मृत्यु १३० ई० पू० में हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह हिन्दू-यूनानी राजाओ में सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण यवन राजा था। उसके समय में इन राजाओ की शक्ति अपने चरम शिखर पर पहुँच गई थी। पश्चिम में काबुल नदी की घाटी से पूर्व में यमुना नदी तक, उत्तर में स्वात नदी की घाटी से दक्षिण में अर्खोसिया के प्रदेश तक उसकी प्रभुता विस्तीर्ण थी। कनिष्क ने यह कल्पना की है कि भारत में तथा हिन्दूकुश पर्वत के दक्षिण के प्रदेशों में प्राप्त होने वाली सफलता

१. श्री ए० के० नारायण के मतानुसार यह स्यालकोट नहीं, अपितु बाजौर के कषायली प्रदेश में कोई स्थान था—**वि इन्डोप्रोक्स**, पृष्ठ १७२-७३

से प्रोत्साहित होकर उसने बैक्ट्रिया के राज्य को उन प्राप्त करने की योजना बनाई। सम्भवतः इसीलिये उसने पार्थिया के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सेल्यूकसवशी डिमेट्रियस द्वितीय की सहायता की। इसी कार्य के लिये पश्चिम की ओर जाते हुए एक सैनिक शिविर में उसकी मृत्यु हो गई।

मिनाण्डर के बाद के राजा—मीरजका तथा कुन्दूज मुद्रानिधियाँ—

यूक्रेटाईडीज और मिनाण्डर की मृत्यु के बाद हिन्द-यूनानी राजाओं के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत ही कम है। पुराणों में केवल आठ यवन राजाओं का उल्लेख मात्र है। किन्तु इनके राज्यकाल पर प्रकाश डालने वाली कोई भी नई बात पुराणों में नहीं मिलती है। इनका इतिहास जानने का एकमात्र साधन मुद्राएँ ही हैं। मीरजका निधि तथा कुन्दूज निधि से इन यूनानी राजाओं के इतिहास पर नवीन प्रकाश पड़ा है। मीरजका निधि में हिन्द-यूनानी राजाओं के २५०० सिक्के, शक पार्थियन राजाओं की ४००० मुद्राएँ और साठे पाँच हजार आहत मुद्राएँ तथा तक्षशिला की और यूनानी एक सौ पुरानी मुद्राएँ मिली हैं। यह सग्रह सिक्कों की समस्या की दृष्टि से बड़ा महत्व रखता है। कुन्दूज उत्तरी अफगानिस्तान में है। १९४८ में यहाँ एक विशाल मुद्रा निधि प्राप्त हुई थी, इसके ६६५ सिक्के काबुल संग्रहालय में हैं। इस मुद्रा-संग्रह की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्लेटो, एमेन्तास आदि यूनानी राजाओं के कुछ सर्वथा नई शैली के सिक्के मिले हैं।

इनमें हिन्द-यूनानी राजाओं के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है। इनसे इन राजाओं के सम्बन्ध में मानी जाने वाली इस पुरानी धारणा में कुछ परिवर्तन हो गया है कि हिन्द-यूनानी सत्ता इस समय दो राजवंशों में बँटी हुई थी। झेलम नदी के पश्चिम में यूक्रेटाईडीज के वंश शासन करते थे और इस नदी के पूर्व में यूथीडीसस के वंश के राजाओं का शासन था। इसके स्थान पर अब उपर्युक्त मुद्रा-निधियों के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि उन दिनों एक ही समय में यहाँ एक से अधिक राजाओं का शासन था। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इनमें गृह-युद्ध चलता रहता था। यह स्थिति उस समय तक चलती रही जब तक विभिन्न प्रवेशों और विभिन्न समयों में शको, पहलवों और कुषाणों ने इनकी सत्ता का विध्वंस नहीं कर दिया।

मुद्राओं के विभिन्न प्रकारों के आधार पर १३० ई० पू० के बाद हिन्द-यूनानी राज्य को निम्नलिखित सात प्रदेशों में बाँटा जाता है—(१) हिन्दूकुश के उत्तर में बदख़्शा का प्रदेश, (२) काबुल नदी की घाटी अथवा परोपेमीसदी (३), गजनी का प्रदेश अथवा

उत्तरी अर्खोसिया, (४) सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रदेश अथवा पश्चिमी गन्धार, जिसकी मुख्य नगरी पुष्कलावती थी, (५) स्वात नदी की घाटी अथवा उद्यान, (६) सिन्धु नदी के पूर्व का प्रदेश, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, (७) झेलम नदी के पूर्व का तथा जम्मू और स्यालकोट का प्रदेश।

इन सात प्रदेशों में शासन करने वाले विभिन्न यूनानी राजाओं को श्री ए० के० नारायण ने पाँच समूहों में बाँटा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायगा —

प्रदेशों के नाम	विभिन्न प्रदेशों में शासन करने वाले राजसमूहों के नाम				
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	
१—हिन्दूकुश पर्वत के उत्तर के प्रदेश	फिलोकजीनस्	लिमियाम थियोफिलस	यूक्रेटाईडीज द्वितीय आर्खेबियस एन्टियलकिडस एमिन्तास हर्मियस		
२—काबुल नदी की घाटी	अपोलोडोटस	फिलोकजीनस	लिसियास	आर्खेबियस प्यूकोलास हेलियोक्लीज द्वितीय एन्टियलकिडस एमिन्तास हर्मियस	
३—गजनी का प्रदेश	स्ट्रेटो प्रथम अपोलोडोटस	एण्टिमेकस द्वितीय	जोडस प्रथम	आर्खेबियस एन्टियलकिडस	
४—पश्चिमी गन्धार	स्ट्रेटो प्रथम अपोलोडोटस	एण्टिमेकस द्वितीय	थियोफिलस फिलोकजीनस निसियास हिप्पोस्ट्रेटस	एन्टियलकिडस डियोमीडीज अर्टिमिडोरस एमिन्तास हर्मियस	

५—स्वात नदी की घाटी	अपोलोडोटस	एन्टिमेकस द्वितीय	जोडलस प्रथम
६—तक्षशिला का प्रदेश	स्ट्रेटो प्रथम अपोलोडोटस	फिलोकज़ीनस हिप्पोस्ट्रेटस	एन्टियलकिडस टेलीफस हमियस
७—जम्मू-स्यल- कोट का प्रदेश	स्ट्रेटो प्रथम अपोलोडोटस जोडलस द्वितीय डियोनिसम अपोलोफेनस स्ट्रेटो द्वितीय		

यहाँ इस समय के कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

स्ट्रेटो (Strato)—मिनान्डर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो नाबालिग था, अतः उसकी माता ऐग्नेथोक्लिया ने उसकी संरक्षिका के रूप में कुछ समय तक शासन किया। सम्भवतः यह शासन देर तक नहीं रहा। इसके बाद एक ऐसा मध्यवर्ती युग आया जिसमें वे दोनों शासन करने थे। इसकी सूचना उन सिक्कों से मिलती है जिनमें ऐग्नेथोक्लिया तथा स्ट्रेटो की आकृति युगल मूर्तियाँ मिलती हैं, और ऐग्नेथोक्लिया के साथ रानी के शब्द को छोड़ दिया गया है, केवल पृष्ठ भाग पर स्ट्रेटो के बाद उसका नाम लिखा गया है। सम्भवतः इसमें यह सूचित होता है कि स्ट्रेटो इस समय बालिग हो रहा था, वह पूरी प्रभुता हस्तगत करने के लिये अधीर था, फिर भी इन सिक्कों पर उसकी माता का चित्र यह प्रदर्शित करता है कि उसने पूरे अधिकार नहीं प्राप्त किये थे। इस प्रकार के सिक्के दुर्लभ हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थिति एक या दो वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं रही। इसके बाद या तो ऐग्नेथोक्लिया की सहमा मृत्यु हो गई अथवा उसने अपने पुत्र के बालिग होने पर शासन के सम्पूर्ण अधिकार उसको सौंप दिये।

स्ट्रेटो के सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि उसका शासन-काल बहुत लम्बा

था, क्योंकि उसके कई सिक्कों में वह बहुत बड़ा दिखाया गया है। रैप्सन् ने इसकी विभिन्न अवस्थाओं के सिक्को के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह कल्पना की थी कि इसका शासन-काल ७० वर्ष तक था।^१ इसमें सन्देह नहीं कि कुछ सिक्कों में स्ट्रेटो ७० या ७५ वर्ष का प्रतीत होता है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इसके शासन-काल को ३५ वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं मानते हैं। उनका यह कहना है कि इसके बाद अन्य राजाओं ने इसका राज्य छीन लिया, और जब इन राजाओं को नवागन्तुक शकों ने हराया तो स्ट्रेटो ने शकों का साथ देते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार स्ट्रेटो का पहला शासन-काल १३० ई० पू० से ९५ ई० पूर्व तक तथा दूसरा शासन-काल ८० से ७५ ई० पूर्व तक था।^२

मिनान्डर की मृत्यु के बाद कई कारणों से उसका राज्य क्षीण होने लगा। एक स्त्री के शासन और नाबालिग बेटे की परिस्थिति ने महत्वाकांक्षी सामन्तों को विद्रोह करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। आन्तरिक फट से और बाह्य आक्रमणों से यह राज्य निर्बल होने लगा। इसी कारण इस समय एक ही समय में विभिन्न प्रदेशों पर अनेक व्यक्ति शासन करने लगे। यहाँ केवल कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख किया जायगा।

एण्टिअल्किडस—मिनान्डर के अतिरिक्त यही एकमात्र ऐसा यूनानी राजा है जिसका उल्लेख भारतीय साहित्य में भी मिलता है। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट प्राचीन विदिशा नगरी (बेसनगर) में प्राप्त एक गरुडध्वज पर दूसरी शताब्दी ई० पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखे गये एक लेख में यह बताया गया है कि काशीपुत्र भागमद्र राजा के शासन-काल के चौदहवें वर्ष में महाराज एण्टिअल्किडस (अन्तलि-कित) के राजदूत, तक्षशिला निवासी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने यह गरुडध्वज स्थापित किया। अन्यत्र (अध्याय १२) यह बताया जायगा कि यह ब्राह्मी अभिलेख भारतीय धर्म के इतिहास में असाधारण महत्व रखता है और यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी लोग भारतीय धर्मों को किस प्रकार ग्रहण कर रहे थे। किन्तु इसके साथ ही राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भी इस अभिलेख का महत्व कम नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि हिन्द-यूनानी राजा एण्टिअल्किडस मध्य प्रदेश के शुंग राजा भागमद्र का समकालीन था। दोनों राजाओं में दोस्त सम्बन्ध थे। इस लेख से यह बात भी निश्चित होती है कि हेलियोडोरस की मातृभूमि तक्षशिला

१. कै० हि० ई० ख० १।

२. अथपकिसोर नारायण—बी इन्डोप्रिक्स्ट, पृ० १११।

एण्टिअल्किडस के राज्य में सम्मिलित थी। इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि इसका शासन न केवल सिन्धु नदी के पूर्व में तक्षशिला के प्रदेश पर था, अपितु कपिश देश पर भी इसका शासन था। रैप्सस ने इसकी ताम्र मुद्राओं के आकार पर यह कल्पना की है कि तक्षशिला में इसका शासन था। उपर्युक्त ब्राह्मी लेख से मुद्राओं की यह साक्षी पुष्ट होती है। इसके कुछ सिक्के यूकेटाईडीज के कापिशी नगर देवता वाले सिक्कों के अनुकरण पर बनाये गये हैं। इनमें कापिशी नगरी की देवी यूनानी देवराज ज्यूस के साथ दिखाई गई है। ज्यूस के आगे बढ़ाये हुए बाये हाथ में निक (Nike) या विजया देवी है और सिंहासन पर बैठे हुए देवता के सामने हाथी एक माला को देवी में छीन रहा है। एक दुर्लभ रजत मुद्रा में इन्द्र का अभिवादन करते हुए उसके हाथी ऐरावत को दिखाया गया है। इन सिक्कों से यह परिणाम निकाला गया है कि एण्टिअल्किडस का शासन कापिशी नगरी के प्रदेश अर्थात् काबुल नदी की उपरली घाटी में हिन्दूकुश पर्वतमाला तक विस्तीर्ण था। एण्टिअल्किडस के अधिकांश सिक्के यूनानी और प्राकृत भाषाओं में मिलते हैं। प्राकृत में इन मुद्राओं पर महाराज जयव्रत अग्नीध्र लिखित है। इस प्रकार शिलालेखों और मुद्राओं की साक्षी से यह स्पष्ट है कि उसका शासन हिन्दूकुश पर्वत से तक्षशिला के प्रदेश तक विस्तीर्ण था।

किन्तु प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के अन्तिम दिनों में अपोलो-डोर्म नामक एक दूसरे यूनानी राजा ने उस पर हमला किया और उसने सिन्धु नदी से पश्चिम का समूचा प्रदेश उससे छीन लिया। इस समय झेलम नदी के पूर्व में जम्मू तथा म्याल्कोट के प्रदेश में स्ट्रेटो का शासन था और एण्टिअल्किडस का राज्य केवल तक्षशिला के प्रदेश तक ही सीमित रह गया। उमें दोनों ओर से शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था। सम्भवतः इस विषय पर स्थिति में सहायता पाने के लिये उसने अपने राजदूत हेलियोडोर्म को विदेश भेजा। इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त स्मर में मागमद्र के लिये रक्षक का अर्थ देने वाली यूनानी उपाधि स्रोटर के भारतीय रूप ब्राह्मण का प्रयोग किया गया है। भारतीय राजा के लिये ऐसी यूनानी उपाधि सम्भवतः उसको हेलियोडोर्म ने प्रदान की थी। इस विषय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह यूनानी उपाधि एण्टिअल्किडस ने अथवा उसके पूर्ववर्ती राजाओं ने धारण नहीं की थी। सम्भवतः मागमद्र ने एण्टिअल्किडस के बुरे दिनों में उसकी रक्षा की थी। अतः उसके यूनानी राजदूत ने मागमद्र के लिये इस उपाधि का प्रयोग किया। किन्तु शीघ्र ही एण्टिअल्किडस को तक्षशिला से भी वंचित होना पड़ा, या तो मागमद्र ने उसकी

पूरी सहायता नहीं की अथवा यह सहायता उसके शत्रुओं की प्रगति को रोकने में पर्याप्त नहीं सिद्ध हुई।

हमियस —यह अन्तिम महत्वपूर्ण हिन्द-यूनानी राजा था। वस्तुतः इस समय विभिन्न यूनानी राजा आपस में लड़कर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे थे। इस प्रकार वे विदेशी आक्रान्ताओं को भारत पर आक्रमण करने का स्वर्ण अवसर प्रदान कर रहे थे। इस समय शक लोगों ने शनैः-शनैः पंजाब, सिन्ध, अखो-सिया और जिङ्गोशिया के प्रदेश जीत लिये थे। अगले अध्यायो में इनके राज्य-विस्तार की प्रक्रिया का वर्णन किया जायगा। उससे यह स्पष्ट होगा कि शक सिकन्दर आदि अन्य आक्रान्ताओं की भाँति भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा से नहीं आये, अपितु उन्होंने बिलोचिस्तान से सिन्ध के प्रदेश पर अधिकार किया और यहाँ से वे उत्तर में पंजाब की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने हिन्द-यूनानी राजाओं के प्रदेश पर दक्षिण की ओर से तथा पूर्व की ओर से हमला किया। ठान का यह मत है कि हमियस को न केवल पूर्व और दक्षिण दिशा से शकों के आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था, अपितु अपने राज्य की दक्षिण-पश्चिमी सीमा से पार्थियनों के तथा उत्तर से युद्धि लोगों के हमलों से भी अपनी रक्षा करनी पड़ रही थी। इस प्रकार हमियस चारों ओर से बबंर आक्रान्ताओं से घिरा हुआ था। उसके लिये अपने छोटे से राज्य की रक्षा देर तक करना कठिन प्रतीत होता था।

सम्भवतः इस जटिल परिस्थिति में चारों ओर से हमला करने वाले शत्रुओं को रोकने के लिये विभिन्न यूनानी राज्यों में एकीकरण का और संध बनाने का विचार प्रबल हुआ। यूथीडेमस तथा यूक्रेटाईडीज राजवंशों के जो राजा अब तक एक दूसरे के उग्र विरोधी और प्रबल शत्रु थे, उन्होंने अपनी शत्रुता का परित्याग करके एकता के सूत्र में आबद्ध होने का प्रयत्न किया। इन परस्पर विरोधी राजवंशों के एकीकरण की सूचना हमें हमियस तथा उमकी रानी केलिओपे की संयुक्त मुद्राओं से मिलती है। इन मुद्राओं के पुरोभाग में राजा-रानी की आवक्ष युगल मूर्तियाँ अंकित हैं और बेसिलिओस सोटेरोस हरमईउस केसीओपोस का लेख है तथा पृष्ठ भाग में राजा घोड़े पर सवार है और प्राकृत में महरजस त्रतरस हेरमयस कसियपय का लेख है। किन्तु इस एकीकरण का भी हमियस को कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, शत्रुओं ने इस यूनानी राज्य को समाप्त कर दिया।

हमियस के सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के प्रारम्भिक भाग में उसके राज्य में बड़ी समृद्धि थी। इस समय के चाँदी के सिक्कों में दूसरी

घटिया धातुओं का मिश्रण बहुत ही कमपाया जाता है। इन सिक्कों पर राजा की मुकुट-मण्डित आवक्ष मूर्ति बनी हुई है, पुरोभाग में बेसि सक्कोस सोटेरोस हरमईओ का लेख है और पृष्ठ भाग में सिंहासन पर आसीन ज्यूस देवता की मूर्ति है और प्राकृत भाषा तथा खरोष्ठी लिपि में यूनानी लेख का अनुवाद है। धीरे-धीरे रजत मुद्राओं में मिश्रण की मात्रा बढ़ती जाती है और अन्त में ताँबे के सिक्के मिलते हैं जिनमें यूनानी सोटेरोस शब्द को स्टीरोस्मु के विकृत रूप में लिखा गया है और प्राकृत में दूसरी ओर इनका अनुवाद महत्स किया गया है। रैप्सन के मतानुसार ये सिक्के पार्थियनों ने प्रचलित किये थे और बाद में इन सिक्कों का स्थान कुजुल कदफिसस के विभिन्न सिक्कों ने ले लिया।

कुछ सिक्कों पर हर्मियस और कुषाण राजा कदफिसस के नाम साथ-साथ पाये जाते हैं। इन सिक्कों के आधार पर हर्मियस के राज्य की समाप्ति के बारे में कई की कल्पनायें की गई हैं। पहले यह माना जाता था कि दोनों राजाओं ने मिलकर ये सिक्के प्रचलित किये थे और हर्मियस के एकदम बाद उसके राज्य पर कुजुल कदफिसस ने शासन किया, उसने इस प्रकार के सिक्के विशेष उद्देश्य से प्रचलित किये। यह उद्देश्य इस प्रदेश के यूनानियों को यह बताना था कि वह यूनानी राजा हर्मियस का वास्तविक उत्तराधिकारी है। अतः उसने जनमत को अपने पक्ष में करने के लिये और अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिये ऐसे सिक्कों का प्रचलन किया। इस प्रकार ये सिक्के उसकी प्रचार मुद्राएँ (Propaganda coin-) थीं।

किन्तु बाद में धामस ने इस विषय में यह सुझाव दिया था कि हर्मियस और कुषाण राजा कुजुल कदफिसस के शासन-कालों के बीच में एक ऐसा मध्यवर्ती युग भी था जिसमें काबुल नदी की घाटी पर पहलवों का शासन स्थापित हो चुका था। धामस के इस मत को पहले मत का प्रतिपादन करने वाले रैप्सन ने भी मान लिया, टान्न और मार्शल भी ऐसा ही मानते हैं। चीनी इतिहासों से भी इस बात की पुष्टि होती है। इनके अनुसार काबुल पर युडचि लोगों का अधिकार पहले नहीं था। यहाँ अन्हमी (पार्थिया) के पहलव लोगों का शासन था। इन्हें हराने के बाद ही कुषाणों ने पहली बार काबुल पर अधिकार किया। इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दूकुश के दक्षिण में हर्मियस के राज्य पर पहलवों ने अधिकार किया। सम्भवतः इससे पूर्व हर्मियस को हिन्दूकुश के उत्तर के प्रदेश युडचि लोगों को देने पड़े। वहाँ अपना शासन स्थापित करने के बाद कुजुल ने जब काबुल नदी की घाटी पहलवों से छीनी तो उसने वहाँ बसे यूनानियों का समर्थन पाने के लिये उनके

अन्तिम राजा हर्मियस के सिक्को पर अपना नाम अंकित करवाया। इस विषय में बेसोपर का एक अन्य मत यह भी है कि यूनानी सिक्के उन दिनों सर्वत्र प्रचलित थे, अतः कुजुल ने व्यापार की सुविधा के लिये इन्हीं सिक्को को प्रचलित रखना अधिक अच्छा समझा।

हर्मियस के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में और विशाल प्रदेश में मिलते हैं। इनके आधार पर यहाँ तक कल्पना की गई है कि हर्मियस का राज्य झेलम नदी तक विस्तीर्ण था। किन्तु यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती है। आजकल सब विद्वान् सामान्य रूप से यह स्वीकार करते हैं कि उसका शासन काबुल नदी की समूची घाटी (Parapamisadae) में तथा हिन्दूकुश पर्वत के उपर के कुछ प्रदेशों में था। गजनी के निकट मीरखका निधि में हर्मियस के एक हजार सिक्के मिले हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका शासन काबुल की घाटी के साथ-साथ अर्खोसिया के उपरले प्रदेश में भी था। किन्तु तक्षशिला अथवा पूर्वी गन्धार में उसके शासन के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। तक्षशिला की खुदाई में उसकी कोई भी रजत मुद्रा नहीं मिली है। यहाँ से उसके तारों के २६३ सिक्के अवश्य मिले हैं, इनमें राजा की आवक्ष मूर्ति के साथ विजया देवी (निके) की मूर्ति बनी हुई है। एक ओर यूनानी में लेख है तथा दूसरी ओर प्राकृत में महारजस रजरजस महतस हेरमयस का लेख है। केलियोपे के साथ उसकी युगल मूर्ति वाले सिक्को के आधार पर यह कल्पना की गई है कि यह हिप्पोस्ट्रेटस नामक राजा के वंश की एक राजकुमारी थी। जब हिप्पोस्ट्रेटस पर गन्धार में एजेस प्रथम ने शासन किया तो इस खतरे से बचने के लिये सम्भवतः हर्मियस ने हिप्पोस्ट्रेटस से सन्धि कर ली और इस सम्बन्ध को अपने वंश की कन्या का हर्मियस के साथ विवाह करके सम्पुष्ट किया। रैप्सन का यह विचार है कि हर्मियस ने काफी लम्बे समय तक शासन किया। उसने यह कल्पना हर्मियस के सिक्को पर बने हुए उसके चित्रों से की है। इन सिक्कों में हमें वह तरुणई से वृद्धावस्था तक के विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। उसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन किया होगा और उसके शासन की समाप्ति ५५ ई० पूर्व में हुई होगी।

काबुल घाटी (पेरोपेमीसदी) के हिन्द-यूनानी राज्य का अन्त करने वाले कुषाण नहीं, अपितु पहलव थे। रैप्सन के मतानुसार इस बात की पुष्टि उन सिक्को से होती है जो पहलव राजा स्पलिरिस (Spalivisos) ने काबुल के यूनानी राजाओं की शैली के अनुसार प्रचलित किये थे और जिन पर सिंहासन पर बैठी हुई ज्यूस की मूर्ति बनी हुई है। जिस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी मुगल सम्राट्

शाह आलम के नाम से अनेक वर्षों तक रुपये ढालती रही, उसी प्रकार यूनानी शासन समाप्त करने पर भी पहलव राजा यहाँ यूनानी ढंग की पुरानी मुद्राओं को चलाते रहे। रैप्सक के इस रूपन के आधार पर टार्न ने यह कल्पना की थी कि काबुल नदी की घाटी में हमियस के यूनानी राज्य का विजेता पहलव राजा स्पलिरिस है, किन्तु वर्तमान ऐतिहासिक इस विषय में मार्शल की उस कल्पना को अधिक सत्य समझते हैं जिसके अनुसार एजेस प्रथम ने ही हमियस के पतन के बाद काबुल की घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया।

एजेस के सिक्के काबुल नदी की घाटी की अपेक्षा गजनी और गन्धार के प्रदेशों में अधिक मिलते हैं। इससे यह सूचित होता है कि एजेस ने काबुल की घाटी में उतने अधिक लम्बे समय तक शासन नहीं किया जितने लम्बे समय तक उसने यह शासन अब्दोसिया और गन्धार में किया। अतः यह कल्पना की जानी है कि ५५ ई० पूर्व में हमियस की मृत्यु के बाद ही एजेस प्रथम ने काबुल की घाटी को जीता। यह घटना उसके राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में हुई। एजेस ने गन्धार पर विजय करने के बाद ही काबुल की घाटी का प्रदेश (पैरोपेमीसदी) जीता था। गन्धार की विजय ७० ई० पूर्व में हुई थी। इस परिस्थिति के आधार पर यह परिणाम भी निकाला गया है कि हमियस ने अपनी सत्ता गजनी में मुद्द की और यहाँ से वह गन्धार की ओर बढ़ा। मौरजकानिधि में तथा गजनी में हजारों की मात्रा में मिलने वाले इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि एजेस ने गजनी में कुरुग की घाटी के रास्ते से आगे बढ़ते हुए गन्धार पर अधिकार किया। इस प्रकार इसने हमियस के राज्य को दक्षिण की ओर से कुतरना शुरू किया और उसे केवल काबुल नदी की घाटी तक ही सीमित कर दिया। एजेस प्रथम ने हमियस द्वारा शासित काबुल घाटी पर अधिकार करने से पहले दक्षिण में गजनी पर और पूर्व में गन्धार पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इसके बाद वह सडासी चाल (Pincer movement) द्वारा काबुल की घाटी को आसानी से ले सकता था। इसके बाद काबुल की घाटी का यूनानी राज्य चांगे ओर से विरोधी शत्रुओं के प्रबल प्रवाह में अकेला छोटा सा टापू मात्र रह गया।

हमियस अन्तिम हिन्द-यूनानी राजा था। उसके राज्य की समाप्ति के साथ दो सौ वर्षों की हिन्द-यूनानी राजाओं की परम्परा का लोप हो जाता है, जिसमें उन्तालीस राजाओं और दो रानियों ने शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना करने वाले महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। उस समय भारत में एक सुदृढ़

केन्द्रीय शक्ति का अभाव था, अतः उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया; किन्तु जब उनसे भी अधिक साहसी और शूरवीर नवीन जनजातियाँ इतिहास के रंगमंच पर उतरतीं, उन्होंने यूनानी राज्यों को चारों ओर से घेर लिया तो आपस में ही गृहयुद्ध करके अपनी शक्ति क्षीण करने वाले यूनानी राजा इनका देर तक मुकाबला नहीं कर सके। यूनानियों का शासन समाप्त होने के बाद वे भी अन्य विदेशी जातियों के समान भारतीय जनता के महासमुद्र में विलीन हो गए और उनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं रही।

यूनानी शासन का प्रभाव

उत्तर-पश्चिमी भारत में हिन्द-यूनानी राजाओं का शासन स्थापित होने से भारतीय और यूनानी सस्कृतियों में सम्पर्क स्थापित हुआ। इससे पहले सिकन्दर के आक्रमण के समय में भारत और यूनान का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ था। किन्तु उसका आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। वह भारत में केवल उन्नीस मास ही रहा, इस अल्पकाल में वह तथा उसके साथी निरन्तर युद्धों में सलग्न रहे अतः दोनों जातियों में प्रत्यक्ष सम्पर्क होने पर भी इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु हिन्द-यूनानी राजा लगभग दो सौ वर्ष तक उत्तर पश्चिमी भारत में शासक बने रहे, इससे यूनानियों और भारतीयों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर बहुत प्रभाव डाले, दोनों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। यह दोहरी प्रक्रिया थी। यह समझ लेना भ्रान्ति होगी कि केवल यूनान ने विजेता होने के कारण भारत पर अधिक प्रभाव डाला। वस्तुतः विजेता होते हुए भी यूनानियों ने भारतीय सस्कृति के अनेक तत्व ग्रहण किये। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान का मक्षिप्त वर्णन किया जायेगा।

साहित्य—इस क्षेत्र में यूनानियों और भारतीयों ने एक दूसरे की भाषा से कई शब्द ग्रहण किये।^१ यूनानियों का भारतीयों के साथ प्रधान सम्पर्क मैथिल क्षेत्र से आरम्भ हुआ था, अतः यूनानियों ने कैम्प, सेना और सेनापतिवाची भारतीय शब्दों को ग्रहण किया। दूसरी ओर भारतीयों ने भी यूनानियों से अनेक शब्द ग्रहण किये। इनमें कुछ शब्द तो अब हमारी भाषा में इतने अधिक प्रचलित हो गये हैं कि हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये शब्द हमने किसी दूसरी भाषा से ग्रहण किए होंगे। संस्कृत में यूनानी भाषा से आये कुछ शब्द ये हैं—कलम,

१. टार्न—वी सीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृष्ठ ३७७।

पुस्तक, खलीन (बोड़े की लगाम)। संस्कृत का मूल्य यूनानी के सिरिक्स (Saivirnx) का भारतीय रूपान्तर है। यह इस बात को सूचित करता है कि सुरक्षित दुर्गों को जीतने के बारे में कुछ बातें भारतीयों ने यूनानियों से सीखी होगी। संस्कृत में ऊँट का एक पर्याय क्रमेलक है। यह शब्द यूनानी से आया है और इसके सम्बन्ध में कुछ प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका है। संस्कृत में ऊँट के लिये उष्ट्र शब्द पहले से ही विद्यमान था। अतः क्रमेलक शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के ऊँट के लिये ही आरम्भ में हुआ होगा। ऊँट दो ककुद वाले (Two humped) और एक ककुद वाले होते हैं। हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्कों पर मिनाण्डर से कुषाण राजाओं की मुद्राओं तक दो ककुद वाले ऊँट का ही चित्र मिलता है। इसे बैक्ट्रिया का ऊँट (Bactrian Camel) भी कहा जाता है। किन्तु टार्न ने यह लिखा है कि बैक्ट्रिया में यूनानी लोग जिस ईरानी ऊँट का प्रयोग करते थे वह एक ककुद वाला ही होता था।^१ क्रमेलक शब्द से यह सूचित होता है कि यह भारत में न पाये जाने वाले एक नये प्रकार के ऊँट के लिये प्रयुक्त होता था। ककुद वाले ऊँट के सिक्कों से भी यही बात सूचित होती है। किन्तु बैक्ट्रिया में इस प्रकार के ऊँट के न पाये जाने के कारण यह बात समझ में नहीं आती है कि इस शब्द का प्रयोग यूनानियों से भारतीयों ने किस प्रकार के ऊँट के लिये ग्रहण किया।

श्रीमती रीम डेविडस ने प्लेटो की रिपब्लिक के आदर्श राज्य कल्पना की तुलना मिलिन्द प्रश्न में दिये गये आदर्श बौद्ध नगर से करते हुए यह कहा है कि भारतीय साहित्य में आदर्श नगर का यही एकमात्र वर्णन है और सम्भवतः इसके लेखक को ऐसा वर्णन करने की प्रेरणा प्लेटो की पुस्तक पढ़ने के बाद मिली होगी। टार्न (पृ० ३७९) ने यह लिखा है कि इसके लिये हमें प्लेटो तक जाने की जरूरत नहीं है। चौथी और तीसरी शताब्दियों के यूनानी साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन लिखे गये थे। मिलिन्द-प्रश्न का आदर्श नगर का वर्णन यूनानी आदर्श राज्य (यूटोपिया) से बहुत कम साम्य रखता है, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसकी अपेक्षा सुलावती ग्रूह के अमिताभ के स्वर्ग का वर्णन अधिक आकर्षक और रोचक है तथा उस पर किसी विदेशी प्रभाव का प्रमाण नहीं मिलता है।

एक यूनानी अलंकारशास्त्री डियोक्रिसोटोम (Diochrysotom) ने लिखा है कि भारतीयों के पास होमर के ग्रन्थों का भारतीय भाषा में किया गया

१. टार्न-वी इन्डोप्रोक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृष्ठ ३७६।

एक अनुवाद था। टार्न ने इसे कोरी गप्प माना है, क्योंकि अब तक लैटिन के अति-रिक्त किसी अन्य भाषा में यूनानी साहित्य के अनुवाद नहीं मिले हैं। डियो के उपर्युक्त कथन के आधार पर यह भी कल्पना की गई है कि भारत में दोहा नामक प्रसिद्ध छन्द का विकास यूनानी भाषा के एक छन्द हैक्सामीटर (Hexameter) से हुआ। जैकोबी ने इस मत की स्थापना की है। किन्तु यह मत यथार्थ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोहे का प्रयोग अपभ्रंश तथा हिन्दी आदि भाषाओं में मिलता है, किन्तु प्राचीन संस्कृत और पाली साहित्य में कहीं नहीं मिलता। कीथ ने इस बात को भी मली मूर्ति प्रदर्शित किया है कि दोहे का विकास स्वतन्त्र रूप से भारत में हुआ है और उसके लिये विदेशी प्रभाव को मानने की आवश्यकता नहीं है।^१

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ यूनानी भारतीय ग्रन्थों से, विशेषतः महाभारत से अवश्य परिचित थे। यह बात कुछ आश्चर्यजनक है, क्योंकि यूनानी सामान्य रूप से एशियाई लोगों के साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। फिर भी हेलियोडोरस का स्तम्भलेख यूनानियों द्वारा महाभारत के अध्ययन को सूचित करता है। इस लेख में एण्टियलकिडस नामक यूनानी राजा के दूत, भागवत धर्म के अनुयायी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ध्वज स्थापित करने का उल्लेख करने के बाद अन्त में यह लिखा है कि तीन बातों को अपने जीवन में डालने से मनुष्य स्वर्ग तथा अमृतत्व प्राप्त करता है और ये तीन बातें दम (सयम), त्याग और अभिमाद हैं। इस सदर्भ की तुलना महाभारत में पाये जाने वाले एक श्लोक से की जाती है।^२ इसके आधार पर यह कहा जाता है कि हेलियोडोरस न केवल विष्णु का उपासक था, अपितु महाभारत का प्रेमी और अभ्येता था। टार्न ने इस बात की सम्भावना प्रकट की है कि यह श्लोक सम्भवतः उसके किसी भारतीय सहायक या लेखक द्वारा भी लिखवाया हुआ हो सकता है। किन्तु हमारे पास यूनानियों के महाभारत से परिचय के कुछ अन्य प्रमाण भी हैं। टालमी तथा डियोनिसियस (Dionysius) के ग्रन्थ में पाण्डव-पाण्डु का नाम मिलता है, यह महाभारत में वर्णित पाण्डवों से सम्बद्ध है। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि टालमी और डियोनिसियस दोनों ने इस नाम को एक ऐसे यूनानी व्यक्ति की रचना से ग्रहण किया है जिसने महाभारत को पढ़ा था।

नाटकों के सम्बन्ध में पहले कुछ लेखकों ने, विशेषतः वेबर महोदय ने यह मत

१. कीथ—ए हिस्टरी ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३७०-१।

२. दि० ख० से० इ०।

रखा था कि संस्कृत नाटकों का आविर्भाव यूनानी नाटकों से हुआ है क्योंकि इन दोनों में अनेक सादृश्य पाये जाते हैं। यूनानी नाटकों में एक पात्र में पैरासाईट होता है। इसी प्रकार संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है। यूनानी नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंच पर एक समय में पाँच से अधिक पात्र नहीं आते हैं, यही नियम संस्कृत नाट्यशास्त्र में भी है। यूनानी नाटकों में रंगमंच पर मृत्यु, अग्नि-काण्ड आदि के दृश्य दिखाना वर्जित था, भारतीय नाटकों में भी इसी परम्परा का अनुसरण किया जाता है। भारतीय नाटकों का यवनिका शब्द स्पष्ट रूप से यूनान के साथ सम्बन्ध को सूचित करता है। किन्तु इस विषय की अधिक विवेचना होने पर बेबर की उपर्युक्त कल्पना सर्वथा भ्रान्तिपूर्ण सिद्ध हुई और यह ज्ञात हुआ कि भारतीय तथा यूनानी नाटकों में कई मौलिक भेद हैं। यूनानी नाटक प्रायः दुःखान्त होते थे और भारतीय नाटक सुखान्त। यूनानी नाटकों में मुख्य रूप से गद्य का प्रयोग होता था और भारतीय नाटकों में गद्य एवं पद्य दोनों का। यूनानी नाटकों में यवनिका का प्रयोग ही नहीं होता था। इस प्रकार के अन्य अनेक मौलिक मतभेदों के कारण अब भारतीय नाटकों पर यूनानी नाटकों के प्रभाव की कल्पना को अप्रामाणिक समझा जाता है।^१

इसी प्रकार कथा साहित्य में भी पहले भारत को यूनान का ऋणी माना जाता था। हिनोपदेश, पञ्चतन्त्र आदि में वर्णित विभिन्न पशु-पक्षियों की कहानियों पर यूनानी लेखकों का प्रभाव बनाया जाता था। किन्तु इस विषय में विद्वानों के गम्भीर अध्ययन एवं अनुशीलन से अब यह माना जाता है कि न तो यूनान ने भारत से और न ही भारत ने यूनान से कथा साहित्य को ग्रहण किया। इस सम्बन्ध में हमें प्रत्येक कथा के विकास को अलग-अलग रूप में देखना चाहिये। किसी कथा की उत्पत्ति भारत में या चीन में हो सकती है और इसके बाद वह यूनान में पहुँच सकती है। इसी प्रकार यूनान, बेबिलोन, मिस्र और ईरान में उत्पन्न होने वाली कहानियाँ लोकप्रिय होकर अनेक रूप धारण करते हुए भारत पहुँच सकती हैं।^२

विज्ञान—भारतीय और यूनानी चिकित्साशास्त्र में विन्टरनिट्ज ने कई समानताओं का उल्लेख करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि चिकित्साशास्त्र के

१ विन्टरनिट्ज—हिस्टरी ऑफ इण्डियन लिटरेचर, तृतीय खण्ड, पृष्ठ १७५; कोथ—ए हिस्टरी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ७५।

२ विन्टरनिट्ज—वही पुस्तक खण्ड ३, पृष्ठ २४४-२९९; कोथ—वही पुस्तक अध्याय २७।

क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है।^१ चरक ने वैद्य के आचरण के विषय में जिन नियमों का निर्देश किया है, वे यूनान के सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री हिप्पोक्रेटस (Hippocrate) के नियमों से बहुत मिलते हैं। किन्तु कीथ का मत है कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई परिणाम निकालना सम्भव नहीं है। ज्योतिष के क्षेत्र में यूनान का प्रभाव निर्विवाद है। बृहत्संहिता में लिखा है कि यद्यपि यूनानी म्लेच्छ है, तथापि ज्योतिष में प्रवीण होने के कारण वे ऋषियों की भांति पूजनीय है।^२ मस्कृत में ज्योतिष के अनेक शब्द केन्द्र, होरा आदि यूनानी भाषा से ग्रहण किये गये हैं। भारतीय ज्योतिष के पाँच सिद्धान्तों में दो अर्थात् रोमक सिद्धान्त और पौलिश सिद्धान्तों के नाम से ही यह स्पष्ट है कि वे यूनानियों से ग्रहण किये गये हैं।

धर्म—धार्मिक क्षेत्र में भारत का यूनानियों पर काफी प्रभाव पड़ा। विजेता होने हुए भी यूनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्म ग्रहण किये। हेरियोडोरस के स्तम्भ-लेख में यह स्पष्ट है कि वह विष्णु का उपासक था और उनकी पूजा के लिये उसने गरुडध्वज स्थापित किया था। मिलिन्दप्रश्न से यह स्पष्ट है कि मिनान्डर ने यूनानी राजा होने हुए भी बौद्ध धर्म अंगीकार किया। दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के उद्यान (स्वात नदी की घाटी) के एक लेख में यह प्रतीत होता है कि मेरीडार्क थियोडोरस नामक एक यूनानी अधिकारी ने भगवान् बुद्ध के अवशेषों की स्थापना की थी। बेमनगर से प्राप्त एक मुहर में तिमित्र नामक व्यक्ति का उल्लेख है। श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि इसमें एक वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन है।^३ कुछ यूनानी सम्भवतः जैनधर्म के भी अनुयायी थे। टार्न ने यह लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के तिथिक्रम के सम्बन्ध में सूचना देने वाला ट्रोयस नामक यूनानी खेत यदि वास्तव में जैन नहीं था तो जैनधर्म के सिद्धान्तों में उसकी कुछ दिलचस्पी अवश्य थी। ४२ ई० पू० में स्वात के प्रदेश में थियोडोरस ने एक जलाशय सब प्राणियों के लिये बनवाया था। इसके लेख से यह प्रतीत होता है कि वह निश्चित रूप से बौद्ध था। एक अन्य यूनानी शासक (Meridarkh) ने प्राचीन तक्षशिला के निकट अपने माता-पिता की स्मृति के लिये बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर एक स्तूप अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनवाया था।

१. विण्टरनिट्ज तृतीय, खण्ड पृ० ५५४।

२. म्लेच्छा हिपथनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम्।

ऋषिबन्तोऽपि पूज्यन्ते किमुनर्बविवि द्विज ॥

३. आर्कियोलाजीकल सर्वे आफ इन्डिया १९१४-१५, पृष्ठ ७७।

पेशावर संग्रहालय में एक प्रस्तर-मूर्ति में दो पहलवान कुश्ती लड़ते हुए दिखाये गये हैं और उनके नीचे खरोष्ट्री में मिनान्डर का लेख है। यह सम्भवतः मिनान्डर नामधारी यूनानी पहलवान द्वारा आराधना के लिये चढ़ाई गई मेट है।

यूनानियों का भारतीयकरण (Indianisation)—उपर्युक्त सभी उदाहरण इस बात को सूचित करते हैं कि उस समय यूनानी भारतीय धर्म और परम्पराओं को ग्रहण कर रहे थे। साथ ही वे यहाँ के आचार-विचार को तथा जीवन की पद्धति और परम्पराओं को भारतीयों से ग्रहण कर रहे थे और इस प्रकार उनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया तेजी से चालू हो गई थी। टॉर्न ने यह मत प्रकट किया है कि यह भारतीयकरण की प्रक्रिया पहली शताब्दी ई० पू० में प्रारम्भ हो गई थी। किन्तु इस प्रक्रिया ने यूनानियों और भारतीयों के अन्तर्जातीय विवाहों पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि यूनानी अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे और उन्होंने अपने को यूनानी बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया होगा। फिर भी भारतीय धर्म का आकर्षण उनके लिये बहुत प्रबल था। इसमें प्रभावित होकर वे शनैः शनैः भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके भारतीयकरण का एक अन्य बड़ा कारण यह था कि जब यूनानी भारत में बस गये, उनकी नई पीढ़ियाँ भारतीय वातावरण और प्रभाव में रहने लगी तो वे स्वयमेव भारतीय बन गईं। इसे आधुनिक भारत के ब्रिटिश बच्चों के उदाहरण से समझा जा सकता है। अंगरेज ब्रिटिश युग में प्रायः अपने बच्चों का पालन-पोषण भारत में नहीं करते थे, वे उन्हें विलायत भेज दिया करते थे। इसका कारण जलवायु न होकर यह आशका थी कि यदि उनका भारत में पालन-पोषण हुआ तो वे बचपन की अत्यधिक प्रभाव ग्रहण करने वाली आयु में भारतीयों की आदतें सीख लेंगे और शनैः शनैः भारतीय बन जायेंगे। इससे बचने के लिये और अपने बच्चों को पूरा अंधेज बनाने के लिये उन्हें विलायत भेजा जाता था। यूनानियों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। अतः कुछ ही पीढ़ियों में उन पर निरन्तर पड़ने वाले भारतीय प्रभाव के कारण उनका भारतीयकरण हो गया, इस प्रकार भारत में विदेशी यूनानियों का पूर्ण लोप हो गया। वे वातावरण के प्रभाव से भारतीय बन गये। यूनानियों के भारतीय समाज का अंग बन जाने का प्रधान कारण भारतीयकरण की उपर्युक्त प्रक्रिया थी।

मुद्राकला—इस क्षेत्र में बैक्ट्रिया के यूनानियों ने भारत को बहुत बड़ी देन दी और उनका बहुत प्रभाव पड़ा। बैक्ट्रिया में मुद्रा ढालने की कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची हुई थी। उसके आरम्भिक स्वतन्त्र राजाओं के सिक्के प्राचीन जगत

की सुन्दरतम मुद्रायें समझी जाती हैं। इनकी बड़ी विशेषता यह है कि इन मुद्राओं पर राजाओं की मूर्तियों का चित्रण बड़ी कुशलता और सफलता के साथ किया गया है। भारत में यूनानियों के बसने पर उनका यह मुद्रा-निर्माण कौशल काफी क्षीण हो गया। फिर भी इस मुद्राकला ने भारत के तत्कालीन गणराज्यों की मुद्राओं पर काफी प्रभाव डाला। कुणिन्द और औदुम्बर गणों की अनेक मुद्रायें अपोलोडोटस की मुद्राओं के आदर्श पर बनाई गई हैं। इस समय यूनानियों ने भी भारतीय मुद्रा-पद्धति की कुछ बातों को ग्रहण करने में सकोच नहीं किया। पेप्टेलियोन और एगेथो-क्लीज के सिक्के इस बात को मली मूर्ति प्रदर्शित करते हैं। यूनानियों ने चाँदी की मुद्राओं में और विशेषतः ताम्र मुद्राओं में भारतीय परम्परा का अनुसरण किया।

मूर्तिकला—हिन्द-यूनानी राजाओं के समय में गन्धार प्रदेश में एक विशेष प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ, इसे इस प्रदेश के आधार पर गान्धार कला कहा जाता है। आगे चलकर इस कला का विस्तृत विवेचन होगा। इस प्रसंग में यहाँ यही कहना पर्याप्त है कि कुछ विद्वानों ने इस कला में बुद्ध की मूर्ति को पहली बार बनाने का श्रेय यूनानी कलाकारों को दिया है। यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है कि बुद्ध की मूर्ति पहले गन्धार प्रदेश में बनाई गई अथवा मथुरा में, और गान्धार कला में मथुरा कला पर क्या प्रभाव डाला। किन्तु इस विषय में यह बात लगभग निश्चित प्रतीत होती है कि ईसवी मन् की आरम्भिक शताब्दियों में दोनों स्थानों में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण स्वतन्त्र रूप से हुआ। भारतीय कला के क्षेत्र में यह एक महान् क्रान्ति थी। बुद्ध का निर्वाण होने के पाँच सौ वर्ष बाद तक उनकी कोई मूर्ति नहीं बनी थी। साँची, भारहुत और बुद्धगया में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध दृश्यों को अंकित करते हुए बुद्ध की मूर्ति कहीं भी नहीं बनाई गई थी। उन्हें सर्वत्र धर्मचक्र, चरणचिह्न, बोधि-वृक्ष, राजसिंहासन तथा कमण्डलु आदि के प्रतीकों से अभिव्यक्त किया गया था। बुद्ध की मूर्ति बनाने की परम्परा प्राचीन मूर्तिकला में प्रचलित नहीं थी। टार्न के मतानुसार इस विषय में नवीन क्रान्ति करने का श्रेय किसी अज्ञात यूनानी शिल्पी को है, क्योंकि पहली बुद्ध मूर्तियाँ हमें गन्धार प्रदेश में उपलब्ध होती हैं। टार्न (पृष्ठ ४०५-६) ने यह सिद्ध किया है कि गन्धार में बुद्ध की मूर्ति मथुरा की अपेक्षा एक या दो शताब्दी पहले से ही बनाई जाने लगी थी। उन दिनों मथुरा उत्तर-पश्चिमी भारत से गंगा की घाटी की ओर जाने वाले महामार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। अतः उस पर उत्तर-पश्चिमी भारत में बनाई जाने वाली मूर्तियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यूनानियों ने अपने उपास्य देवता बुद्ध की मूर्ति यूनानी आदर्श के अनुसार बनाई थी। वे देवताओं का चित्रण सुन्दर मनुष्यों के रूप में किया करते थे, अतः यूनानी

कलाकारों ने बुद्ध की मूर्तियाँ अपने सुप्रसिद्ध देवता अपोलो के आधार पर बनाई थीं और इनमें बुद्ध की भारतीय मूर्तियों की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का नितान्त अभाव है। मूर्तिकला की दृष्टि से गन्धार प्रदेश का भारतीय मूर्तिकला पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। टार्न के शब्दों में "बुद्ध की मूर्ति बनाने का विचार भारत से नहीं किन्तु यूनान से प्रादुर्भूत हुआ। यूनानियों का भारत पर यह एक बहुत बड़ा प्रभाव है। किन्तु उन्होंने यह कार्य जान बूझ कर नहीं किया, अपितु यह एक संयोग का परिणाम मात्र था।"^१ आगे चौदहवें अध्याय में टार्न के इस मत की आलोचना की जायगी। फिर भी यूनानियों द्वारा गन्धार में विकसित मूर्तिकला भारतीय कला के क्षेत्र में विशिष्ट महत्व रखती है।

उपसंहार

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि हिन्द-यूनानी राजाओं ने भारत की संस्कृति पर कुछ क्षेत्रों में तत्कालीन और अस्थायी प्रभाव डाला। किन्तु यूनान का मूर्तिकला के अतिरिक्त कोई बड़ा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके तत्कालीन प्रभाव निम्नलिखित थे—इन राजाओं के समय में पश्चिम के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिला, उत्तर-पश्चिमी भारत में बुकेफल (Bucaphala), डिमेट्रियोस जैसे कुछ नगर यूनानी आदर्श पर स्थापित हुए, यूनानी भाषा और यूनानी शासन-पद्धति कुछ समय तक लोकप्रिय हुई, इन राजाओं ने मुद्राओं के क्षेत्र में एक नवीन परम्परा का श्रीगणेश किया, राजाओं की मूर्तियों में अकित गोलार्कार तथा यूनानी एवं खरोष्टी लिपियों में राजा के नाम और उपाधि का उल्लेख इन मुद्राओं की प्रधान विशेषताएँ थीं। इनका अनुसरण इनके बाद आने वाले शक, पहलव तथा कुषाण शासकों ने किया। भारत ने कलम, पुस्तक, सुग्ग आदि शब्द यूनानियों से ग्रहण किये। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनान से कुछ सीखा। किन्तु काव्य, नाटक, कथा साहित्य के क्षेत्र में यूनान का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु इसी समय यूनानी भारतीय धर्म और संस्कृति में आकृष्ट और प्रभावित हुए। इनका सर्वोत्तम उदाहरण मिनाण्डर और हेलियोडोरस है। टार्न (पृ० ४०८) के मतानुसार बुद्ध की मूर्ति के अतिरिक्त यूनानी शासन का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। "यदि यूनानी न आते तो भी भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा कि उनके आने पर हुआ।"^२

१. टार्न—बी प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृष्ठ ४०८।

२. टार्न—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ४०८।

हिन्द-यूनानी राजाओं की वंशावली और कालक्रम

निम्नलिखित वंशावली और तालिका श्री अ० कि० नारायण की पुस्तक 'दी इण्डोग्रीक्स' के आधार पर है। इसमें सभी तिथियाँ आनुमानिक (हाईपोथेटिकल) हैं। ये सभी तिथियाँ ईसा पूर्व की हैं।

एण्टीमेकस प्रथम (१९० - १८०)

डिमेट्रियस द्वितीय (१८० - १६५)

मिनान्डर = एगेथोक्लिया
(१५५-१३०)

स्ट्रेटो प्रथम अपोलोडोटस
(१३० - १०५) (११५-०५)

जोइलस द्वितीय

डियोनिसीयस (०५-८०)

अपोलोफेम्म

एण्टीमेकस द्वितीय (१३० - १२५)

फिलोक्जेनस (१२५ - ११५)

निसीयाम (९५ - ८५)

ट्रिपोस्टेटम् (८५-७०)

कैलियोप

स्ट्रेटो द्वितीय

स्ट्रेटो प्रथम के साथ

संयुक्त शासक

(८० - ७५)

यूथीडेमस प्रथम
(२३५-२००)

यूक्रेटाइडीज प्रथम (१७१-१५५)

डिमेट्रियस प्रथम
(२००-१८५)

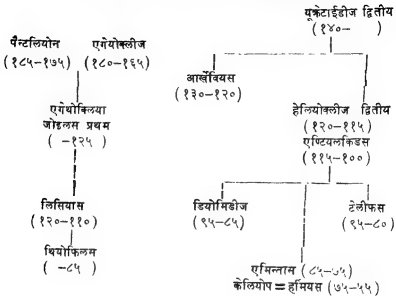
यूथीडेमस
(२००-१९०)

प्लेटो
(१५५-)

हेलियोक्लीज प्रथम
(१५५-१४०)

यूक्रेटाइडीज द्वितीय
(१४०-)

पेन्टलियोन एगेथोक्लीज
(१८५-१७५) (१८०-१६५)

चौथा अध्याय

शक तथा पहलव

यूनानियों के बाद भारत पर शको और पहलवों के हमले हुए । बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त मध्य एशिया की फिरन्दर या यायावर जातियों ने किया था । ये समवतः शक और युइचि या युइशि जातियाँ थीं ।^१ पुराने यूनानी तथा रोमन

१. प्राचीन काल में कारपेथियन पर्वतमाला तथा दोन नदी के मध्य में बसा हुआ योरोपियन तथा एशियाई रूस का प्रदेश सीथिया (Scythia) कहलाता था, क्योंकि यहाँ साइथ (Scyth) नामक एक असभ्य एवं खानाबदोश जाति बसी हुई थी । ७वीं शताब्दी ई० पू० में इसने पश्चिमी एशिया पर हमला किया था । यह शकों की एक शाखा थी, अतः अंग्रेजी में शकों को सीथियन (Scythian) कहा जाता है । युइचि अथवा युइशि की पहचान कुछ विद्वानों ने महाभारत (सभापर्व २४।२५) में वर्णित ऋषिक से की है (जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, ख० २, पृ० ८३५) । पुराणों में युइशि राजवंश को तुलार भी कहा गया है । तुलार वस्तुतः युइशियों के पश्चिम में रहने वाली जाति थी । तकलामकान मरुभूमि के उत्तर में विद्यमान कूचा आदि बस्तियों की पुरानी भाषा को आधुनिक विद्वानों ने तुलारी या कूची का नाम दिया है, यहाँ पहले तुलार जाति रहती थी । तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों में प्रमुख खोतन थी, यहाँ की पुरानी भाषा खोतन बेशी (Khotanese) थी, यह ईरान के उत्तर-पूर्वी प्रान्त सुग्ध ((Sogdiana) की भाषा से मिलती थी । संभवतः युइशि लोगों की वही मातृभाषा थी । तुलार शायद शुरू में तकलामकान की दक्षिणी बस्तियों—निया तथा खर्चन नदियों के काँठों में रहते थे, बाद में युइशियों के दबाव से वे इस मरुभूमि के उत्तर की बस्तियों—तुरफान, कूचा, अक्सू में चले गये युइशियों के प्रवास का भी यही मार्ग प्रतीत होता है, क्योंकि जिस भाषा को विद्वान् तुलारी कहते हैं, उसका नाम अपने लेखों में आर्यों है, यह स्पष्टतः ऋषिक से सम्बद्ध है । ऋषिकों ने जब तुलारों को जीता तो यह नाम उनकी भाषा के साथ जुड़ गया । बाद में ये जातियाँ सुग्ध में तथा सीरपार के प्रदेश में बस गईं । स्ट्रैबो ने लिखा है कि यहाँ रहने वाली अस्ति, आसियान, तुलार और सकरील

साहित्य में शको को Sacal, Sacarabui, Sacarauca—आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। प्राचीन चीनी ग्रन्थों में इन्हें सै कहा गया है। शकों ने युद्ध-जाति का। इस बात के लिये साधित किया कि वे बैक्ट्रिया की सीमा पर अपनी बस्ती को छोड़ कर आगे बढ़े और यूनानियों के राज्य का अन्त करें। शनै-शनै शकों ने समूचे उत्तर-पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। किन्तु शीघ्र ही इन्हें पहलवों ने पराजित होना पड़ा। इस अध्याय में पहले शकों के और बाद में पहलवों के आक्रमणों तथा राज्य-विस्तार का वर्णन किया जायगा।

इस काल के इतिहास के परिचय के लिये मूल प्रामाणिक स्रोतों की बहुत कमी है। भारतीय साहित्य में इन जातियों का नामोल्लेख मात्र मिलता है, इनके राज्य-विस्तार का कोई विशेष वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। यूनानी और चीनी इतिहास इनके विषय में भारतीय साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश डालते हैं। किन्तु वे भी इनके आरम्भिक इतिहास का सामान्य रूप में ही प्रतिपादन करते हैं, शकों तथा पहलवों के भारत पर आक्रमण और अधिकार का विशेष वर्णन नहीं करते हैं। एक ईसाई दलकथा पहलव राजा गोंडोफर्नीस तथा उसके भाई के बारे में कुछ बातों का निर्देश करती है, किन्तु शक-पहलवों के इतिहास पर प्रधान रूप में प्रकाश डालने वाली सामग्री उनकी मुद्राएँ तथा अभिलेख ही है।

शकों का आरम्भिक इतिहास—शकों का प्राचीनतम वर्णन ईरानी सम्राट डेरियस (दारा) प्रथम के कौलकाकृति (Cauciform) अभिलेखों में मिलता है।

नामक जंगली किरन्वर जातियों ने यूनानियों से बाख्त्री का राज्य छीना। फ्रेंच विद्वान् माक्साट ने अस्सि और अरखिक को एक ही माना है। आगे यह बताया जायगा कि अस्सि या युडसिताहिया के राजा बन गये। ताहिया बलख के चारों ओर का प्रदेश था, यही अरब लेखकों का तुखारिस्तान है। बाद में समूचा पामीर, बख्शा और बलख का प्रदेश तुखार देश कहलाने लगा।

१. पहलव पार्थव या पार्थियन को सूचित करता है। पार्थिया (पार्थिया से संबंध रखने वाला) प्राचीन ईरान का एक प्रान्त था, यह कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में अपने अश्वारोही घुनुर्धारी योद्धाओं के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध देश था। यहाँ के अर्सेक नामक नेता ने.. ईरान में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। इस समय ईरान की भाषा पहलवी थी। पहलव इसी से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। वासिष्ठी पुत्र पुलमावि के तथा ख्रदामा के लेखों में पहलव शब्द का प्रयोग ईरानियों के लिए हुआ है।

नकशयेरुस्तम के अभिलेखों में ईरानी सम्राट् की वंशवर्ती जातियों में तीन प्रकार के शकों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में बसे हुए शकों की निम्नलिखित तीन शाखाएँ थी—(१) शका त्रिप्रखोबा (नुकीली टोपी पहनने वाले शक)—हिराडोटस (७६४) ने लिखा है कि ये अपने पड़ोसी बैक्ट्रियनों के साथ ईरानी सम्राट् जरक्सीज की सेना में यूनान पर चढ़ाई के समय सम्मिलित हुए थे, अतः इन शकों का मूल निवास-स्थान (जक्सर्टीज) सीर नदी का काँठा या अथवा सुग्ध देश (Sogdiana) प्रतीत होता है। (२) शका हीमवर्का—ये ईरान में हेल्मन्द नदी की घाटी में द्रंगियाना (Drangiana) के प्रान्त में बसे हुए थे। इस प्रदेश को इनके नाम से शकस्थान तथा बाद में ईरानी में सिजिन्तान कहा जाने लगा, आजकल इसे सीस्तान कहा जाता है। (३) शका तर-बरया (समुद्र पार के शक)—ये कृष्णसागर के उस पार सीथिया या दक्षिणी रूस में रहने वाले शक थे। ८ वीं शताब्दी ई० पूर्व से शक जातियाँ समुद्र मध्य एशिया से आकर इन प्रदेशों में बस रही थी। पहले ईरान के हखामनी सम्राटों के अभ्युदय और बाद में मेसिडोनियन, सीरियन और बैक्ट्रियन यूनानियों के राज्य-विस्तार के कारण ये शक जातियाँ दबो रही। किन्तु जब बैक्ट्रिया के यूनानियों में आन्तरिक युद्ध आरम्भ हो गये तो इन जातियों को अपने राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिला। सुग्ध के शकों ने बैक्ट्रिया तथा द्रंगियाना के यूनानी राज्यों को जीत लिया।

मध्य एशिया की उथलपुथल—दूसरी शताब्दी ई० पूर्व के मध्य में मध्य एशिया की जातियों में एक बड़ी उथलपुथल और हलचल पैदा हुई।^१ इस कारण

१. सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टायनबी ने यह बताया है कि यूरोप तथा एशिया के विशाल वृक्षहीन तथा घास वाले मैदानों (Steppes) के प्रदेशों में ६०० वर्ष का एक चक्र चलता है, इसमें क्रमशः इन प्रदेशों के जलवायु में आर्द्रता और शुष्कता बढ़ती घटती रहती है, आर्द्रता बढ़ने के साथ वर्षा अधिक होती है, जमीन की पंजाब बढ़ जाती है और आर्द्रता घटने लगती है, इसके बाद वर्षा कम होने से सूखा पड़ता है, पंजाब घटती है, अनाज और चारे की कमी से यहाँ की फिरन्दर जातियाँ अन्न की खोज में दूसरे देशों की ओर जाती हैं और उन पर हमले करते हैं। मध्य एशिया की फिरन्दर जंगली जातियाँ इस अधिक कारण से बिबश होकर सम्य जातियों पर आक्रमण करती रही हैं (ए स्टडी आफ हिस्ट्री खण्ड ३ पृ० ३६५ अनु०)। उदाहरणार्थ, चीन की ह्वान्गहो नदी के उपजाऊ प्रदेश में बसे हुए राज्य पर मंगोलिया में बसी हियंगनू (हूण) आदि फिरन्दर जातियाँ इसी कारण

अनेक जातियाँ एक दूसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगीं। इस हलचल में प्रधान भाग लेने वाली जातियाँ हियगनू, बूसुन, युइचि, सै-वांग और ताहिया की जनता थी। इनकी हलचल चीन के सीमान्त प्रदेश से शुरू हुई थी, अतः इनका प्रधान परिचय हमें चीनी इतिहासों से मिलता है। इनके भ्रमणों और आक्रमणों का वर्णन करने वाले तीन प्रधान चीनी ग्रन्थ कालक्रम से निम्नलिखित हैं—

१—शुमाचियेन (९० ई० पू०) द्वारा लिखित सीयुकी या शी-की का अध्याय १२३, इसमें चीनी सम्राट् द्वारा पश्चिमी देशों में मित्रों की खोज के लिये भेजे गये एक चीनी राजदूत चांग-कियेन के कार्यों का विवरण है।

२—पान-कू (मृत्युकाल ९२ ई०) द्वारा लिखित त्सिएन-हान-शू—इसमें आरम्भिक हानवश का २०६ ई० पूर्व से २४ ई० तक का इतिहास है।

३—फन—ये का हो-हान-शू—इसमें पिछले हानवश का २५ ई० से २२० ई० तक का इतिहास है। इन इतिहासों से मध्य एशिया की जातियों के पर्यटनों, प्रवासों और आक्रमणों पर जो प्रकाश पड़ता है वह निम्नलिखित है। यहाँ इन जातियों की भौगोलिक स्थिति के वर्णन के साथ इसका विवेचन किया जायगा।

१७६ ई० पूर्व में हियगनू नामक जाति के राजा माओतुन ने चीनी सम्राट् को यह सन्देश भेजा कि उसने युइचि जाति को परास्त कर दिया है। हियगनू चीन के उत्तर में मंगोलिया में रहने वाली एक बर्बर जाति थी। इसी को बाद में हूण कहा जाने लगा। यह जाति चीन पर हमले किया करती थी। चीन की दीवार बन जाने पर ये हमले रुक गये, इससे समार के इतिहास में एक नवीन चक्र चला। हियगनू या हूण अब चीन पर आक्रमण करने में असमर्थ होकर पश्चिम में बसी अन्य जातियों पर हमले करने लगे, ये जातियाँ अपने बचाव के लिये आगे बढ़ते हुए दूसरी जातियों पर हमले करने लगीं। इस प्रकार चीन की सीमा पर शुरू हुई उथल-पुथल का प्रभाव एक ओर भारत की सीमा तक और दूसरी ओर यूरोप तक पहुँचा। इसे समझने के लिये मध्य एशिया की अन्य जातियों की स्थिति को भी समझ लेना

हमसे करती रहती थीं। इनको रोकने के लिये चीनी सम्राट् शी-ह्वांग-तो (२४६-२९० ई० पू०) ने चीन की सुप्रसिद्ध दीवार का निर्माण कराया था। इससे ये फिरन्वर जातियाँ चीन के बदले ग्रन्थ उपजाऊ नदियों की घाटियों में बसी जातियों पर हमले करने लगीं। संभवतः इसी कारण दूसरी शताब्दी ई० पू० में मध्य एशिया में विभिन्न जातियों की हलचल और प्रवास आरम्भ हुए।

चाहिये। इस समय चीन के कानसू प्रान्त के पश्चिमी छोर पर तकलामकान मरु-भूमि के सीमान्त पर युइचि (शुडिक) जाति रहती थी। ये लोग हियंगनू जाति के सब से बड़े शत्रु थे। १७६ ई० पूर्व में हियंगनू जाति के राजा ने चीन के सम्राट् के पास जब युइचि लोगों पर विजय का समाचार भेजा था, उस समय युइशि तुनह्वान और किलीयेन के मध्यवर्ती प्रदेश में रहते थे। अपनी हार के बाद वे बियानशान पर्वत के दक्षिणी ढाल के साथ-साथ पश्चिम की ओर चले। १६५ ई० पूर्व में हियंगनू राजा लाओचांग ने उन्हें दूसरी बार करारी हार दी और उनके राजा को मार कर उसकी खोपड़ी का प्याला बना लिया। विषवा रानी के नेतृत्व में अपने डोर-डंगरो को हाँकते हुए युइशि लोग बियानशान पर्वत पार कर ईली नदी की घाटी में इसिक-कुल झील पर आधुनिक कुलजा के प्रदेश में जा पहुँचे। यहाँ उनकी बुसुन नामक जाति से टक्कर हुई। बुसुन के राजा को उन्होंने मार डाला। यहाँ से उनकी एक शाखा—छोटे युइचि सीधे दक्षिण में जाकर बस गये। किन्तु बड़े युइचि पश्चिम में आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने सीर नदी के काँठे में शक जाति के सै-बांग पर हमला किया। सै (शक जाति) के कबीले तितर-बितर हो गये और उनका राजा दक्षिण में किपिन या कपिश देश को चला गया। १२६ ई० पूर्व के लगभग चीनी राजदूत चांग-किएन ने युइचि लोगों को आमू नदी के उत्तर में बसा हुआ पाया था।

उपर्युक्त चीनी इतिहासों में ५० वर्षों की घटनाओं का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख है। इनमें वर्णित सै-बांग शक राजा प्रतीत होते हैं क्योंकि चीनी भाषा के बांग शब्द को शक भाषा के स्वामीवाची मुरुण्ड शब्द का अनुवाद समझा जाता है और इसी सन् की आरम्भिक शताब्दियों के अनेक ब्राह्मी और खरोष्ठी अभिलेखों में मुरुण्ड शब्द का प्रयोग राजा या स्वामी के लिये हुआ है। सुग्घ प्रदेश में बसे हुए शकों को युइचियों के आक्रमण के कारण वहाँ से हटना पड़ा था और युइचि लोगों के पश्चिम में बढ़ने का कारण हियंगनू लोगों का दबाव था। युइचि लोगों ने तावान (आधुनिक फर-गाना) होते हुए ताहिया की जनता पर हमला किया और उन्हें अपना वशवर्ती बनाया। ताहिया को अधिकांश विद्वान् बैक्ट्रिया राज्य की स्थानीय जनता समझते हैं। इसमें यहाँ के मूल निवासी ईरानी और कुछ यूनानी भी सम्मिलित थे। शकों ने बैक्ट्रिया में यूनानी शासन का अन्त किया और इनके बाद यहाँ युइचि जाति की प्रभुता स्थापित हुई। इसी जाति ने बाद में उत्तरी भारत पर शासन स्थापित किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पहले हियंगनू (हूण) जाति ने युइचि लोगों पर हमले करके उन्हें पश्चिम की ओर जाने के लिये विवश किया। युइचि लोगों ने शक (सै-बांग) लोगों

पर दबाव डाला और शको ने बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त किया। इस प्रकार चीन की सीमा पर होने वाली हलचल का प्रभाव भारत की सीमा पर पड़ने लगा।

शको का भारत के साथ सम्बन्ध दूसरी शताब्दी ई० पूर्व से ही आरम्भ हो चुका था। महामाघ्य मे पतजलि ने पाणिनि के एक सूत्र "शूद्रायामनिरवसितानाम्" (२-४-१०) की टीका करते हुए शको का उल्लेख किया है। ईरान के साथ लगी भारत की पश्चिमी सीमा पर शको की पुरानी बस्तियाँ थी, और समवत इन्ही के साथ भारतीयों का पहला सम्पर्क स्थापित हुआ था। पुराणों में और जैन साहित्य में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण (४।४२।१२) में शकों की बस्तियाँ उत्तर दिशा में यवनो और काम्बोजो के साथ बताई गई हैं। महाभारत (२।३२।१७) में शको को पहलवों, बबरो, किरातो और यवनो के साथ मद्रदेश की राजधानी शाकल के उत्तर-पश्चिम का निवासी बताया गया है। हरिवंश पुराण (१४।१६) में यह बताया गया है कि शक अपने सिर के आवे भाग को मुड़ित रखते थे जब कि यवन और काम्बोज समूचे सिर को मुड़वाते थे और पहलव मूछ और दाढ़ी रखते थे। एक मध्यकालीन जैन ग्रन्थ कालकाचार्य कथानक में यह कहा भी है कि एक जैन आचार्य कालक मालव देश के राजा गर्दभिल्ल के अन्या-चार में तंग आकर उज्जैन से चला गया, वह पारसकुल या पार्थवकुल (फारस) पहुँच गया और वही सगकुल (शक कुल) में रहने लगा। वहाँ का सब से बड़ा राजा (परमसामी—परम स्वामी) साढाणुसाहि—साहानुमाहि (अर्थात् राजाओं का राजा) कहलाता था। साहानुसाहि ने शक साहियो (सरदारों) के पास अपने दूत द्वारा एक कटारी भेजी और कहा भेजा कि यदि उन्हें अपने परिवार बचाने हों तो अपने सिर काट भेजे, नहीं तो लडाई में सामने आये। कालक ने उनसे कहा—क्यों अपने को मरवाते हो, चलो हिन्दुगदेस (सिन्ध) चले। उन ९६ शक साहियो ने कालक की सलाह मान ली और अपनी सेना सहित भारत चले आये। सिन्ध में वे मुराट्ट पहुँचे, यहाँ एक शक राजवंश स्थापित हुआ। फिर दक्षिण गुजरात के राजाओं की मदद से उन्होंने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। युद्ध में गर्दभिल्ल हारा और वन्दी बना लिया गया। श्री जायसवाल के मतानुसार उपर्युक्त कथानक का साहानुसाहि ईरान का राजा मिधदात (१२३-८८ ई० पू०) था। इस समय शकों का ईरान के पार्थव सम्राटों के साथ उग्र संघर्ष चल रहा था। पार्थव राजा फ्रावत द्वितीय शको से लड़ना हुआ मारा गया था। १२८ ई० पू० उसके उत्तराधिकारी अर्तबान ने जब तुखारो पर चढ़ाई की तो शको ने उसके राज्य में घुसकर उसे उजाड़ा, लूटमार की और फिर

अपने प्रदेश शकस्थान में वापिस आ गये। तुखारो ने १२३ ई० पू० में अर्तबान को मार डाला। अर्तबान के उत्तराधिकारी मिश्रदात द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) ने तुखारों और शकों का पूरी तरह दमन किया। यह पहला पार्थव राजा था, जिसने पुराने हखामनी राजाओं की राजाधिराज की पदवी (क्षार्याधियानां क्षार्याधिय) धारण की। श्री जायसवाल कालकाचार्य-कथानक के साहानुसाहि (राजाधिराज) को मिश्रदात मानते हैं और यह कहते हैं कि उसने शक सरदारों के पास कटारी इसलिये भेजी थी कि उन्हें अर्तबान को मारने का दण्ड दिया जाय। अतएव शको ने पार्थव सम्राट के प्रकोप से बचने के लिये भारत का प्रवास किया। युद्ध में गर्दभिल्ल हारा और बन्दी बनाया गया तथा मालवा में शक राजा शासन करने लगे। इस कथानक के आधार पर स्टेन कोनी ने यह कल्पना की है कि शको ने पहली शताब्दी ईसवी पूर्व के पूर्वार्द्ध में काठियावाड़ और मालवा की विजय की। उपर्युक्त कथानक में यह भी बताया गया है कि बाद में विक्रमादित्य ने शको का उन्मूलन करके विक्रम सवत् की स्थापना की। इस कथानक की प्रामाणिकता को पुष्ट करने वाले अन्य पुरा-तत्वीय प्रमाण नहीं हैं, फिर भी यह सम्व है कि इस कथानक की शकों द्वारा पश्चिमी और मध्यभारत में विजय करने और अपनी बस्तियाँ बसाने की अनुश्रुति सत्य हो। उत्तर भारत में भी सम्भवतः शको की कुछ ऐसी बस्तियाँ थीं। इनका संकेत कई खगोष्ठी लेखों में मिलता है। चीनी लेखक भी हमें यह बताते हैं कि एक शक राजा ने किपिन में अपना शासन स्थापित किया। किपिन की स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। फ्रेच विद्वान् मिल्न्वा लेवी और शावाभेस इसे कश्मीर मानते हैं।^१

१. किपिन के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि चीनी इतिहास के विभिन्न युगों में यह विभिन्न प्रवेश सूचित करता रहा है और ये सब प्रवेश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शिरातोरी के मतानुसार हानयुग (२०७ ई० पू०-२२० ई०) में यह गन्धार को सूचित करता था, छ राजवंशों के समय कश्मीर को तथा तांगवंश के समय (६१८-९०७ ई०) कपिश वेश को। फ्रांके के मत में किपिन में आधुनिक कश्मीर का उत्तर-पश्चिमी भाग, स्वात नदी की घाटी अथवा उल्लान का प्रवेश था। टार्न (पृ० ४६६-७०) इसे काबुल के पुराने नाम कोफेन का रूपान्तर मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस प्रवेश को काबुल नदी की घाटी माना है, जिसे चीनी काफ्रो-फू कहते थे। किन्तु अन्य विद्वानों ने यह मत नहीं माना है। श्री अवध-किशोर नारायण (बी इंडोप्रोक्स, पृ० १३६) ने इसे स्वात नदी की घाटी तथा इसके आसपास का प्रदेश माना है।

किन्तु अन्य विद्वानों के मतानुसार यह कपिश अथवा वर्तमान समय का काफिरिस्तान का प्रदेश है। कपिश के पूर्व और दक्षिण-पूर्व से मिलने वाले शका के कुछ अभिलेख भी इस बात को पुष्ट करते हैं।^१

शको के भारत प्रवेश और आक्रमण के मार्ग

भारत के अधिकांश आक्रमक सिकन्दर के समय में हिन्दुकुश पर्वत को पार करने के बाद काबुल नदी और खैबर दर्रे के मार्ग से भारत में आते रहे हैं। किन्तु शक इसका अपवाद था। इनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि ये पहले भीस्तान से बिलोचिस्तान (जिद्दोसिया) में प्रविष्ट हुए और वहाँ से क्वेटा के निकट बोलान दर्रे के मार्ग से सिन्ध नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए। यह परिणाम मुद्राओं के आधार पर निकाला गया है, क्योंकि भारत के आरम्भिक शक शासकों के सिक्के कन्धार और उत्तरी बिलोचिस्तान के प्रदेश में और पंजाब में मिले हैं। किन्तु ये सिक्के काबुल नदी की उपरली घाटी में बिल्कुल नहीं पाये गये हैं। कुछ आरम्भिक शक शासक हिप्पान्स्ट्रेटम जैसे हिन्द-यूनानी राजाओं के समकालीन भी थे और इन राजाओं की मुद्राओं का शक राजाओं ने अनुकरण किया था। तत्कालीन मुद्राये यह सूचित करती हैं कि उन दिनों काबुल घाटी के यूनानी राज्य पर हर्मियम का शासन था और वह काबुल के मार्ग में शको के मार्ग आने में एक प्रबल बाधक था। इसमें पूर्व ही बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद शक जाति का प्रवाह पूर्व दिशा में यूनानी राज्यों से तथा पश्चिम दिशा में ईरान के पार्थियन राजाओं से अवरोध होने के कारण सीधा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। यहाँ में शक लोग सिन्ध नदी के निचले भाग अर्थात् वर्तमान सिन्ध प्रान्त में पहुँचे। उन दिनों यहाँ शक इतनी अधिक संख्या में बसे या उनका शासन इतना सुदृढ़ तथा दीर्घकालीन रहा कि उस प्रदेश को पेरिप्लस ने टन्डो-नीधिया अर्थात् भारतीय शक-स्थान का नाम दिया है। सिन्ध में इन्होंने काटियावाड़ और गुजरात में तथा मालवा और उज्जयिनी में प्रवेश किया। यहाँ में ये मथुरा और पंजाब की ओर बढ़े। अधिकांश विद्वान् रैप्सन, थामस और कनिंघम के इस मत को स्वीकार करते हुए शको के भारत में प्रवेश का मार्ग

१. ये लेख निम्नलिखित हैं—(क) हजारा जिले (प्राचीन उरसा प्रवेश) की प्रशोर (अत्युपपुर) दून में औधी के इलाके के शाहरोर गाँव से प्राप्त दो पत्थरों का खरोष्टी लेख। इसमें राजा दामिजद शक का नाम तथा ६० संवत् पढ़ा जाता है। (ख-ग) हजारा जिले की सुप्रसिद्ध पुरानी बस्ती मानसेरा से तथा प्रटक जिले के कतेहजज के पास माहजिवा गाँव से ६८ संवत् के लेख मिले हैं।

बोलान का दर्रा समझते हैं और यह मानते हैं कि शक पूर्वी ईरान से दक्षिणी अफ-गानिस्तान और बिलोचिस्तान होते हुए भारत में प्रविष्ट हुए ।

इस विषय में दूसरा मत सर्वप्रथम गार्डनर ने रखा था कि शक भारत में कराकुरम के दर्रे से प्रविष्ट हुए। वे यहाँ से कश्मीर और पंजाब होते हुए सिन्धु की घाटी में पहुँच गये और वहाँ से भारत के अन्य प्रदेशों में फैले। भारतीय विद्वानों में श्री प्रबोधचन्द्र बागची इस मत के प्रबल समर्थक हैं। इस मत का मुख्य आधार चीनी इतिहास हान-शू में पाया जाने वाला यह विवरण है कि युइचि लोगो द्वारा हमला किये जाने पर सै-वांग दक्षिण की ओर चले गये और उन्होंने हियेन-तू (Hientu) अर्थात् झूलने वाला पुल (Hanging Bridge) पार किया। यह सिन्धु नदी के एक बहुत मकरे (Hanging Gorge) स्थान पर नदी को पार करने वाला भीषण पुल था जो वर्तमान दक्षिस्तान की सीमा के निकट स्कर्ट के कुछ पश्चिम में था ।^१ इससे होते हुए शक लोग किपिन या

१. हियेन-तू का नाम संभवतः स्कर्ट से रोगदो तक सौ मील के सिन्धु नदी के बहुत संकरे प्रदेश (Gorge) को सूचित करता है। इस प्रदेश में नदी को रस्सियों से बने पुल से पार किया जाता था, ये झूलती रहती थीं, अतः इसे झूलने वाले पुल के भाग का नाम दिया गया है। ऐसे पुलों पर रस्सियों को पकड़ कर धीरे-धीरे बड़े साहस के साथ नदी को पार करना होता है, क्योंकि रस्सी की पकड़ ढीली हो जाने से प्रबल वेग से बहती हुई नदी में नीचे गिर जाने का भय होता है। फाहियान ने इस मार्ग का बड़ा सजीव वर्णन किया है। श्री प्रबोध किशोर नारायण (इंडोप्रोक्स पृ० १३५) का यह मत है कि शकों की एक शाखा मध्य एशिया में इली नदी के प्रदेश से पहले तेरेक (Terek) के दर्रे से काशगर पहुँची, वहाँ से बाईं ओर मुड़ कर यारकन्द गई, यहाँ से ताश-कुर्गान तथा गिलगित के दर्रे से वे हियेनतू पहुँचे। वर्तमान समय में मध्य एशिया में भारतीय वस्तुओं की खोज के लिये आरल स्ट्राइन इसी मार्ग से खोज गये थे। उनके 'एशेण्ट खोज' के पहले दो अध्यायों (पृ० १-४६) में इस मार्ग का वर्णन है। इस मार्ग की दुर्गमता और कठिनाता के बावजूद इससे सैनिक आक्रमण होने के दो ऐतिहासिक उदाहरण हैं। ४४५ ई० में तु-यु-तुन जाति के राजा ने दक्षिण में किपिन पर आक्रमण किया था। ७४७ ई० में चीनी सेनापति कांग्रो हसियेन चिह ने यासीन और गिलगित के प्रदेशों पर सकलतापूर्वक चढ़ाई की थी। स्ट्राइन का यह कहना है कि वह १० हजार सैनिकों को लेकर काशगर

कश्मीर में आये और यहाँ से भारत के दूसरे भागों में फैल गये। फ्रेच विद्वान् शाव-
ब्रेसने हियेनतू की व्याख्या मित्र प्रकार से की है। उनका यह कहना है कि यह
बर्खा से सिन्धु नदी की घाटी में बोलोर और यामीन के रास्ते से कश्मीर
में आने का मार्ग है। इन दोनों मतों का आधार किपिन (Kipin) को
कश्मीर मानना है। इस पर अनेक आपनियाँ उठाई गई हैं। इनमें प्रधान आपत्ति
यह है कि कराकुरम दर्रे और यासीन घाटी के मार्ग अत्यधिक दुर्गम और कठिन
हैं। इनमें फाहियान जैसे कुछ घर्मपियामु यात्री और घनलोलुप व्यापारी भले
ही आ जायें किन्तु बड़ी सेनायें इन विकट मार्गों से नहीं आ सकती हैं। इसके
साथ ही किपिन नाम वाले देश की अब स्थिति भी बड़ी विवादास्पद है। रैप्सन
ने इस मत पर सन्देह प्रकट करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि इस प्रदेश में
भौगोलिक कठिनाइयाँ इतनी अधिक हैं कि इस बात की कल्पना करना समभव
नहीं है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के यवन राज्यों को तथा पंजाब को जीतने के
लिये पर्याप्त सैन्य-समूह द्वारा इस प्रदेश पर आक्रमण किये जा सकने हैं।

भारत पर आक्रमण करने वाले शकों की विभिन्न शाखायें

ऐतिहासिकों ने मुद्राओं तथा कुछ खरोट्टी और ब्राह्मी अभिलेखों के आधार पर
भारत पर हमला करने वाले शकों की दो शाखायें मानी हैं। पहली शाखा तक्षशिला
पर शासन करने वाले शक राजाओं, मोअ (Maues) आदि की है और दूसरी
शाखा कन्धार (Archosia), बिलोचिस्तान (Gedrosia) और सीम्रान (द्विगि-

से रवाना हुआ था। पामीर पर्वतमाला पार करने के बाद उसने अरबोहल तथा
हरकोट के दर्रों से कश्मीर में प्रवेश किया। श्री नारायण ने यह लिखा है (पृ० १३७)
कि साहसी सेनापतियों के लिये इस मार्ग का प्रयोग कठिन नहीं है। भाषा की दृष्टि
से इसी नदी से हियेनतू तक का प्रदेश शक भाषाभाषी है, राजनीतिक दृष्टि से भी
इसी मार्ग से घाना ठीक था, क्योंकि बैक्ट्रिया में उनके विरोधी यूनानी उनका
रास्ता रोके हुए थे। अतः उनके लिये अपनी भाषा बोलने वाले समान जातीय लोगों
के प्रदेश में से होकर घाना सुगम था। अतः मध्य एशिया से शकों की एक शाखा
(चीनी साहित्य के सै-बांग) सीधे दक्षिणी मार्ग से भारत आयी। शकों की दूसरी
शाखा शकस्थान में बसी हुई थी। यह पार्थिवनों से सम्मिश्रित होती हुई बिलोचिस्तान
के मार्ग से भारत आयी। बुद्धि अथवा तुखार लोगों ने काबुल नदी की घाटी के मार्ग
से भारत में प्रवेश किया। इन तीनों ने विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर
हिन्द-यूनानी राज्यों को नष्ट किया।

याना) के प्रदेशों में शासन करने वाली बनान या वोनोनीस (Vonones) और उसके साथियों की है। तक्षशिला के शासक मोअ और उसके उत्तराधिकारी एजेस (Azes) आदि का तथा बनान के पारस्परिक सम्बन्ध का हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। स्मिथ ने इनकी मुद्राओं के आधार पर यह मत स्थापित किया था कि ये शक जाति के न होकर पार्थियन या ईरानी जाति के हैं। उदाहरणार्थ, उसने यह कहा था कि वोनोनीस का नाम ईरानी है और इस नाम को धारण करने वाले दो शासक वोनोनीस प्रथम (राज्यकाल ८-१२ ई०) और वोनोनीस द्वितीय (लगभग ५१ ई०) पार्थिया के राजवंश में हुए थे। इन राजाओं के सिक्कों की उपाधि बेसिलिओस बेसिलियोन (Basileos Beseleon, राजाओं के राजा) ईरानी राजाओं की शाही उपाधि सायथियानां सायथीय का अनुकरण मात्र है। ४०० ई० में एक रोमन ऐतिहासिक ओरोसियस (Orosius) ने लिखा कि मिथ्रदात प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) ने पूर्व में हिडस्पेस (Hydaspes) अर्थात् झेलम नदी तक के प्रदेश को जीता था। १३६ ई० पू० में उसकी मृत्यु के बाद संभवतः उसके एक पार्थियन सरदार मोएस (Maues) ने पंजाब में तथा वोनोनीस ने कन्धार और बिलोचिस्तान में अपना शासन स्थापित किया और ईरानी सम्राटों के प्रति नाममात्र की अधीनता प्रदर्शित की।

किन्तु स्मिथ के इस मत को अन्य विद्वान् स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मिथ्रदात प्रथम द्वारा उत्तर-पश्चिमी भारत की विजय का हमारे पास कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वोनोनीस के नामों और मुद्राओं पर पार्थियन प्रभाव अवश्य है, किन्तु यह पूर्वी ईरान में शकों के पार्थियनों के साथ सुदीर्घ काल तक घनिष्ठ सम्पर्क में रहने का परिणाम है। थामस ने इन राजाओं के तथा क्षत्रपों के सिक्कों पर पाये जाने वाले विभिन्न नामों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन करने के बाद यह परिणाम निकाला है कि ये पार्थियन नहीं, किन्तु शक जाति के थे। कन्धार और सिन्धु नदी की घाटी के शकों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि इन दोनों में भेद करना काफी कठिन कार्य है। अब यहाँ इन दोनों शक शाखाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा।

वोनोनीस तथा उसके उत्तराधिकारी

ईरान के पार्थियन वंशी राजा मिथ्रदात प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) ने पूर्वी ईरान और उसके समीप के कुछ भारतीय प्रदेशों को जीता था। किन्तु ये दजला (Tigris) नदी पर वर्तमान बगदाद के निकट बसे हुए इस साम्राज्य की

राजधानी टेमीफोन में इतनी अधिक दूरी पर थे कि इन पर पार्थियन सम्राटों का प्रभावशाली नियन्त्रण देर तक नहीं रह सका। इसी समय मध्य एशिया में युद्धि जानि के दबाव और आक्रमण में बैक्ट्रिया के शक हिरात की ओर तथा वहाँ से शकस्थान (मीतान) की ओर बढ़ने लगे। ये प्रदेश पार्थिया के राज्य में थे, अतः पार्थियन राजाओं को शको का प्रवाह रोकने की विकट चेष्टा करनी पड़ी। पार्थियन राजा फ्रावत द्वितीय शको में लड़ता हुआ मारा गया (१२८ ई० पू०)। इस के उत्तराधिकारी अर्नेशान को तुखागे ने मार डाला (१२३ ई० पू०)। साँझरज्य के पूर्वी भाग में कुछ शक और पार्थियन जानियों का मिथ्रण रखने वाले सरदारों ने अपने स्वतन्त्र अथवा अर्ध स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये।

पूर्वी ईरान में इस प्रकार शासन करने वाला स्थानीय शासक वनान या वोनोनीस (Vonones) नामक व्यक्ति था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह उपाधि पहले ईरानी सम्राट मिथ्रदान द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) ने धारण की थी, अतः वनान सम्भवतः इस सम्राट के बाद होने वाला इरानिया या मीथ्रान के प्रदेश का शासक था। वनान का कुल पार्थियन है किन्तु सम्भवतः शक स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले उनके मादरों में शक जानि का अंश अधिक था। वनान दक्षिणी अफगानिस्तान का शासक था उसने अपने राज्य के पूर्वी भागों के शासन के लिये अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे। वनान के शासन की एक विशेषता उसके सिक्कों में यह सूचित होती है कि वह महाराजाधिराज होता हुआ भूमिगत प्रदेशों में नियुक्त अपने राजप्रतिनिधियों के साथ शासन किया करता था, क्योंकि उसके सिक्कों में एक ओर तो यूनानी में इसका नाम है और पृष्ठ भाग में खगोट्री में इसके राजप्रतिनिधियों का नाम उत्कीर्ण है। कई बार ऐसे दो प्रतिनिधियों का नाम दिया गया है। इनमें से बड़े प्रतिनिधि का नाम मद्रा के पुरो-भाग पर और छोटे का नाम पृष्ठ भाग पर दिया गया है। वनान ने अपने भाई स्पलहोर (Spalahora) के साथ और अपने भतीजे स्पलगदम (Spalagdani) के साथ संयुक्त रूप में शासन किया। स्पलहोर और उसके बेटे ने सम्भवतः दक्षिणी अफगानिस्तान पर शासन किया। एक अन्य शासक स्पलिरिस (Spalirises) की आरम्भिक मद्राओं में कोई भी राजकीय पदवी नहीं लगाई गई है। स्पलिरिस तथा अय नामक शासक वनान के प्रतिनिधि रूप में दक्षिणी अफगानिस्तान में और पूर्वी ईरान में शासन कर रहे थे। वोनोनीस या वनान की कुछ मुद्राओं पर स्पलिरिस का नाम दूसरी बार अंकित किया गया है। इससे यह सूचित होता है कि जब वनान वृद्ध हो गया तो सम्भवतः उसके छोटे भाई स्पलिरिस ने उससे राज्य छीन लिया तथा

स्पलिरिस और स्पलगदम की कुछ मुद्राओं को पुनः अपने नाम से अंकित किया। इससे यह सूचित होता है कि ये दोनों वनान के प्रति अपनी राजभक्ति रखते थे और राजगद्दी को जबरदस्ती हड़पने वाले का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करना चाहते थे। संभवतः इन घटनाओं का लाभ उठाकर भारत में एक शक शासक मोअ या मोग स्वतन्त्र हो गया। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने वनान के विषय में यह मत रखा है कि उसने ईरानी सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप में ५८ ई० पू० में अपना शासन आरम्भ किया।^१ इसके बाद वह स्वतन्त्र हो गया और उसके शासन का अन्त संभवतः १८ ई० पूर्व में हुआ। उसके बाद पूर्वी ईरान का शासक उसका सगा या सौतेला भाई स्पलिरिस (१८-१ ई० पू०) उसके बाद राजा बना।

मोअ तथा उसके उत्तराधिकारी

तक्षशिला पर शासन करने वाले मोअ, मोग या मांएम (Maucy) का परिचय हमें कुछ अभिलेखों और मुद्राओं से मिलता है। दुर्भाग्यवश इन अभिलेखों में जिम सबत् का प्रयोग किया गया है, उस सबत् के बारे में विद्वानों में अत्यधिक

१. श्री दिनेशचन्द्र सरकार (ए० ई० यू०) के मतानुसार यह घटना ५८ ई० पू० में हुई, वनान ने इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में एक संवत् चलाया, शक भारत आते समय इस संवत् को अपने साथ लेते आये। मोअ आदि शक राजाओं के अभिलेखों में जिस संवत् का प्रयोग है, वह यही संवत् है। बाद में इसी को विक्रम संवत् कहा जाने लगा। इस मत की पुष्टि निम्न-लिखित युक्तियों के आधार पर की जाती है। अशोक आदि प्राचीन भारतीय राजा अपने शिलालेखों में किसी प्रकार के संवत् का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु अपने राज्यकाल के वर्षों का उल्लेख करते हैं, अतः संवत् की पद्धति प्राचीन भारत में लोकप्रिय नहीं थी। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय शकों तथा कुशाणों को है। इनके लेखों में सर्वप्रथम संवत्तो का प्रचुर प्रयोग मिलता है। शक ईरान के उस प्रवेश से आये थे, जहाँ ३१२ ई० पू० से आरम्भ होने वाला सेल्यूकस संवत् (Seleucid era) तथा २४८ ई० पू० से शुरू होने वाला पार्थियन या अर्सक संवत् (Parthian Arsacid) प्रचलित था। ये विश्व के प्राचीनतम संवत् थे। मोग के तक्षशिला वाले लेख में ७८ संवत् के पार्थियन महीने का उल्लेख उपयुक्त कल्पना को पुष्टि करता है। शकों के लिये ऐसा संवत् चलाना स्वाभाविक था। जैसे अर्सक ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके नया संवत् चलाया, वैसे ही शकों ने ईरान की प्रभुता से मुक्त होने पर अपना संवत् चलाना ठीक समझा।

मतभेद है। इसलिये मोअ की तिथि अत्यन्त विवादास्पद है। उसके शासन और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले अमिलेखों में प्रथम स्थान तक्षशिला से प्राप्त एक ताअपत्र को दिया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सवत् ७८ में महाराज मोग के राज्य में बुध (अटक जिले का चच प्रदेश) के क्षत्रप लिअक कुसुलुक तथा उसके पुत्र पतिक ने तक्षशिला नगर में भगवान् शाक्यमुनि के पवित्र अवशेषों की प्रतिष्ठा की और एक मधाराम या बौद्धविहार बनवाया। तमक की पहाड़ियों में मैरा नामक एक छोटे गाँव के कुएँ में खरोष्ट्री लिपि में एक लेख मिला था।^१ इसमें सवत् ५८ का प्रयोग है और मोअस (मोअ) का शब्द पढ़ा गया था। विद्वानों ने तक्षशिला के ताअपत्र के मोग तथा इस लेख के मोअ को एक ही माना है।

इन दोनों लेखों में प्रयुक्त सवत् कौन सा है, इस विषय पर विभिन्न विद्वानों ने कई प्रकार के मत प्रकट किये हैं। पहला मत पलीट का है। उसने इसे विक्रम सवत् माना है। इसके अनुसार ७८ सवत् का अर्थ २० ई० पूर्व है। किन्तु रैप्सन ने इसे १५० ई० पूर्व में आरम्भ होने वाला एक सवत् माना है। उसका यह कहना है कि यह सवत् मिथ्यादात प्रथम द्वारा सीम्तान के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने की स्मृति में चलाया गया था। शक सीम्तान में भारत आने हुए वहाँ प्रचलित इस सवत् को अपने साथ लेने आये थे। यह कल्पना इस बात से भी पुष्ट होती है कि इस लेख में एक पार्थियन महीने पेनीमोस (Peneemos) का उल्लेख है। रैप्सन के इस मत को यदि सही मान लिया जाये तो मोग का शासनकाल ७२ ई० पूर्व होगा। मार्शल और कोनी पहले रैप्सन के इस मत में सहमत नहीं थे, किन्तु बाद में वे इस मत के समर्थक हो गये, क्योंकि उनकी इस कल्पना की पुष्टि कलवन के ताअपत्र और तक्षशिला के कुछ खरोष्ट्री लेखों से हुई है। तीसरा मत टार्न (प्री० ड० वी०) ने यह रखा है कि इसमें जिस सवत् का प्रयोग है वह शक सवत् था और १५५ ई० पूर्व में उसे आरम्भ किया गया था। यह सवत् चलाने का कारण शायद यह था कि कुछ शक लोगो ने एक सबसे समृद्धतम और सुरक्षित प्रदेश—शकस्थान (Drangiana) में ईरानी सम्राट् से सर्वथा स्वतन्त्र एक राज्य की स्थापना की थी। अतः टार्न के मतानुसार मोग का शासनकाल ७७ ई० पूर्व था। यह मत रैप्सन के मत में बहुत कुछ मिलता है।

चौथा मत श्री हेमचन्द्र राय चौधरी का है। उनके अनुसार मोग ने ३३ ई० पूर्व के बाद ही पञ्जाब और गन्धार में शासन किया। पाँचवाँ मत श्री काशीप्रसाद जाय-

सवाल का है। इनके कथनानुसार इसमें वर्णित सवत् १२० ई० पूर्व में उस समय आरम्भ हुआ जब सीस्तान के शको ने मिथदात द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया। इस सवत् की दृष्टि से मोग का शासन-काल ४२ ई० पूर्व बैठता है। छठा मत हर्जकैल्ड का है। उसने विभिन्न सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए यह कहा है कि इनमें कोई भी सुदृढ़ प्रमाणों पर आधारित नहीं है, सिक्कों के आधार पर उसने इस सवत् का समय ११० ई० पूर्व निश्चित किया। इस प्रकार मोग के शासन-काल के इस ताम्रपत्र का समय ३२ ई० पूर्व माना जाना चाहिये। उपर्युक्त मतों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वान् मोग का समय ७७ ई० पूर्व से २० ई० पूर्व के बीच में मानते हैं।

उपर्युक्त विवेचन मोग के अभिलेखों के आधार पर किया गया है। इसके अनिरिक्त मोग की मुद्रायें भी प्रचुर मात्रा में मिली हैं। इन मुद्राओं में कुछ मुद्रायें हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्कों से गहरा सादृश्य रखती हैं। ये उसके आरम्भिक शासन की मुद्रायें समझी जाती हैं। इस प्रकार की कुछ ताम्र मुद्राओं के एक प्रकार में केवल पृष्ठभाग में यूनानी में लेख है और दूसरी ओर खरोष्ठी में कोई लेख नहीं है। कुछ मुद्राओं पर दी गई मोग की उपाधि उसके ताम्रपत्र के लेख से नहीं मिलती है। अन्य सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में लेख है और प्राकृत में रजतिरजस महतस मोघस का लेख है। यह उपाधि पंजाब के अन्य शक शासकों—एजेस प्रथम, एजिल्लिसेस और एजेस द्वितीय के सिक्कों पर भी पायी जाती है। किन्तु इन सिक्कों के प्राकृत लेख में थोड़ा परिवर्तन है, रजतिरजस के स्थान पर महरजस रजरजस का लेख है। बड़ी उपाधि वाली मुद्रायें कालक्रम की दृष्टि से बाद की समझी जाती हैं और छोटी उपाधि वाली मुद्रायें इसके शासन काल के आरम्भिक भाग की मानी जाती हैं। इसकी कुछ मुद्राओं पर डिमेट्रियस के सिक्कों की भांति हाथी का मिर और Caduceus का चिह्न बना हुआ है। एक अन्य प्रकार की मुद्रा पर धनुर्वणिधारी अपोलो (Apollo) देवता की मूर्ति है। इस प्रकार की मुद्राओं को सर्वप्रथम अपोलोडोटम प्रथम ने आरम्भ किया था, स्ट्रेटो प्रथम ने भी इन्हें जारी रखा था। इसकी कुछ मुद्राओं पर कापिशी के नगर-देवता की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इससे यह सूचित होता है कि इस प्रदेश पर उसका शासन था। इसके साथ पुकलावती की वृष (Artemis and Bull) वाली ताँबे की गोल मुद्रायें भी मिलती हैं। शक राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय शैली वाली मुद्राओं का ध्यान रखा करते थे और वहाँ की पुरानी परम्पराओं के अनुसार मुद्राओं को ढलवाते थे।

मोग की मूर्तियों के पुर्गोभाग में प्रायः उसकी मूर्ति के स्थान पर यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। टार्न के मतानुसार इन पर दो भारतीय देवताओं, शिव और बुद्ध की मूर्तियाँ पायी जाती हैं। बुद्ध की मूर्ति इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि यह मिवकों पर बुद्ध का समवत प्राचीनतम चित्रण है।^१ मोग के कुछ बाँदी और ताँबे के मिवकों पर हमें घोड़े की पीठ पर बैठे हुए अथवा दो घोड़ों के रथ (Biga) पर सवार उसकी मूर्ति के दर्शन होते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में रवाना राजा की कई रजत मूर्तियाँ हैं। ये कई दृष्टियों से उल्लेखनीय हैं। इनमें यूनानी और खरोष्ठी भाषाओं में उपाधियों के विस्तृत उल्लेख हैं और पुर्गोभाग में रथ पर लड़े हुए राजा ने दावे हाथ में एक बरछा थाम रखा है, उसके सिंग के चारों ओर प्रभामण्डल है और उसके आगे मार्ग्य खड़ा हुआ है। इसके पृष्ठ भाग में यूनानी देवता ज्यूस महामन पर बैठा हुआ है। इस मूर्ति के पृष्ठ भाग में तो कोई नवीनता नहीं है, किन्तु पुर्गोभाग में बड़ी मौलिकता है। इससे पहले केवट प्लेटो के मिवकों पर ही चार घोड़ों वाले रथ (Quadriga) पर सूर्य देवता रथ पर दिखाया गया था, किन्तु मोअ की मूर्ति इससे सर्वथा भिन्न और नये प्रकार की है। इसके कुछ मिवकों पर पॉसीडोन (Poseidon) या वरुण देवता की मूर्ति है। इसमें पहले यद्यपि एन्टीमेकम श्रियों की मूर्तियाँ पर यह मूर्ति मिलती है, किन्तु मोअ की मूर्ति कई अंशों में उससे भिन्न है। इस मूर्ति की व्याख्या करते हुए टार्न ने लिखा है^२ कि वरुण देवता की मूर्ति निश्चित रूप से प्रतीकात्मक ढंग में इस बात का सूचक करती है कि सिन्धु नदी पर हुई एक लड़ाई में मोअ ने यूनानी बड़े पर प्रबल विजय प्राप्त की थी, इसमें उसे इस नदी पर पूरा अधिकार और नियन्त्रण मिल गया था। तक्षशिला पर अधिकार करने के लिये उसका मार्ग प्रशस्त हो गया।

मोअ की मूर्तियों में कई परिणाम निकाले गये हैं। पहला परिणाम तो यह है कि उसका राज्य सिन्धु नदी के दोनों ओर पुष्कलावती में तक्षशिला तक फैला हुआ था। उसके राज्य में चुक्ष या अटक जिले में विश्वमान चक्र का बड़ा मैदान भी सम्मिलित था और इसमें उसकी ओर से लियक कुसुल्क नामक क्षत्रप शासन कर

१ टार्न—बी ग्रीक्स इन इंडिया एण्ड बेक्ट्रिया, पृ० ४००, किन्तु कुमार स्वामी तथा वासुदेवशरण ग्रधवाल (भारतीय कला) इसके सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के चित्रण को सही नहीं मानते हैं।

२ टार्न—बी ग्रीक्स इन इंडिया एण्ड बेक्ट्रिया, पृष्ठ ३२२।

रहा था। कापिणी के नगरदेवता वाले सिक्को से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर भी उसका शासन था। दूसरा परिणाम यह है कि मोअ ने हिन्द-यूनानी राजाओं के सिक्को पर अपना नाम अंकित नहीं किया, यद्यपि कई हिन्द-यूनानी राजा उसके समकालीन थे। तीसरा परिणाम यह है कि उसके सिक्को पर भारत के अन्य शक तथा पार्थियन शासकों—वनान आदि की भाँति उसके साथ शासन करने वाले अन्य व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा परिणाम गार्डनर ने यह निकाला है कि उसके सिक्को पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मूर्तियों की बहुसंख्या वास्तव में आश्चर्यजनक है। सम्भवतः उसने किन्हीं ऐसे कलाकारों को सिक्के ढालने के लिये नियुक्त किया था जिन्होंने इस विषय में यूनानियों से शिक्षा ली थी, किन्तु वे यूनानी परम्परा से वधे हुए नहीं थे, अतः उन्होंने कई सर्वथा नवीन प्रकार की मुद्राओं का भी निर्माण किया।^१ दो घोंडों के रथ (Biga) वाली एक ऐसी मुद्रा का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

मोअ के उत्तराधिकारी—मुद्राओं की माक्षी से यह प्रतीत होता है कि मोअ के बाद उसका उत्तराधिकारी अय अथवा एजेम (Aes) था। यह वही अय है जिसका नाम हमें दक्षिणी अफगानिस्तान के एक शासक स्पल्लिख के साथ उपराजा के रूप में मिलता है। शक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता संयुक्त शासन (Joint Rule) की थी, उसमें राजा एक उपराजा या राजप्रतिनिधि (Viceroy) के साथ शासन करता था और इन दोनों का नाम मुद्राओं पर अंकित हुआ करता था। ऐसे उपराजा प्रायः राजा के पुत्र हुआ करते थे। अतः यह कल्पना की गई है कि अय प्रथम दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान के शासक स्पल्लिख का पुत्र और सम्भवतः मोअ का जामाता रहा होगा। अय और उसके उत्तराधिकारियों की वशावली अत्यधिक विवादग्रस्त है। यहाँ श्री दिनेशचन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपादित निम्न वशावली और तिथिक्रम के आधार पर इनका वर्णन किया जायेगा।

१—मोअ या मोग (लगभग २० ई० पू० से २२ ई०)

२—अय प्रथम (एजेम) (लगभग ५ ई० पूर्व से ३० ई०)

३—अयलिख (लगभग २८ से ४० ई०), सम्भवतः सल्या दो का पुत्र।

१. गार्डनर—ब्रिटिश म्यूजियम कोटेलाग (क्वाइन्ज आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया) पृष्ठ ५७।

४—अय या अजेस द्वितीय (एजेस) (लगभग ३५ से ७९ ई०), समवत सख्या तीन का पुत्र ।

उपर्युक्त वंशावली में यह मान लिया गया है कि अय प्रथम (Azes I) मोअ का दामाद था। किन्तु इस विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। कोनै कायह मत है कि मोअ शकवशी था और इसका उत्तराधिकारी अय पहलव वंश का था।^१ टार्न ने दोनों को शक जाति का माना है और यह कहा है कि अय प्रथम स्पलिरिष का पुत्र था। रैप्मन के मतानुसार मोअ, अय प्रथम और अयलिष ये तीनों भारत के पहले तीन शक राजा थे। उनके समय में क्रमशः शको की शक्ति का निरन्तर विस्तार होता चला गया।

उपर्युक्त वंशावली में अय नामक दो राजा माने गये हैं। यह कल्पना मिक्को के आधार पर की गई है। अय नाम वाले राजा के मिक्को दो समूहों में बाटे गये हैं। पहले समूह के मिक्को पर सुन्दर, शुद्ध और स्पष्ट यूनानी अक्षरों में लेख अंकित है और दूसरे समूह के मिक्को के लेख बड़ी भ्रष्ट, दूषित और अशुद्ध यूनानी में हैं। विन्सेण्ट स्मिथ ने यह कल्पना की थी कि सुन्दर और शुद्ध लेख वाले मिक्को अय प्रथम के और दूषित लिपि वाले मिक्को अय द्वितीय के हैं। इस मत की पुष्टि कई कारणों के आधार पर की गई है। पहला कारण मार्शल द्वारा तर्जगिला में मिरकप की खुदाई है। यहाँ अय प्रथम के उत्कृष्ट कोटि के मिक्को, निकृष्ट कोटि के अय द्वितीय के मिक्को की अपेक्षा निचले स्तर में पाये गये थे। दूसरा कारण इन मिक्को पर सकार की आकृति है। श्री एन० जी० मजूमदार ने यह प्रदर्शित किया है कि अय प्रथम के मिक्को पर पाये जाने वाले सकार की आकृति अय द्वितीय के मिक्को के सकार की अपेक्षा लिपिगाम्य की दृष्टि में अधिक प्राचीन

१ बी प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया, पृ० ३४६-४७; टार्न ५८ ई० पृ० में प्रारम्भ होने वाले विक्रम संवत् का श्रेय इसी राजा को देता है, क्योंकि उसके मतानुसार उसने ३० ई० पूर्व में हिन्दू-यूनानी राज्य के पंजाब और काबुल में शासन करने वाले दोनों राज्यों का अन्त करके एक प्राचीन शासन का समूलोन्मूलन किया। पहले उसने पंजाब के हिप्पोस्ट्रेटस पर एक जलयुद्ध में विजय पाई, यह परिणाम उसके त्रिशूलधारो वरुण की मूर्तियों वाले सिक्कों से निकाला गया है। काबुल के यूनानी राज्य को वह पहले ही जीत चुका था क्योंकि उसने कापिशो शैली के सिंहासनासीन ज्यूस की मूर्ति वाले सिक्के प्रचलित किये थे। अय के कुछ सिक्को पर हरमियस की आकृति भी अंकित है।

है। तीसरा कारण यह है कि कुछ सिक्को से यह ज्ञात होता है कि इन्द्रवर्मा का पुत्र अश्ववर्मा प्रादेशिक शासक (*Starategos*) के रूप में अय की सेवा करता था और बाद में वह गोण्डोफर्नीस (*Gondophares*) के शासन में उसकी सेवा करता रहा। दूसरे अय से पहले अयिलिष का शासन था। उससे पूर्व अय प्रथम ने राज्य किया था। यदि दो अय न माने जायें तो अश्ववर्मा का काल हमें बहुत लम्बा मानना पड़ेगा, अतः इस समय सभी ऐतिहासिक दो अय मानते हैं।

अय प्रथम के सिक्को की कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। इसके कुछ सिक्को पर पल्लास एथीन (*Pallas Athene*) नामक देवी की मूर्ति पृष्ठ भाग पर बनी हुई है। इस प्रकार की मुद्रायें पूर्वी पंजाब में अधिक प्रचलित थीं, अतः यह समझा जाता है कि इसके समय में शक राज्य का विस्तार पूर्वी पंजाब में भी हो चुका था। इसकी मुद्राओं में कुछ नये प्रकार उल्लेखनीय हैं। इनमें से एक में राजा दो ककुद (*Two Humperl*) वाले ऊँट पर सवार है, दूसरे प्रकार में एक भारतीय देवी को मिह के अगले भाग के साथ दिखाया गया है। यह सम्भवतः सिहवाहिनी उमा का चित्रण है। एक अन्य प्रकार के यूनानी देवता हरमीज (*Hermes*) का बायीं ओर लम्बे-लम्बे डग भरते हुए दिखाया गया है। इस राजा की गोल और चौकोर ताम्र मुद्रायें बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं।

अयिलिष को उपर्युक्त वशावली के अय प्रथम से भिन्न माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। थामस का यह कहना था कि अय (एजेस) अयिलिष (*Azalis*) का सक्षिप्त रूप है। कोनी ने इस मत का खण्डन करते हुए यह कहा है कि अय और अयिलिष के नामों के सिक्के इतनी अधिक संख्या में मिलते हैं और वे इतने अधिक लम्बे समय में होने वाले व्यक्तियों को प्रकट करते हैं कि अब अधिकांश व्यक्तियों का यह विचार है कि वे एक नहीं हैं। अयिलिष के सिक्को की कुछ विशेषतायें उल्लेखनीय हैं। इनके कुछ सिक्के अय प्रथम के सिक्को से भी उत्कृष्ट कोटि के प्रतीत होते हैं। ये सिक्के यूनानी राजा हिप्पोस्टेटस के सिक्को के साथ बहुधा पाये जाते हैं। व्हाईटहैड ने पुछ (कश्मीर) से मिले हुए ऐसे सिक्को का पंजाब म्यूजियम की मुद्राओं की सूची में उल्लेख किया है। ये सब सिक्के बिल्कुल नई हालत में मिले थे और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो टकसाल से अभी हाल में बनकर आये हैं। इसी तरह हजारों की घाटी में अयिलिष के ३२ सिक्को के साथ हिप्पोस्टेटस के सात सिक्के मिले हैं। इनसे

यह प्रतीत होता है कि अयिलिष का शासन कश्मीर की सीमा तक पहुँचा हुआ था। अयिलिष के सिक्कों के कई नये प्रकार उल्लेखनीय हैं। इनमें एक प्रकार अमिषेकलक्ष्मी का है। इसमें लक्ष्मी एक कमल के पुष्प पर खड़ी है, उसके दोनों ओर दो छोटे हाथी सूड उठाकर देवी का जल से अमिषेक कर रहे हैं। यह अमिषाय प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारतीय कला में बड़ा लोकप्रिय था, अनेक विदेशी और स्वदेशी राजाओं ने इसे अपनी मुद्राओं पर भी अंकित किया था। अयिलिष की मुद्राओं पर कुछ देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं, किन्तु इनकी सही पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। इसकी कुछ मुद्राओं पर घोड़ों पर सवार युगल मूर्तियाँ (Dioscouri) तथा खड़ी हुई युगल मूर्तियाँ सिंहासनासीन अथवा खड़े हुए ज्यूस के साथ मिलती हैं। ये प्रायः इसकी रजत मुद्राओं पर हैं। युगल मूर्तियों का चिह्न यूक्रेटाईडीज के वंश का विशिष्ट चिह्न समझा जाता था, अतः इसके आधार पर यह कल्पना की गई है कि इसका शासन उन सब प्रदेशों में था जो पहले इस वंश के अधिकार में थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि अयिलिष के पुत्र अथ द्वितीय के समय में इस राज्य के बुरे दिन आ गये थे। इसका प्रतिस्पर्धी इण्डोपार्थियन (Indo-parthian) या पहलव वंश गोण्डोफर्नीज के नेतृत्व में प्रबल होने लगा था। इसका राज्य क्षीण होने के कारण इसके सिक्कों में चाँदी और ताँबे की मात्रा कम होने लगी और खोटा बढ़ने लगा। इसने ताँबे और चाँदी के मिश्रित धातु के सिक्के भी चलाये। इसके सिक्कों के बहुत ही कम प्रकार मिलते हैं और इन सिक्कों के प्राप्ति-स्थानों के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि इसका राज्य केन्द्रीय और पश्चिमी पंजाब के प्रदेश तक ही सीमित था। अपने राज्य के पश्चिमी प्रदेशों में वह अश्ववर्मा नामक व्यक्ति के साथ शासन कर रहा था। इसकी सूचना हमें ताँबे चाँदी के मिश्रण में बने वृत्ताकार सिक्कों में मिलती है जिनमें एक ओर अश्वारूढ़ राजा की और पन्नाम की मूर्ति के साथ मही घुतानी में लेख है और दूसरी ओर बहुत सुन्दर किन्तु पिछले काल की खरोट्टी लिपि में यह लेख प्राकृत में अंकित है—“इन्द्रवर्मपुत्रस अश्ववर्मस स्ट्रेटेगस जयनस” अर्थात् इन्द्रवर्मा के पुत्र विजयी भेनापति अश्ववर्मा की मुद्रा। अश्ववर्मा अथ द्वितीय तथा इण्डोपार्थियन राजा गोण्डोफर्नीस को जोड़ने वाली कड़ी था, अतः अब उसका वर्णन किया जायगा।

इन्डो-पार्थियन अथवा पहलव राजा

अथ द्वितीय के बाद अगला उल्लेखनीय राजा गोंडोफर्नीज (Gondophares or Gondopernes) है। इसका ईरानी नाम बिन्दपर्ण अर्थात् कीर्ति (फर्न) को प्राप्त करने वाला है। सिक्को पर और अभिलेखों में इसका नाम गदफर गुदफर या गुदफर्न या गुदुह्वर के विभिन्न रूपों में मिलता है। यह पहले पार्थिया के सम्राट विरिध्न (Orthagnes) की अधीनता में कन्धार का शासक था। विरिध्न ईरानी शब्द है। डा० कोनौ इसे गोंडोफर्नीज की उपाधि मात्र मानते हैं। सीस्तान में प्राप्त कुछ सिक्को पर इस राजा के गुदह्वर नाम के साथ यह उपाधि मिलती है। इस पहलवी शब्द का अर्थ विजेता है। कोनौ का कहना है कि यह पदवी गोंडोफर्नीज ने पश्चिम के ईरानियों पर प्राप्त की गई किसी विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी। ईरानी सम्राट के राजप्रतिनिधि (Viceroy) के रूप में शासन करने में उसके साथ एक अन्य व्यक्ति गुद या गुदन का नाम भी मिलता है। इसका नाम सम्राट आर्थग्नीज (Orthagnes) की कुछ मुद्राओं पर भी पाया जाता है, जिनके आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि आर्थग्नीज ने अथ द्वितीय से कन्धार के प्रदेश को जीत लिया और उसने वहाँ कुछ गोल ताम्रमुद्राएँ प्रचलित की आरम्भ में इन मुद्राओं में उसके साथ गुदफर और गुदन के दोनों नाम मिलते हैं और बाद में केवल गुदन का ही नाम मिलता है। आर्थग्नीज की पहले प्रकार की मुद्राओं में राजा को पार्थियन शैली का मुकुट धारण किये दिखाया गया है, और इसमें यूनानी भाषा में बेसिलियस बेसिलिघ्नोस मेगस आर्थग्नीज का लेख है और दूसरी ओर पत्नी वाली विजया देवी (Nike) की मूर्ति है। उसके हाथों में खजूर की एक शाखा और माला हैं तथा खरोष्टी लिपि में यह प्राकृत लेख है—महरजस रजतिरजस गुदरुस गुदन। कनिष्क ने इस लेख के अन्तिम शब्द को गुदुकरसगुदन पढ़ा और इसका अर्थ गुदुकर का भाई किया था तथा इसे आर्थग्नीज का विशेषण मानते हुए यह कहा था कि ईसाई परम्परा में गोंडोफर्नीज के गैडनम नामक जिस भाई का वर्णन है वह आर्थग्नीज ही था। अन्य विद्वानों ने कनिष्क के इस पाठ को तथा इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। दूसरे प्रकार की मुद्राएँ पहले प्रकार से मिलती हैं। किन्तु उनके पृष्ठ भाग में प्राकृत में लेख इस प्रकार है—रजस महस गुदन। कुछ सिक्को पर गुदन का भी लेख है। इन दोनों शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। इसे राजा के नाम अथवा उपाधि का या जाति का सूचक पद माना गया है। व्हाइटहेड का यह सुझाव है कि यह उसका वैयक्तिक नाम

है। इस प्रकार का नाम चारसदा (पुष्कलावती) के निकट पलटू डेरी की खुदाई से प्राप्त एक मूर्ति के आधारपीठ पर खरोष्ठी में अंकित गबस शब्द से भी मिलता है। इन मुद्राओं से यह प्रतीत होता है कि गोण्डोफर्नीज पहले कन्धार (Arachosia) के पार्थियन राजा आर्थेग्नीज के साथ इस प्रदेश का संयुक्त शासक था। उसने जब अपने पड़ोस में उत्तर-पश्चिमी भारत के शक राजाओं को दुरवस्था-पन्न पाया तो उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। शक राजाओं के प्रान्तीय शासकों ने भी उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। अश्ववर्मा ने अथ द्वितीय के स्थान पर अपने नये स्वामी गोण्डोफर्नीस की सेवा आरम्भ कर दी, यह बात कुछ सिक्कों से पुष्ट होती है।

सन्त थामस का कथानक—गोण्डोफर्नीज के विषय में ईसाई जगत् में यह किंवदन्ती चिरकाल से चली आ रही है कि उसके राज्य काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये सन्त थामस भारतवर्ष आया था। इसका वर्णन हमें बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के समान प्रामाणिक न समझे जाने वाले एक ग्रन्थ (Apocryphal Acts of Judas Thomas The Apostle) के सिरियाई (Syriac), यूनानी और लैटिन रूपों में मिलता है। इन में भारत के राजा का नाम विभिन्न रूपों में गुन्दफर, गोण्डोफोरोस (Goundophoros), गुण्डाफोर्म और गण्डोफोरस के रूप में मिलता है। पहले इस कथा की ऐतिहासिकता में सन्देह प्रकट किया जाता था, किन्तु जब गोण्डोफर्नीज के सिक्के उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुए, तो यह माना जाने लगा कि इस विषय की ईसाई दन्तकथाओं में कुछ ऐतिहासिक सत्य का अंश है। इन कथाओं का तीसरी शताब्दी ईसवी में प्रचलित एक रूप इस प्रकार मिलता है कि जेरुसलेम में ईसाई धर्म प्रचार करने वाले सब शिष्य एकत्र हुए, इन्होंने विदेशों में प्रचार करने का कार्य आपस में बाँटने का निश्चय किया। लाटरी डालकर इस बात का निर्णय किया गया कि किस देश में कौन सा व्यक्ति प्रचार करने जायगा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य इस प्रकार थामस को मिला गया। किन्तु वह इस कार्य के लिये तैयार न था। उसका यह कहना था कि "मैं निर्बल हूँ, मुझमें यह कार्य करने की शक्ति नहीं है। मैं यहूदी हूँ। मैं भारतीयों की ईसाइयत की शिक्षा कैसे दे सकता हूँ।" जब थामस इस प्रकार तर्क कर रहा था तब रात्रि के समय एक बार स्वप्न में भगवान् उसे यह कहते हुए दिखाई दिये कि "थामस, तुम घबराओ मत, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी।" किन्तु थामस इस से भी आश्वस्त न हुआ, वह यह कहता रहा कि "भगवान् जहाँ चाहेंगे वहाँ मैं चला जाऊँगा, किन्तु

भारत नहीं जाऊंगा।" इसी समय वहाँ धवन नामक एक भारतीय व्यापारी आया। उसे राजा गुदनफर ने इसलिये भेजा था कि वह अपने साथ एक कुशल बड़ई को लाये। भगवान ने थामस को उसका आदेश मानने की प्रेरणा की और उसे धवन के हाथ दास के रूप में बिकवा दिया। इस प्रकार थामस को अपने स्वामी के साथ भारत आने के लिये विवश होना पड़ा। यहाँ आकर व्यापारी ने उसका परिचय राजा से कराया तथा राजा ने उसे राजमहल बनाने का कार्य सौंपा। इसके लिये उसे बहुत बड़ी धनराशि प्रदान की गई, किन्तु उसने इसे महल बनाने में न लगाकर दीन-दुखियों के परोपकार में एवं दान पुण्य के कार्य में व्यय कर दिया। जब इतनी बड़ी राशि व्यय होने पर भी कोई महल नहीं बना तो राजा ने क्रुद्ध होकर थामस और व्यापारी को बन्दी बनाने का आदेश दिया। इस बीच में राजा के भाई गैड की मृत्यु हो गई, देवदूत जब उसे स्वर्ग ले गये तब उन्होंने उसे वहाँ वह महल दिखाया जो थामस ने अपने शुभ कर्मों द्वारा बनाया था। इसे दिखाने के बाद गैड को पुनर्ज्जीवित कर दिया गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर दोनों भाई ईसाई बन गये। १८४८ में फ्रेच विद्वान् रीनो (Reinaud) ने सर्वप्रथम इस बात की ओर विद्वानों का ध्यान खींचा था कि भारतीय सिक्को का गोण्डोफर्नीज और ईसाई दन्तकथाओं का गुदनफर एक ही व्यक्ति है और इस पहलव राजा के समय भारत में ईसाइयत का प्रचार आरम्भ हुआ।

गोण्डोफर्नीज के समय का केवल एक ही खरोष्टी अभिलेख तक्षते-बाही नामक स्थान से मिला है। यह उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में (पेशावर जिले में) मरदान से कुछ मील की दूरी पर है। इस लेख की शिला पर मसाले पीसे जाते थे, अतः इसमें कुछ अक्षर घिस गये हैं, पूरा पाठ स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसमें यह ज्ञात होता है कि महाराज गुदुव्हर के राज्यकाल के छब्बीसवें वर्ष में तथा १०३ सवत् में माता पिता की पूजा और सम्मान के लिये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में श्रद्धापूर्वक दान का कुछ पुण्य कार्य किया गया था।^१ इस लेख के गुदुव्हर को लगभग सभी विद्वानों ने मुद्राओं का गोण्डोफर्नीज माना है। इसमें वर्णित संवत् यदि विक्रम सवत् माना जाय तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। गोण्डोफर्नीज ने अपना शासन १९ ई० में आरम्भ किया था और वह ४५-४६ ई० में भी गन्धार प्रदेश का शासन कर रहा था। इस लेख से यह भी स्पष्ट है कि उसने काफी लम्बे समय तक शासन किया। यह कल्पना प्रचुर संख्या में प्राप्त उसकी

चांदी की मुद्राओं से तथा चांदी-तांबे की मिश्रित धातु के सिक्कों से भी पुष्ट होती है।

इसके सिक्कों की कुछ विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में इसकी एक ऐसी रजत मुद्रा है जिसके पुर्गोभाग में राजा की आवक्ष मूर्ति ईरान के अरसक-वंशी राजाओं के मुकुट को धारण किये हुए है और पृष्ठभाग में सिंहासन पर बैठे राजा के हाथ में राजदण्ड है और विजया देवी (Nike) उसे पीछे की ओर से मुकुट पहना रही है। इस पर यूनानी में अरसक वंशी सिक्कों की भांति यह लेख है—*Basileos Basileon Megas Gundopheres Autokrator*। इस सिक्के की शैली पार्थियन ढंग की है और यह माना जाता है कि इस प्रकार के सिक्के उसने अपने राज्यकाल के आरम्भ में पूर्वी ईरान में विद्यमान प्रदेशों के लिये प्रचलित किये होंगे। इसके दूसरे प्रकार के सिक्के भारतीय प्रदेशों के लिये हैं, इस कारण ये भारतीय सिक्कों की भांति चौकोर हैं। तांबे के इन सिक्कों पर एक ओर अश्वारूढ़ राजा की मूर्ति और द्रुपित यूनानी में लेख है, और दूसरी ओर खरोष्ठी में निम्न लेख है—*अप्रतिहृतस्स, देवव्रतस्स गुबुधूरस्स*। इस लेख की पहली दो उपाधियाँ यूनानी राजाओं के सिक्कों से ली गई हैं। अप्रतिहृत की उपाधि यूनानी राजा लिमियस, आर्टेमिडोरस और फिलोक्ज़ीनस के सिक्कों पर पायी जाती है। इस विषय में एक बड़ी मनोरंजक कल्पना की गई है। तीसरी शताब्दी ई० के एक लेखक फिलोस्ट्रैटस ने अपनी पुस्तक *एपोलोनीयस आफ टियाना* की जीवनी में लिखा है कि जब वह ४४ ई० में तक्षशिला आया तो वहाँ फ़ेओटोस (Phraotes) नामक राजा शासन कर रहा था। हर्जफैल्ड ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह नाम गोंण्डोफर्नेज़ की अप्रतिहृत उपाधि का पार्थियन रूप था। चांदी और तांबे की मिश्रित धातु (Billon) से निर्मित गोलाकार सुन्दर सिक्कों पर एक ओर इस राजा की अश्वारूढ़ मूर्ति ने तीन चोटी वाला अरसक शैली का राजमुकुट (Tiara) धारण कर रखा है और ग्रीक भाषा में उसका नाम अकित है। दूसरी ओर दायी तरफ मुख किये हुए ज्यूम ने लम्बा राजदण्ड ले रखा है और बड़े सुन्दर खरोष्ठी अक्षरों में यह लेख अंकित है—*‘महर्ज रजतिरज व्रतर देवव्रत गुबुधूरस्स*। इस सिक्के के यूनानी और प्राकृत लेखों में राजा की उपाधियों में कुछ अन्तर है। प्राकृत भाषा में *देवव्रत* का शब्द ध्यान देने योग्य है। यह उपाधि इस राजा के अन्य भारतीय सिक्कों पर भी पायी जाती है और इसकी व्याख्या हमें इस राजा के मिश्रित (Billon) धातु के उन गोलाकार सिक्कों से मिलती है जिनके

पृष्ठभाग में त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति है। इससे पहले शिव की ऐसी मानवाकार मूर्ति मोअ के कुछ सिक्कों में मिलती है। शिव को प्राचीन भारतीय साहित्य में देव कहा गया है। गोण्डोफर्नीज जब अपनी मुद्राओं में देवव्रत की उपाधि धारण करता है तब संभवतः उसका उद्देश्य इस बात को प्रकट करना है कि उसने देव अर्थात् शिव की उपासना का व्रत ग्रहण कर लिया है।

गोण्डोफर्नीज की कुछ मुद्राएँ अन्य व्यक्तियों के साथ सयुक्त शासन को प्रकट करने के लिये प्रचलित की गई थी। इनमें एक मुद्रा पर एक ओर राजा अश्वारूढ है और दूसरी ओर बायीं तरफ ज्यूस की मूर्ति है और खगेष्ट्री में यह लेख है—**इन्द्रवर्मपुत्रस स्रतेगस जयतस त्रतरस अश्ववर्मस**। इससे सूचित होता है कि इन्द्रवर्मा का पुत्र सेनापति अश्ववर्मा गोण्डोफर्नीज के राजप्रतिनिधि के रूप में उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में शासन कर रहा था। पहले इसी व्यक्ति के अथ द्वितीय के साथ सयुक्त शासन के सिक्के का निर्देश किया जा चुका है। इस प्रकार के कुछ अन्य सिक्कों पर **महूरजस महूरस त्रतरस देवव्रतस गुबुफरस ससस** अथवा **महूरजस रजतिरजस देवव्रतस गुबुफरस ससस** के लेख मिलते हैं। इन सिक्कों से यह सूचित होता है कि गोण्डोफर्नीज के साथ सयुक्त रूप में शासन करने वाला एक अन्य व्यक्ति ससस भी था। इसके सम्बन्ध में भी बहुत ऊहापोह किया गया है। कनिचम इन्हें ससस के सिक्के मानते हैं क्योंकि उनका यह मत था कि सासानी वंश के सस्थापक अर्दशीर के पिता का नाम ससन था, इसी प्रकार का ईरानी नाम धारण करने वाला कोई व्यक्ति गोण्डोफर्नीज के साथ सयुक्त रूप से शासन कर रहा था। किन्तु अन्य विद्वान् इसे सस नामक राजा को सूचित करने वाला समझते हैं। इस कल्पना की सत्यता मार्शल द्वारा तक्षशिला की खुदाई में प्राप्त किये गये चाँदी के कुछ ऐसे सिक्कों से प्रमाणित हुई है जिनमें एक ओर पेकोरीस (Pacores) का चित्र अथवा सस का चित्र है और दूसरी ओर विजया देवी की मूर्ति तथा प्राकृत में यह लेख है—**महूरजस अश्वभ्रतपुत्रसत्रतरस ससस**। इन सिक्कों से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस प्रकार पहले इन्द्रवर्मा का पुत्र अश्ववर्मा गोण्डोफर्नीज का उपराज था उसी प्रकार बाद में उसका भतीजा भी उसका सयुक्त शासक बना। संभवतः कुछ समय पीछे उसने स्वतन्त्र रूप से भी शासन किया। ब्रिटिश म्यूजियम के कुछ अन्य सिक्कों पर गोण्डोफर्नीज के साथ उसके भतीजे अवदग का भी नाम प्राकृत लेख में इस प्रकार मिलता है—**गुबुफ-भ्रतपुत्रस महूरजस त्रतरस अबदगसस**। रैप्सन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि गोण्डोफर्नीज अपने भतीजे अबदगसीस (Abdagases) के साथ सयुक्त रूप से शासन किया करता था।

मार्शल के मतानुसार गोण्डोफर्नीज के राज्य का चरम विस्तार होने पर उसके साम्राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे—सीस्तान, सिन्ध (समवतः कच्छ और काठियावाड़), दक्षिणी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त (इसमें अधिकांश कवायली प्रदेश सम्मिलित था) तथा दक्षिणी अफगानिस्तान। इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं कि उसने सीस्तान के पश्चिम में विद्यमान पार्थियन साम्राज्य के कुछ भागों को अपने राज्य में मिलाया था। मार्शल के इस मत की पुष्टि मुद्राओं से होती है। गन्धार अथवा पेशावर जिले में उसके शासन का परिचय हमें तख्ते-बाही के शिलालेख और अस्पवर्मा की मुद्राओं से मिलता है। अश्वारोही राजा के साथ ज्यूस या एथीन की खड़ी मूर्ति वाले सिक्के इस बात को सूचित करते हैं कि उसने पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब का प्रदेश शको में छीन लिया था। बेश्राम में तथा काबुल नदी की घाटी के अन्य स्थानों में गोण्डोफर्नीज के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिले हैं और वे इस बात को सूचित करते हैं कि उसने इन प्रदेशों को भी जीत लिया था। इसकी पुष्टि चीनी ऐतिहासिक फन-ये के इस वर्णन से होती है कि इस समय काबुल पर पार्थिया का शासन स्थापित हो गया था। सम्भवतः उसने अन्तिम यूनानी राजा हर्मियस के शासन का अन्त किया था। इस विषय में दो प्रकार की मुद्राएँ सुन्दर प्रकाश डालती हैं। पहले प्रकार की मुद्राओं के पुगोभाग पर हर्मियस की मुकुटमण्डित आवक्ष मूर्ति है और पृष्ठभाग के खरोट्टी लेख में **कुजुलकदफिसस कुषाण वषुग** का नाम अंकित है और दूसरे प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग में हर्मियस की राजमुकुट मण्डित आवक्ष मूर्ति है तथा यूनानी लिपि में **कुजुलकदफिसस कुषाण** का लेख है। पृष्ठ भाग का लेख पहले प्रकार की मुद्राओं जैसा है। इन सिक्कों से यह परिणाम निकाला गया है कि यूनानी राजा हर्मियस और कुषाण सरदार कुजुलकदफिसस में आपस में कोई सन्धि हुई थी, सम्भवतः इसका उद्देश्य पहलवों के हमले से अपनी रक्षा करना था। उपर्युक्त पहले प्रकार के ये सिक्के सूचित करते हैं कि पहले कुषाण सरदार उसका वंशवर्ती शासक था और बाद में यूनानी राजा ने उसको समानता का दर्जा देना स्वीकार किया, किन्तु यह मैत्रीसन्धि गोण्डोफर्नीज के आक्रमण से इनकी रक्षा नहीं कर सकी और काबुल का प्रदेश पहलव राज्य में सम्मिलित हो गया। कौनों ने इस कल्पना की पुष्टि तख्ते-बाही के शिलालेख से भी की है। पहले यह बताया जा चुका है कि इस लेख की शिला पर मसाला पीसने से इसके कुछ अक्षर मिट चुके हैं। इस लेख की पाँचवीं पंक्ति में 'एर्मुण कप- - - - - स' का लेख है। कौनों के मतानुसार एर्मुण राजकुमार का अर्थ देने वाला खोतन की भाषा का शब्द है और कप के बाद और स से पहले मिटे हुए अक्षर को वह स

मानता है और इस प्रकार उसके मतानुसार यहाँ राजा राजकुमार कप का अर्थात् कुजुल कदफिसस का उल्लेख है। इस पाठ के आधार पर यह कल्पना भी की जाती है कि गोण्डोफर्नीज द्वारा काबुल की विजय कर लेने के बाद कुषाण नेता ने उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया। दक्षिणी अफगानिस्तान अथवा कन्धार का प्रदेश गोण्डोफर्नीज के राज्य में आरम्भ से ही था, सम्भवतः सर्वप्रथम उसने इसके साथ लगे काबुल घाटी के प्रदेश को सबसे पहले जीता होगा, इसमें उसका उद्देश्य यह रहा होगा कि वह कुषाणों के हमले में अपने राज्य को सुरक्षित बना सके। मार्शल और रेप्सन दोनों यह मानते हैं कि उसने सीस्तान के पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य के भी कुछ अंगों को जीता। इसका समर्थन ब्रिटिश स्पूजियम में ब्रह्म-मान गोण्डोफर्नीज की अरमकवशी (Arsacid) शैली की कुछ रजत मुद्राओं के आधार पर किया जाता है। मार्शल के मतानुसार गोण्डोफर्नीज के साम्राज्य में कच्छ और काठियावाड़ भी सम्मिलित थे। इसकी पुष्टि करते हुए मार्शल ने यह कहा है कि पेरिप्लस ने अपने वर्णन में यह लिखा है कि सेन्डेतीज (Sandanians) का शासन बेरीगाजा (मडोच) और मुराष्ट्र के प्रदेशों पर था। मार्शल सेन्डेतीज को गोण्डोफर्नीज के चित्र और चित्रों से अंकित सिक्कों पर पाये जाने वाले सपेदना (Sapadana) नामक व्यक्ति से अभिन्न समझता है और इस आधार पर कच्छ-काठियावाड़ को गोण्डोफर्नीज के साम्राज्य में सम्मिलित करना है, किन्तु अन्य ऐतिहासिकों के मतानुसार पेरिप्लस के समय में बेरीगाजा अथवा मडोच का बन्दरगाह शक क्षत्रप नहपान के राज्य में सम्मिलित था।

गोण्डोफर्नीज ने शक और पहलव परम्परा के अनुसार अपने साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में कुछ प्रान्तीय शासक नियुक्त किये थे। पूर्वी ईरान में इस प्रकार का शासक उसका भतीजा अब्दगामीस (Abdagases) और स्वात नदी की घाटी में सेनापति अश्ववर्मा थे। गैप्सस ने इसके बारे में यह कल्पना की है कि यह एक सैनिक अधिकार रखने वाला राज्यपाल (Military Governor) था, इसे सम्भवतः बवंर कुषाणों की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। इसी प्रकार का तोमरा उपराज अश्ववर्मा का उत्तराधिकारी ससस था। मार्शल के मतानुसार इस प्रकार का चौथा क्षत्रप या प्रान्तीय शासक जिहोनियस था। इसे चुक्ष प्रदेश का शासन सौंपा गया था और इसमें पुष्कलावती भी सम्मिलित था। पहले कुछ मुद्राओं पर मनिगुलस क्षत्रपस जिहोनियस का लेख मिला था। १९२७ ई० में तक्षशिला में जिहोणिक का एक लेख मिला। यह लेख १३४ ई० का समझा जाता है और इसमें यह बताया गया है

कि महाराज मणिगुल का पुत्र जिहोणक चुक्ष नामक प्रदेश का शासक था। इसके दो अन्य क्षत्रप सवेवन और सतवस्त्र हैं। गोण्डोफर्नीज के चित्र और चिह्न वाले कुछ सिक्कों पर इन दोनों के नाम तथा महाराज और राजाधिराज की उपाधि मिलती है। मार्शल इन्हे कच्छ और सौराष्ट्र का क्षत्रप समझते हैं। इनकी उपाधि से यह स्पष्ट होता है कि ये लगभग स्वतन्त्र शासक थे और पहलव साम्राज्य अर्ध-स्वतन्त्र सामन्तो का एक मिथिल संगठन था, ये प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। पेरिप्लस ने इण्डोसीथिया (सिन्धु प्रान्त) का वर्णन करते हुए लिखा है कि बारबेरिकम के सामने एक छोटा टापू है और इसके पृष्ठवर्ती स्थलीय प्रदेश में सीथिया की राजधानी मिन्ननगर है। यह पार्थियन राजाओं के अधिकार में है जो सदैव एक दूसरे में लड़ते रहते हैं। गोण्डोफर्नीज ने अपने जीवन-काल में अराजकता उत्पन्न करने वाली स्थितियों पर काफी नियन्त्रण रखा। किन्तु उसके आखिरी मूर्तों ही पहलव साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया।

गोण्डोफर्नीज के उत्तराधिकारी—मुद्राओं की माक्षी में यह प्रतीत होता है कि गोण्डोफर्नीज की मृत्यु के बाद उसका मनीजा अब्दगमीस गद्दी पर बैठा। उसके दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्के पर उसके चाचा का नाम और चिह्न है तथा दूसरी ओर उसका नाम खरोष्ट्री लिपि में है और गोण्डोफर्नीज के साथ उसके सम्बन्ध का बताया गया है, किन्तु सिक्के पर उसके साथ महाराज तथा राजाधिराज (महाराज रजतिरजस) उपाधियाँ हैं। ये उपाधियाँ उसकी स्वतन्त्र सत्ता को सूचित करती हैं। इस प्रकार के सिक्के के प्राप्ति-स्थान के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि उसका शासन सीस्तान और कन्धार में था। ऐसे सिक्के बहुत कम संख्या में मिले हैं और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि उसने स्वतन्त्र रूप में बहुत ही कम समय तक शासन किया। इसके बाद कुछ समय तक पकुर (Pacores) इस साम्राज्य का शासक बना। इसकी एक ही प्रकार की गोल ताम्र मुद्राएँ मिलती हैं। उन पर राजा की आवक्ष मूर्ति और विजया देवी की मूर्तियाँ हैं और यूनानी तथा खरोष्ट्री लिपियों में सम्राट की ये उपाधियाँ दी गई हैं—महाराज राजाधिराज महान् पकुर (महाराज रजतिरजस महत्तस पकुरस)। इन सिक्कों की खरोष्ट्री लिपि बक्राकार (Cursive) है और कनिष्क के सुई-विहारके लेख की लिपि में मिलती-जुलती है और इस बात को सूचित करती है कि इसके तथा कनिष्क के समय में बहुत कम अन्तर था। इसका शासन-काल भी बहुत ही थोड़े समय तक रहा, क्योंकि इसके सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिलते

है। इसके बाद समवत सेनापति ससस ने तक्षशिला पर कुछ समय तक शासन किया। पहलव साम्राज्य के क्षीण होने पर इन दिनों इस प्रदेश में भीषण प्लेग फैली और इसमें तथा विभिन्न सामन्तों तथा क्षत्रपों के आपसी संघर्षों से जब पहलव साम्राज्य क्षीण हो रहा था उसी समय कुषाणों की नवीन शक्ति का अम्युदय हुआ, शीघ्र ही उत्तर-पश्चिमी भारत के विभिन्न प्रदेश कुषाण साम्राज्य के अंग बन गये। इसका अगले अध्याय में वर्णन होगा।

शकों की शासन-व्यवस्था तथा क्षत्रप

शकों के शासन की बड़ी देन संयुक्त शासन (Joint Rule) की पद्धति तथा क्षत्रपों द्वारा शासन की व्यवस्था थी। पहले यह बताया जा चुका है कि विभिन्न शक पहलव राजा राज्य के शासन के कार्य में अपने पुत्रों, मंत्रीजों आदि का सहयोग लिया करते थे। मिक्रो पर सत्राट के नाम के साथ ऐसे उपराजों (Viceroys) या प्रान्तीय शासकों के नाम भी अंकित किये जाते थे। इस प्रकार के संयुक्त शासन के प्रसिद्ध उदाहरण वनान (Vonones) द्वारा अपने भाई स्पलहोर तथा मंत्रीजे स्पलदगम के साथ राज्य करने के तथा अम्यवर्मा के अथ द्वितीय और गण्डो-फर्नीज के साथ शासन करने के हैं। अब्दगमीस ने इसी प्रकार का शासन गण्डोफर्नीज के साथ किया था। इसमें एक ही समय में दो व्यक्ति राज्य करते थे, अतः इसे द्विराज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं।^१

शकों के शासन की दूसरी विशेषता क्षत्रपों द्वारा शासन कराने की थी। शक ईरान से आये थे और वहाँ अखामनी (Achaemenian) सत्राटों के समय से साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तों में बाँटा जाता था, प्रत्येक प्रान्त पर एक शासक नियत किया जाता था जिसे क्षत्रपात्रन कहते थे। यूनानी में इसी को सैट्रप (Satrp) तथा ऐसे प्रान्त को सैट्रपी (Satrpy) कहा जाता था। भारत में ये शासक क्षत्रप कहलाते थे। जो क्षत्रप अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाते थे वे महाक्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। तक्षशिला के शक राजाओं के समय में हमें ऐसे अनेक क्षत्रपों के नाम मिलते हैं। इनमें कुछ प्रमुख क्षत्रप निम्नलिखित हैं —

(१) शक साम्राज्य के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर कापिशी में एक क्षत्रप रहा करता था, कापिशी कपिश देश की राजधानी थी और इसमें वर्तमान काफिरिस्तान,

१. रैप्सन—एशेण्ट इंडिया, पृष्ठ १४१ और स्टेन कोनी, का० इ० पृ० १५०-५१।

घोरबन्द और पञ्जीर नदियों की घाटियाँ सम्मिलित थी। एक अभिलेख में कपिशा के एक क्षत्रप का वर्णन है। यह घनवर्ह्यक का पुत्र था।

(२) पुष्कलावती प्रदेश को जीतने के बाद अय प्रथम ने सिन्धु नदी के पश्चिमी प्रदेश के शासन के लिये एक क्षत्रप नियुक्त किया। काबुल संग्रहालय में पुष्पपुर (पेशावर) के एक क्षत्रप तिरव्हर्न का नाम दिया गया है।

(३) स्वात नदी की घाटी सम्भवतः मिनान्डर के समय से विजयमित्र या वियकमित्र वंश के राजाओं के अधीन थी, यह बात हमें शिनकोट के लेख से ज्ञात होती है। अय द्वितीय का मेनापति अस्पवर्मा भी इसी प्रदेश का था।

(४) शाहगेर के अभिलेख में नमीजद या बमीजद नामक राजा का उल्लेख मिलता है। यह भी सम्भवतः इस लेख के प्राप्तिस्थान हजारा या उरशा का क्षत्रप रहा होगा।

(५) अटक जिले में चक्षु अथवा आधुनिक चच का विशाल मैदान भी शको का एक प्रान्त था। तक्षशिला के ७८ सवत् के एक ताम्र-दानपत्र में यहाँ शासन करने वाले क्षत्रप लिजक कुसुलक का तथा उसके पुत्र महा दानपति पतिक का वर्णन है। बाद में मथुरा के मिहशीर्ष अभिलेख में हमें इसके महाक्षत्रप होने की भी सूचना मिलती है। मार्शल के मतानुसार चक्षु का प्रान्त सिन्धु नदी के दोनों तटों पर था। इसमें पश्चिम की ओर पेशावर की घाटी तथा पूर्व की ओर हजारा, अटक और मियावाली जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे।

(६) अभिसारप्रस्थ—पंजाब में प्राप्त ताँबे की एक मोहर के लेख में अभिसारप्रस्थ के क्षत्रप शिवसेन का और इसी वंश के एक अन्य क्षत्रप शिवरक्षित का वर्णन मिलता है।^१ इन शकों के उपर्युक्त नाम यह सूचित करते हैं कि वे शैवधर्म को स्वीकार कर चुके थे।

मथुरा—मार्शल आदि कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की कि शकों ने मथुरा में भी अपनी एक महत्वपूर्ण प्रान्तीय राजधानी बनाई थी और वहाँ एक क्षत्रप इसलिये गया था कि वह उस दिशा में मानवाहनों के राज्य विस्तार को रोक सके। मुद्राओं से ज्ञात होता है कि यहाँ के सबसे पुराने क्षत्रप टगान और हुगामस थे। उनकी मुद्राओं की शैली और स्वरूप पंचाल और मथुरा के राजाओं से मिलते हैं।

१ स्टैन कोनी—का० ई० ई०, खण्ड २ पृष्ठ १०२-३।

२. मार्शल—टैक्सिला, खण्ड १, पृष्ठ ५५।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों संयुक्त रूप से शासन करते थे और इन्होंने मथुरा और आसपास के प्रदेशों पर शासन करने वाले गोमित्र और रामदत्त से इन प्रदेशों को छीना था। इसके बाद यहाँ राजुल नामक व्यक्ति महाक्षत्रप बना। इसके सिक्के स्ट्रैटो प्रथम तथा स्ट्रैटो द्वितीय के सिक्कों के अनुकरण पर बनाये गये हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इसने पहले इन यूनानी राजाओं से पूर्वी पंजाब का प्रदेश छीना और बाद में यह मथुरा का महाक्षत्रप बना। इस कल्पना की पुष्टि इसके सिक्कों से होती है, क्योंकि ये मथुरा और पूर्वी पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में पाये गये हैं। मथुरा में इसके कुछ विगुद्ध भारतीय शैली के सिक्के भी मिले हैं, जिनमें महाक्षत्रप रजुबुल (महाक्षत्रपस रजुबुलस) का लेख है। इसके मिश्रित (Billon) धातु वाले सिक्कों के यूनानी लेखों में तो बेसिलिपस बेसिलिओस अर्थात् राजाधिराज की उपाधि है, किन्तु पृष्ठभाग में उसे केवल क्षत्रप तथा अप्रतिचक्र कहा गया है। कोनी के मतानुसार मथुरा के मिहशीर्ष अभिलेख में राजुल या रजुबुल के परिवार का इतिहास वर्णित है। इस लेख का युवराज खरेओस्त राजुल का स्वसुर था और उसने मोअ के बाद राजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। यदि इस व्याया को सही माना जाये तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मोअ का साम्राज्य पूर्व में मथुरा तक फैला हुआ था। किन्तु थामस का यह मत है कि खरेओस्त राजुल का पुत्र था। सम्भवतः यह अपने पिता के जीवन-काल में ही स्वर्गवासी हुआ, अतः इसका भाई शोडास राजुल की मृत्यु के बाद महाक्षत्रप बना। कुछ सिक्कों पर खरोष्ट्री में क्षत्रपस प्रखर ओसतस अरतस पुत्रस का लेख मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि खरेओस्त का अरत नामक एक पुत्र था और यह बाद में क्षत्रप बना। शोडास के सिक्के और लेख केवल मथुरा से मिले हैं, अतः इसमें यह परिणाम निकाला जाता है कि अपने पिता की भाँति पूर्वी पंजाब पर उसका शासन नहीं था। इसका कारण या तो पूर्वी पंजाब में यूनानी राज्य का पुनरुत्थान था अथवा मोअ द्वारा सारे पंजाब को जीत लेना भी सम्भव है। आपोहिनी दानपट्टिका (Votive Tablet) के लेख में शोडास का महाक्षत्रप के रूप में वर्णन है और इसमें ७२ सवत् का उल्लेख है। इसे यदि विक्रम सवत् समझा जाये तो इस लेख का समय १५ ई० होगा। इससे यह स्पष्ट है कि शोडास १५ ई० से पहले ही महाक्षत्रप बन गया था। तरनदास अथवा भरनदास नामक क्षत्रप की मुद्राओं में उसे महाक्षत्रप का पुत्र बताया गया है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि तरनदास सम्भवतः शोडास का पुत्र था।

शक-पहलवों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान

पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि भारत और यूनान दोनों ही अत्यन्त प्राचीन सस्कृति रखने वाले उच्च सभ्यतासम्पन्न देश थे। इनके पारस्परिक सम्पर्क का दोनों देशों पर प्रभाव पड़ा। यूनानियों की तुलना में शक और पहलव अपनी कोई उच्च, विकसित या विशिष्ट सस्कृति नहीं रखते थे, अतः वे यहाँ आकर यूनानियों और भारतीयों की सस्कृति से प्रभावित हुए। शकों के आगमन से पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानियों का राज्य था, अतः उन पर यूनानियों का प्रभाव पहना स्वाभाविक था। यह प्रभाव मुद्राओं के क्षेत्र में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। शकों और पहलवों ने हिन्द-यूनानी राजाओं की मुद्राओं का अनुकरण किया। जब वे यहाँ आये उस समय यूनानी मुद्राकला ह्रासोन्मुख थी। शकों ने इसी का अनुसरण करते हुए अपने सिक्कों पर यूनानी, खरोष्ठी और प्राकृत में लेख अंकित करवाये, यूनानी और भारतीय मुद्राकारों की सहायता में अपनी चाँदी और तंबू की तथा मिश्रित धातु की मुद्राएँ बनवाई। इन दोनों ने कोई भी स्वर्ण-मुद्रा नहीं प्रचलित की। इस समय का सामान्य जीवन और रहन-सहन बहुत सरल और स्वाभाविक थी। तक्षशिला के मिरकप नामक स्थान में एक राजमहल की खूदाई हुई है, इसके प्राचीनतम भाग शक-पहलव युग के है। यह महल यद्यपि सामान्य घरा में अधिक बड़े पैमाने पर बनाया गया था, किन्तु उसकी योजना तथा अलकरणों में किसी प्रकार की विशालता, भव्यता या वैभवपूर्ण प्रदर्शन नहीं है। फिलोस्ट्रैटस के अपोलोनियस ने राजमहल में किसी भव्य वास्तुकला के दर्शन नहीं किये थे। राजमहलों की अपेक्षा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के मन्दिर, विहार और स्तूप अधिक विशाल एवं भव्य बनाये जाते थे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तक्षशिला में जडियल का अग्नि-मन्दिर है।

यूनानियों की भाँति शक पहलव भी कुछ समय बाद पूर्ण रूप से भारतीय बन गये और भारतीय जनता के महामुद्र में इस प्रकार विलीन हो गये कि हमें बाद में उनकी कोई पृथक् सत्ता नहीं दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय सस्कृति और सभ्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। इनके नाम आरम्भ में बिल-कूल विदेशी ढंग के थे, किन्तु पहली शताब्दी से ये लोग भारतीय नामों को ग्रहण करने लगे। फिर भी इनमें कुछ नाम इस काल तक ईरानी बने रहे। विजयमित्र और इन्द्रवर्मा विशद भारतीय नाम हैं, जब कि अण्वरमा और उसके भतीजे समस का नाम विदेशी है। शक राजा इस समय भारतीय उपाधियाँ धारण कर रहे थे और शर्न-शर्न भारतीय धर्मों को स्वीकार कर रहे थे। पहले यह बताया जा चुका है कि मोअ की मुद्राओं पर शिव के चित्र पाये जाते हैं तथा गोण्डोफर्नीज ने देवव्रत अथवा शिव के उपासक की उपाधि धारण की थी।

पाँचवाँ अध्याय

कुषाण साम्राज्य का उत्थान और पतन

महत्व—पहलवों के बाद कुषाणों का विदेशी साम्राज्य उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। यह पहलव साम्राज्य की अपेक्षा तथा उससे पहले के हिन्द-यूनानी (इण्डो-ग्रीक) और शक साम्राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत था, भारतीय प्रदेश में अधिक दूर तक फैला हुआ था। कुषाण साम्राज्य की कई विशेषताये उल्लेखनीय हैं—(१) यह न केवल भारत में अपितु भारत की सीमाओं से परे मध्य एशिया में काफी दूर तक फैला हुआ था। यद्यपि यह साम्राज्य लगभग सौ वर्ष तक ही बना रहा, फिर भी उत्तर भारत की दुर्गम और उन्तुग पर्वतमालाओं के आरपार दोनों ओर अपना शासन स्थापित करना बड़े माहम, शौर्य, प्रशासन-उद्गता, राजनीतिज्ञता और सैनिक साधन-सम्पन्नता का कार्य था। यह कार्य कुषाणों जैसी फिरन्दर या घुमन्तू जाति के लिये वस्तुतः अमिमान का विषय है। यद्यपि कुछ समय बाद पश्चिम की ओर से सासानियों ने तथा पूर्व की ओर से भारतीयों ने इस साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे जर्जर और क्षीण कर दिया, फिर भी कुछ स्थानों पर इस वंश के राजा गुप्त-युग तक शासन करने रहे और अन्त में समुद्रगुप्त ने इन्हें पराभूत किया। (२) इनके साम्राज्य की दूमरी बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने भारत का सम्बन्ध विदेशों में स्थापित किया। इनका साम्राज्य एक ओर चीन के साम्राज्य की और दूसरी ओर रोम के साम्राज्य की सीमा को छूता था। इन्होंने इन दोनों सुप्रसिद्ध साम्राज्यों के साथ भारत के घनिष्ठ अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एवं सम्पर्कों को बढ़ाया, ये स्वयमेव जिन देशों में जाते थे वहाँ की सभ्कृतियों को ग्रहण कर लेते थे। अतः इनके समय में भारत विभिन्न देशों की सभ्कृतियों के अनेक तत्वों में समृद्ध हुआ। (३) कुषाणों के शासनकाल में मौर्यों के बाद पहली बार समूचे उत्तरी भारत को एकच्छत्र शासन में लाने का सफल प्रयत्न हुआ। यह साम्राज्य अबतक स्थापित भारतीय साम्राज्यों की तुलना में इस दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय था कि इसमें न केवल भारत के, अपितु भारत से बाहर मध्य एशिया तक के प्रदेश सम्मिलित थे। अतः इस समय बाह्य जगत से भारत का अधिक सम्पर्क स्थापित हुआ। इससे भारतीय सभ्कृति और सभ्यता समृद्ध हुई। जिस प्रकार १६वीं शताब्दी में यूरोपियन जातियों के सम्पर्क से भारत को

लाम पहुँचा, यहाँ आलू, तम्बाकू, लीची, लुकाट, टमाटर आदि नवीन वस्तुओं का आगमन हुआ, उसी प्रकार इस समय चीन के सम्पर्क से यहाँ नाशपाती, आड़ू आदि कई नये प्रकार के फलों का उत्पादन आरम्भ हुआ। (४) इस युग में धर्म, साहित्य और मूर्तिकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इसी समय महायान बौद्ध धर्म का, गान्धार मूर्तिकला का और बुद्ध की प्रतिमा का आविर्भाव हुआ। एक ऐतिहासिक के शब्दों में “कुषाणों का युग महान् साहित्यिक क्रियाशीलता का युग है, यह बात अश्वघोष, नागार्जुन तथा अन्य लेखकों की कृतियों से प्रमाणित होती है। इस युग में बड़ी प्रबल धार्मिक हलचल और धर्मप्रचार विषयक क्रियाशीलता थी। इसी समय शैव धर्म की, महायान सम्प्रदाय की, मिहित्र और वासुदेव कृष्ण की उपासनाओं का विकास हुआ। इसी युग में कश्यप मानस (लगभग ६१-६७ ई०) बौद्ध धर्म को चीन में ले गये। कनिष्क के वंश ने मध्य और पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिये मार्ग प्रशस्त किया।”

जाति—कुषाणों का युग भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, किन्तु इनकी जाति और तिथिक्रम के प्रश्न अत्यन्त जटिल हैं। कुषाणों को विभिन्न विद्वानों ने तुर्क, मंगोल, ईरानी अथवा शक जाति का माना है।^१ किन्तु इस समय अधिकांश ऐतिहासिकों का झुकाव इन्हें प्राचीन शक जाति का ही मानने की ओर है।^२ इन्हें तुखारी (Tokharian), तुषार या तुषार भी कहा जाता है। पुराणों में इनका इसी रूप में वर्णन हुआ है और वहाँ यह बताया गया है कि यवनों के बाद १४ तुषार राजा राज्य करेंगे। मत्स्यपुराण में इन्हें ७०० वर्ष तक राज्य करने वाला बताया गया है। यह समस्त १०७ वर्ष होना चाहिये, क्योंकि वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में इनका समय १०५ वर्ष दिया गया है। रामायण और महाभारत में तथा दो बौद्ध ग्रन्थों—महम्मरमृत्युपम्प्यान तथा महामायूरी में इनका तुखागे के रूप में वर्णन किया गया है।

तिथिक्रम—इनके इतिहास की एक अन्य बड़ी जटिल समस्या तिथिक्रम की है। इस वंश के सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। सर्वप्रथम कनिष्क ने इस विषय में विक्रम संवत् के सिद्धान्त का प्रति-

१. राय बोधरी—पोलिटिकल हिस्टरी ऑफ एशेन्ट इण्डिया, पृ० ३६६-४००।

२. बी० एन० पुरी—इण्डिया अन्डर बी कुषाणज, पृ० १-४।

३. कनिष्क—बुक ऑफ इण्डियन ईराज, पृ० ४२।

पादन करते हुए यह कहा था कि उसका राज्याभिषेक ५८ ई० पूर्व में हुआ था।^१ फ्रेन्च विद्वान् सिलव्वा लेबी ने कनिष्क का राज्यारोहण ५ ई० पूर्व में माना है और बायर (Boyer) ने कहा है कि कनिष्क के सिंहासन पर बैठने की तिथि ९० ई० से बाद की नहीं हो सकती है। डी० आर० भण्डारकर ने पहले इस तिथि को २७८ ई० और बाद में १२८ ई० माना था।^२ फर्ग्युसन, ओलडनबर्ग तथा राय चौधरी आदि विद्वान् कनिष्क को ७८ ई० में आरम्भ होने वाले शक सवत् का प्रवर्तक मानते हैं। स्मिथ इसकी तिथि १२० ई०, मार्शल १२८ ई०, स्टेन कोनौ १२५ ई०, घिसमान १४४ ई० और श्रीमती लोहुईजेन डोलिउव ७१ से ८६ ई० के बीच में मानती है। १९१३ ई० में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकों ने पहली बार कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में रायल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के स्तम्भों में आयोजित एक वादविवाद में भाग लिया था। इसके बाद इस विषय में दूसरी विचार-गोष्ठी स्कूल आफ ओरियन्टल स्टडीज द्वारा लन्दन में आयोजित हुई थी। मितम्बर-अक्तूबर १९६८ में यूनेस्को द्वारा रूसी मध्य एशिया के दशाम्बे (ताजिकिस्तान) में विश्व के ऐतिहासिकों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें भी कनिष्क की तिथि पर गम्भीर विचार किया गया था। किन्तु अभी तक तीन महासम्मेलनों के बाद भी इस विषय में विद्वानों का कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका है और कनिष्क की तिथि ५८ ई० पूर्व से २७८ ई० तक मानी जाती है। यहाँ अधिकांश भारतीय विद्वानों द्वारा मानी गयी ७८ ई० की तिथि को स्वीकार किया गया है और आगे इसे मानने के कारण भी स्पष्ट किये जायेंगे।

ऐतिहासिक स्रोत—कुषाण वंश के ऐतिहासिक साधन शक पहलवों की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलते हैं। साहित्यिक साधनों में प्रधान रूप से चीनी इतिहास इनके आरम्भिक काल पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। पिछले अध्याय में इनका निर्देश किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य में भी इनका कुछ वर्णन मिलता है, किन्तु इनके इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पुरातत्वीय सामग्री—मुद्राओं, अभिलेखों, मूर्तियों से और खुदाई में प्राप्त प्राचीन स्मारकों से पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि कनिष्क की तिथि की भाँति इस सामग्री की व्याख्या में भी विद्वानों में तीव्र

१. बी० एन० पुरी—इण्डिया ग्रन्डर दो कुषाणाज, पृ० १-४।

२. डी० आर० भण्डारकर—जर्नल आफ दी बाम्बे क्रॉन्क आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी १९०० ई०।

मतभेद है। यहाँ पहले चीनी इतिहासों के आधार पर कुषाणों के चीनी सीमा से भारत तक पहुँचने का और बाद में यहाँ साम्राज्य स्थापित करने का वर्णन किया जायगा।

युइचि जाति का प्रवास—चिरकाल से विद्वानों का यह मत है कि कुषाण वंश युइचि जाति की एक शाखा थी। यह जाति पहले ह्वांग हो (पीत नदी के पश्चिम) में चीन के कानसू प्रान्त की सीमा पर बसी हुई थी। इस जाति ने पहले वैकिट्रया को जीता, शको को यहाँ से निकाला और अन्त में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चीनी इतिहासों में इनके सम्बन्ध में जो वर्णन मिलते हैं, वे मुख्य रूप से तीन ग्रन्थों के आधार पर हैं। पहला और प्राचीनतम ग्रन्थ चीनी इतिहास के पिता समझे जाने वाले शुमाचियेन का है। इसने १२५ ई० पूर्व के आसपास युइचि प्रदेश की यात्रा करने वाले चीनी राजदूत चांग कियेन के विवरण के आधार पर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सीयुकी में इनके प्रवास का निम्नलिखित वर्णन किया गया है—दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में युइचि लोग तुनहूवांग और कीलयेन अथवा थियानशान पर्वतमाला के मध्यवर्ती प्रदेश में रहा करते थे। १६५ ई० पूर्व में इन पर हियगनू नामक जाति ने हमला किया, इन्हें पूरी तरह पराजित करके अपने प्रदेश में पश्चिम की ओर नई जमीनों और चरागाहों की खोज में जाने के लिये विवश किया। इस दिशा में जाते हुए युइचि लोगों का एक अन्य यायावर जाति—वूसुन (Wu-Sun) में संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने इस जाति को हरा दिया और इनके राजा का वध कर दिया। इसके बाद युइचि पश्चिम की ओर बढ़ते चले गए और उनकी अक (से या सोक) जाति में टक्कर हुई। शको को अपना देश छोड़ना पड़ा, वे दक्षिण में कि-पिन देश की ओर चले गये। इसी बीच में वूसुन जाति के मृत राजा का बेटा क्वेनमो जवान हो गया था। युइचि जाति के कट्टर शत्रु हियगनू लोगों के सहयोग में उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये युइचि लोगों पर हमला किया। उसने उनसे उनके नवीन प्रदेश छीन कर उन्हें ताहिया (Tahua) या वैकिट्रया में खदेड़ दिया। ताहिया के लोग यायावर जीवन छोड़ चुके थे, वे आमू नदी के उत्तरी तट पर बसे हुए थे। वे व्यापारी थे और युद्धकला में निष्णात नहीं थे। उन्हें युइचि लोगों ने बड़ी जल्दी और सुगमता से जीत लिया तथा आमू नदी के उत्तर में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की।

इसके बाद चीनी इतिहास में इनका दूसरा वर्णन पानकू द्वारा लिखित प्रथम हानवंश के इतिहास में मिलता है। यह ग्रन्थ ९१ ई० पूर्व में लिखा गया था और इसमें तीन नई बातें कही गई हैं—(१) युइचि

लोगों की राजधानी कियेन-ची (त्वानशान) थी और किपिन इसकी दक्षिणी सीमा पर था। (२) युइचि लोगों ने अब अपने डोर-डगरो के पीछे-पीछे फिरने वाले खानाबदोश जीवन को छोड़ दिया था। (३) युइचि राज्य इस समय पाँच छोटे राज्यों में (Hi-Houyabgous) बटा हुआ था। इनमें पहला राज्य हियोमी था और इसकी राजधानी होमी थी, दूसरा राज्य चौग मो था। इसकी राजधानी का भी यही नाम था। तीसरा राज्य कोई-सो-अंग (Kouci-chouang) था। इसकी पहचान कुषाण राज्य से की जाती है और इसकी राजधानी हो-सौ थी। चौथा राज्य हियुन था तथा इसकी राजधानी पो-माओ (बामियाँ) थी, और पाँचवाँ राज्य काओफू (काबुल) था। ये पाँचों राज्य तायुइचि (महान् युइचि) के नियन्त्रण में थे।

इस विषय में प्रकाश डालने वाला तीसरा चीनी ग्रन्थ फन-ये का द्वितीय हानवश (२५-२२० ई०) का इतिहास है। इसमें यह बात और अधिक बताई गई है कि सौ वर्ष बाद कोई-सो अंग जाति के राजकुमार कीओ-सीओ-कि-ओ (Kieoutroukio) ने अन्य चार राज्यों के मुखिया सरदारों पर हमला करके उन्हें जीत लिया और अपने को कोई-सो-अंग (कुषाण) राज्य का राजा बना लिया। इस राजा ने अन-सी (पा-थियन) लोगों के राज्य पर हमला किया, उसने काओ-फू (काबुल) के प्रदेश पर अधिकार कर लिया, उसने पो-ता और कि-पिन देशों का विध्वंस किया और वह इन सब का स्वामी बन गया। इस राजा की मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुई। इसके बाद उसका बेटा येन-काओ-चेन गद्दी पर बैठा, उसने तिएन-चौ (Tien-tchou) अर्थात् भारत को जीता, यहाँ युइचि जाति की ओर से शासन करने वाले सेनापतियों को नियुक्त किया। इस समय से युइचि शक्तिशाली हो गये। अन्य सभी देश उनके राजा के नाम इन्हें कुषाण कहने लगे, किन्तु हानवशी चीनी इन्हें इनके पुराने नाम से तायुइचि ही कहते रहे।^१

कुषाण का अर्थ—उपर्युक्त चीनी इतिहासों के विवरणों में कुछ मतभेद और असंगतियाँ हैं। कुछ विद्वानों ने इन इतिहासों का और इनके आरम्भिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सभी प्रकार की सामाग्री का गम्भीर अनुशीलन किया है। इनमें अमेरिकन विद्वान् ओटोमाएचन हेलफेन (Otto Maenchen Helfen) ने इस विषय में ये परिणाम निकाले हैं—कुषाण शब्द कुष या कुषी से बना है। युइचि और यूनानी लेखकों का तुषार या तुखारी (Tochari) इसी शब्द के रूपान्तर है।

१. जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी (सं० ६५, १९४५)---वी युइचि प्राक्लम रिप्लेजामिण्ड।

चीनी अपने देश के उत्तर-पश्चिम में रहने वाली जातियों को कुष या युडचि का नाम देते थे। कुष शब्द का अर्थ तुखारी भाषा में कुलीन व्यक्ति होता है। शक इन्हें आरखि कहते थे। कुषाण युडचि जाति से सम्बन्ध रखते थे और शको के शासन में रहने के कारण वे उन से बहुत प्रभावित थे। ता-युडचि शब्द का अर्थ महान् चन्द्रवश है। कुषाणों में चन्द्रमा बहुत ही लोकप्रिय देवता था। सलेनी (Salane), मोआ (Moa), मन, ओबेगे आदि चन्द्रमा वाची अनेक देवताओं का और द्वितीया के चन्द्रमा का चित्रण कुषाण मुद्राओं पर बहुत अधिक हुआ है। ऊपर युडचि लोगों के जिन पाँच राज्यों का वर्णन चीनी इतिहासों में मिलता है उनकी पहचान मारक्वार्ट नामक विद्वान् ने निम्नलिखित रीति से की है—हिउमी (Hiumi), वर्तमान समय में अफगानिस्तान का वखान प्रदेश है। सुअगमी चित्तराल है, कुई-सु-आंग (Kuei-Suang) गन्धार के उत्तर का अथवा पेशावर जिले का प्रदेश है। हि-नुन पञ्जशीर नदी पर परवान का इलाका है और काओ-फू काबुल के पाम का किन्तु उससे पृथक् प्रदेश है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में काबुल पर पहलव राजा गोण्डोफर्नीज का अधिकार था। अतः यह काबुल से पृथक् किन्तु इसका वशवर्ती प्रदेश था। फन-ये ने काओ-फू की जगह अपने वर्णन में तुमी (Tu-mi) नामक राज्य का उल्लेख किया है। यह अधिक सही वर्णन है। किन्तु हमें तुमी की यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं है।

उपर्युक्त चीनी विवरण में वर्णित कियु-त्सियु-कियो कुषाण वंश का पहला राजा कुजुल कदफिमस तथा येन-काओ-चेन इस वंश का दूसरा राजा बिम कदफिसस ममसा जाता है। युडचियों के प्रवास और राज्य-स्थापना की घटनाओं का क्रम इस प्रकार माना जाता है—वे १६५ ई० पूर्व में हियगनू लोगों से परास्त होकर पश्चिम की ओर चले। १६३ ई० पूर्व में वुमुन जाति में तथा १६० ई० पूर्व में शक जाति में इनका सघर्ष हुआ। स्मिथ के मतानुसार वुमुन जाति ने अपने मूल राजा का बदला लेने के लिये १४० ई० पूर्व में इन्हें हराया और १३८ ई० पूर्व में युडचि ताहिया या बैक्ट्रिया पहुँचे। स्मिथ ने इनकी ताहिया की विजय में दो अवस्थाएँ मानी हैं। पहली दशा में वे आमू नदी के उत्तर में सुग्घ (Sogdiana) के प्रान्त में बसे रहे और कुछ समय बाद वे आमू नदी पार करके बैक्ट्रिया के प्रान्त में आ गये। उस समय यहाँ हेलियोक्लीज और म्पोलोडोटस में उग्र सघर्ष चल रहा था। इसका लाभ उठाते हुए १३० ई० पूर्व में इन्होंने बैक्ट्रिया का यूनानी राज्य समाप्त कर दिया।

इसके बाद ये यहाँ बस गये और पाँच राज्यों में विभक्त हो गये। इन्होंने अपनी खाना-बदोश आदते छोड़ दी और सौ वर्ष बाद इनमें कुषाण राजा किउ-त्सियु-कियो प्रबल हुआ, उसने अन्य चार राज्यों को जीत लिया। यह कुजुल कदफिसस समझा जाता है। स्मिथ ने इसका राज्यारोहण ४५ ई० पूर्व में माना है। किन्तु इसकी मुद्राओं पर रोमन सत्राट आगस्टस (२७ ई० पूर्व से १४ ई० तक) का स्पष्ट प्रभाव होने के कारण अन्य ऐतिहासिकों ने इसका राज्यारोहण १० या १५ ई० में माना है।^१

कुजुल कदफिसस

यह कुषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा है। इसके इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश उसके सिक्कों से पड़ता है। इसके कुछ सिक्के ऐसे हैं, जिनमें एक ओर अन्तिम हिन्द-यूनानी राजा हर्मियस का नाम है। पहले यह बताया जा चुका है कि इन सिक्कों के आधार पर यह कल्पना की गई है कि हर्मियस ने पहलव राजा गोन्डोफर्नीज के आक्रमणों से रक्षा के लिये कुषाणों से सन्धि की और अपने शासन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिये यूनानी राजा ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ कुजुल कदफिसस का नाम अंकित करवाया। कुछ समय बाद या तो हर्मियस की मृत्यु स्वाभाविक रूप में हो गई अथवा कुजुल ने शक्तिशाली होकर उसे राजगद्दी से हटा दिया। इसके बाद काबुल घाटी में कुषाणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रैप्सन और टार्न ने इस कल्पना को नहीं माना है। उनका यह कहना है कि अन्तिम यूनानी शासक और प्रथम कुषाण राजा के बीच में काफी बड़ा व्यवधान था। टार्न ने इस विषय में यह मनोरंजक कल्पना की है कि कुजुल ने अपने नवोदित साम्राज्य में यूनानियों का सहयोग पाने के लिये कुछ समय तक उनके अन्तिम राजा हर्मियस के नाम के सिक्के चलाना राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी समझा। इसकी ताँत्र मुद्राओं के अग्रभाग में हर्मियस की आवक्ष मूर्ति तथा अशुद्ध यूनानी में उसका नाम और पदवी लिली भिलती है तथा दूसरी ओर पृष्ठ भाग में हेराक्लीज की मूर्ति और खरोष्ट्री में यह लेख है—**कुजुल कसस कुवनयवुगस ध्रमस्थिवस** (कुजुल-कसस्य कुषाण-यवुगस्य, कुषाणवशीय नायकस्य धर्मस्थितस्य)। कुजुल ने शीघ्र ही इन सिक्कों के स्थान पर दूसरे प्रकार के भी सिक्के चलाये। इनमें एक ओर तो हर्मियस की आवक्ष मूर्ति है तथा कुजुल का अशुद्ध यूनानी में नाम है और दूसरी ओर हिराक्लीज की मूर्ति के साथ खरोष्ट्री में लेख है। इसके सिक्कों पर कुजुल के कई प्रकार

के नाम—कुयुल, करकप, कुयुल कफस, कुयुलकऊ पाये जाते हैं। इसका बैक्ट्रिया के प्रदेश के साथ सम्बन्ध कुछ ऐसी ताँत्र मुद्राओं से सूचित होता है जिनमें एक ओर वृष की मूर्ति और अस्पष्ट यूनानी लेख है और दूसरी तरफ दो ककुद वाले बैक्ट्रियन अँट के साथ खरोष्ट्री में यह लेख है—**महरजस रजदिरजस कुयुल कर-कपस**। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये मुद्राये पार्थियन लोगों का प्रदेश जीतने के बाद प्रचलित की थी, क्योंकि इनमें महाराज और राजाधिराज की उपाधि शक पहलवों से ग्रहण की गई प्रतीत होती है। रैप्सन इन्हें एक दूसरे कुषाण सरदार की मुद्राये समझता है। किन्तु अन्य विद्वान् ऐसा नहीं मानते हैं। अपने साम्राज्य में बृद्धि होने पर उसने अन्य भी कई प्रकार की मुद्राये प्रचलित की। इन मुद्राओं पर उसका नाम तथा यवुग शब्द अंकित है। कुषाण की व्युत्पत्ति पहले दी जा चुकी है। बैली के मतानुसार युइचि, कुष आदि शब्द तुखारी भाषा के एक ऐसे शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ दैवत, शुभ चन्द्रमा होता है। उसकी कुजुल उपाधि तक्ष-शिला के शक क्षत्रप कुसुलक के नाम से बहुत मिलती है। कुसुलक शब्द का अर्थ सम्भवतः बलवान् अथवा सुन्दर था। यवुग शब्द को राजकुमार का अर्थ देने वाला एक तुर्की शब्द समझा जाता है। उपर्युक्त सभी विशेषण एक ही राजा के हैं।

कुजुल के शासन के सम्बन्ध में कई अभिलेख प्रकाश डालते हैं। पहले यह बताया जा चुका है कि गोण्डोफर्नीज के समय के **तक्षेवाही** के शिलालेख की पाँचवी पंक्ति में स्टेन कोनी **एर्मंज कपस** का पाठ मानता है और एर्मंज शब्द को संस्कृत के कुमार का पर्याय समझते हुए इसमें वर्णित राजकुमार कप को कुजुल कदफिसस मानता है, क्योंकि कई मिकां को उसका नाम कप के रूप में भी पाया जाता है। कोनी का यह कहना है कि इस समय (४५ ई०) तक कुजुल एक राजकुमार की हैसियत रखता था, वह अन्य चार राज्यों को जीतकर प्रतापी राजा नहीं बना था। अन्य राज्यों को जीतने के चीनी वर्णनों की पुष्टि १२२ सवत् (६४ ई०) के पंजतर के शिलालेख से होती है। इसमें इसका वर्णन महाराज कुषाण (**महरय शुवन**) के रूप में किया गया है। कोनी का मत है कि उसने काबुल की घाटी को जीतने के बाद सिन्धु नदी पार की और तक्षशिला पर अधिकार किया। यहाँ सिरकप की खुदाई में पहलव राजाओं के साथ उसकी मुद्राये पाई गई हैं और यहाँ से कुछ दूरी पर धर्म-राजिका स्तूप से उपलब्ध **रजतपत्री अभिलेख** (Silver Scroll) में महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण (**महरज रजदिरज देवपुत्र कुषण**) का उल्लेख है। यह स्टेन कोनी के मतानुसार प्रथम कुषाण राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता।

कुजुल की मृत्यु चीनी इतिहासों के अनुसार ८० वर्ष की परिपक्व आयु में हुई थी और इन इतिहासों में भारत की विजय का श्रेय उसके पुत्र को दिया गया है। अतः कई विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि उसका साम्राज्य सिन्धु नदी तक ही था। यदि उसने सिन्धु नदी पार करके भारत में अपना राज्य-विस्तार किया तो इसका श्रेय उसके पुत्र को ही था। अपनी आयु अधिक हो जाने पर उसने सम्भवतः सैनिक विजयों का कठिन कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया होगा।

कुजुल कदफिसस की मुद्राओं पर पाये जाने वाले दो विशेषण उल्लेखनीय हैं। पहला धर्मस्थित (धर्म-विदस) और दूसरा सत्य धर्मस्थित (सत्य धर्म-विद) है। इनका अर्थ धर्म में अथवा सच्चे धर्म में सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित है और ये सिक्के इस बात को सूचित करते हैं कि वह शैव अथवा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था तथा उसमें पूरी निष्ठा और भक्ति रखता था। कुछ मुद्राशास्त्रियों ने उसके एक सिक्के की मूर्ति को बुद्ध बताया है, किन्तु अन्य विद्वान् इसे शिव समझते हैं। इसके एक सिक्के पर रोमन प्रभाव भी पाया जाता है। इसके अग्रभाग में राजमुकुट-मण्डित शीर्ष रोमन सम्राट आगस्टस अथवा उसके उत्तराधिकारी टाईबेरियस के शीर्ष के अनुकरण पर बनाया गया है। सम्भवतः कुजुल कदफिसस की मृत्यु ६५ ई० में हुई। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुषाण वंश का दूसरा सम्राट विम कदफिसस गद्दी पर बैठा।

विम कदफिसस

इसका राज्यकाल ६४ से ७८ ई० माना जाता है। यह अपने वृद्ध पिता के राजकीय कार्यों में चिरकाल से सहयोग दे रहा था, सम्भवतः उसकी विजयों में इसका महत्वपूर्ण भाग था। इसने गद्दी पर बैठते ही कुषाण राज्य का विस्तार आरम्भ कर दिया। चीनी इतिहासों में भारत की विजय का श्रेय इसी राजा को दिया जाता है। इसने पंजाब को अपने शासनकाल के आरम्भ में जीत लिया। मथुरा सप्रहालय में इस नगर से नौ मील उत्तर में अवस्थित माढ नामक ग्राम के देवकुल से उपलब्ध मूर्ति के नीचे एक लेख में विम के नाम का उल्लेख है। यदि इसे श्री जायसवाल के मतानुसार विम कदफिसस समझा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि विम ने भारत में अपने राज्य का विस्तार मथुरा तक किया था। स्टेन कोनी ने लद्दाख में लेह से ५२ मील दूर खलस्ते

१. जर्नल ऑफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, खण्ड ६, पृ० १२-२२—
महाराज राजातिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाहि वेम तक्षमा। तक्षमा ईरानी शब्द है और इसका अर्थ है बलशाली।

नामक स्थान में फ्रान्क द्वारा उपलब्ध १८४ स० के एक प्रस्तर अभिलेख में **महरजस उविम कव्थिसस** का पाठ माना है। यदि इस लेख में वर्णित महाराज को विम कदफिसस से अभिन्न माना जाये तो कश्मीर के उत्तर में लद्दाख में भी हमें उसके राज्य की सत्ता स्वीकार करनी होगी। स्मिथ ने इसके राज्य-विस्तार का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि कदफिसस द्वितीय के भारतीय प्रदेश गया तक और सम्भवतः दक्षिण में बनारस तक फैले हुए थे। उसका साम्राज्य पश्चिम में पाथिया की सीमा तक पहुँचा हुआ था और इनमें वर्तमान समय के अफगानिस्तान, अफगान तुकिस्तान, बुखारा के समूचे प्रदेश और रूसी तुकिस्तान के कुछ अंश सम्मिलित थे।'

भारत के साथ विम का सम्पर्क अत्यन्त घनिष्ठ था। सम्भवतः वह उन इने-गिने आरम्भिक विदेशी शासकों में से है जो भारतीय धर्म और सभ्यता के रंग में पूरी तरह रंग गये थे। जिस प्रकार हिन्दू-यूनानी राजा मिनाण्डर बौद्ध धर्म का परम भक्त था, उसी प्रकार यह कुषाण सम्राट् पाशुपत शैव सम्प्रदाय का श्रद्धालु उपासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यारोहण में पहले ही वह शिव का उपासक बन चुका था, क्योंकि उसकी स्वर्ण एवं ताम्र समी प्रकार की मुद्राओं पर शैव धर्म के निश्चित चिह्न मिलते हैं। उसके सिक्कों के पृष्ठ भाग में प्रायः त्रिशूलधारी शिव की मूर्ति नन्दी सहित अथवा इसके बिना भी पाई जाती है। कुछ मुद्राओं में त्रिशूल के स्थान पर परशु को भी प्रदर्शित किया गया है। मुद्राओं के अग्रभाग में राजा को विभिन्न अवस्थाओं में वेदी पर खड़े हुए, आहुति देते हुए, आमन (मूढ़े) पर बैठे हुए और दो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवारी करने हुए दिखाया गया है। कई बार उसकी आवक्ष मूर्ति को अथवा पालथी मारकर बैठी हुई मूर्ति को बादलों से निकलते हुए दिखाया गया है। यह सम्भवतः उसके दैवी स्वरूप की प्रतीकात्मक अभिव्यञ्जना है। उसके सिक्कों के अग्रभाग में यूनानी में—**बेसिलियस बेसिलियोन सोटेर मेगस फ्रीडमो कदफिसस** का लेख है और दूसरी ओर खरोष्टी में कई बार तो **महरज रजविरज विम कव्थिसस** (महाराज राजाधिराज विमकदफिमस्य) का लेख है और कई बार उसकी उपाधियों का निम्नलिखित रूप में बड़ा विस्तृत वर्णन है—**महरजस रज-विरजस सर्वलोग ईश्वरस महेश्वरस विमकव्थिसस त्रतरस** (महाराजस्य राजाधिराजस्य सर्वलोकेश्वरस्य माहेश्वरस्य विमकव्थिससस्य त्रातुः)। इसमें माहेश्वर का शब्द स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वह महेश्वर अर्थात् शिव का भक्त एवं शैवधर्मानुयायी था। इस उपाधि से यह भी सूचित होता है कि वह चीनी इतिहासों के अनुसार बड़ा

शक्तिशाली राजा था। मुद्राओं पर उसकी जो मूर्ति बनी हुई मिलती है उसमें वह शक्तिशाली व्यक्तित्व रखने वाला एक बड़ी आयु वाला व्यक्ति प्रतीत होता है।

इस प्रसंग में विम की मुद्राओं की कुछ विशेषताये उल्लेखनीय है।—
पहली विशेषता विम द्वारा स्वर्णमुद्राओं का प्रचलन है। विम को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने सर्वप्रथम व्यापक रूप से स्वर्ण-मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ किया। उससे पहले दो शताब्दियों में स्वर्ण मुद्राओं के दो तीन ही उदाहरण मिलते हैं। पहला उदाहरण यूकेटाईडीज का है और दूसरा मिनाण्डर का है। इसके अतिरिक्त कनिषम को तक्षशिला में भी एक स्वर्णमुद्रा मिली थी। इन अपवादों के अतिरिक्त पहले स्वर्णमुद्राओं का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। विम ने स्वर्ण मुद्राओं की परम्परा आरम्भ की, जिसका अनुसरण न केवल उसके उत्तराधिकारियों ने किया, अपितु गुप्तवंशी राजाओं ने भी स्वर्ण-मुद्राये प्रसारित की। विम के समय में स्वर्ण-मुद्राओं के प्रचलन के कई कारण थे। पहला कारण उस समय के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सोने के सिक्कों की माँग थी। उन दिनों भारत का रोमन साम्राज्य और चीन के साथ वाणिज्य बढ़ रहा था। भारतीय वस्त्रों और मसालों की रोम में बड़ी माँग थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी ई० में भारत और रोम के बढ़ते हुए व्यापार का उल्लेख करते हुए इस बात पर आँसू बहाये है कि रोम के कुलीन व्यक्तियों के भोग-विलास के लिये रोम को स्वर्ण की बहुत बड़ी मात्रा भारत एवं पूर्वी देशों को भेजनी पड़ती है। रोम भारत की इन वस्तुओं को अपनी स्वर्ण-मुद्राये देकर खरीदा करता था, अतः भारत में पहले पाँच रोमन सम्राटों की मुद्राये बहुत बड़ी मल्ल्या में मिलती हैं। पेरिप्लस ने बेरीगाजा (मडोच) में विदेशों से भारत आने वाले सामान में सोने और चाँदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रोमन सिक्के दक्षिण भारत में ही अधिक मिले हैं। उत्तर भारत में इनके न मिलने का प्रधान कारण यह बताया जाता है कि रोमन व्यापार से प्राप्त होने वाले सिक्कों को कुषाण सम्राट् गलवा देते थे और उससे अपने नए सिक्के ढलवा लिया करते थे। विम ने इस विषय में रोमन सम्राटों का अनुसरण किया। यह कई बातों से स्पष्ट होता है। आरम्भिक रोमन सम्राटों की स्वर्ण-मुद्रा (Denarius Aureus) की जो भार पड़ति थी वही कुषाणों ने ग्रहण की। रोमन मुद्राओं की भाँति उनकी स्वर्ण-मुद्राओं की तौल १२४ ग्रैन रखी गयी। इन पर रोमन सम्राटों जैसी मूर्तियाँ अंकित की गईं और रोमन सिक्के दीनार उन दिनों भारत में इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि संस्कृत में स्वर्ण-मुद्रा के लिये दीनार शब्द का प्रयोग वैसे ही होने लगा जैसे पहले रजत-

मुद्रा के लिये यूनानियों के सिक्के ड्रैक्म (Drachm) के आधार पर चांदी के सिक्कों को ड्रैक्म कहा जाने लगा था।

विम द्वारा स्वर्ण-मुद्राये प्रचलित करने का दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि इससे पहले अथ द्वितीय के समय में और उसके बाद पहलव राजाओं के काल में रजत-मुद्राओं में खोटा की मात्रा निरन्तर बढ़ती चली जा रही थी। मिथिल घातु (Billion) के सिक्कों में चांदी की मात्रा घटकर २० प्रतिशत रह गई थी और तबिकी मात्रा ८० प्रतिशत तक जा पहुँची थी, अतः रजत-मुद्राओं में जनता अपना विश्वास खो चुकी थी। इसलिये कुषाण राजाओं ने वैदेशिक व्यापार की आवश्यकताओं के लिये स्वर्ण-मुद्राओं का प्रचलन आवश्यक और उचित समझा और विम ने स्वर्ण-मुद्राओं के प्रचलन का श्रोगणेश किया।

विम को मुद्राओं की दूसरी बड़ी विशेषता यज्ञवेदी पर आहुति देते हुए राजा का चित्रण है। इस प्रकार की मुद्रा इससे पहले कोई नहीं मिलती है। विम ने सम्भवतः ऐसी मुद्राओं का विचार अपने पड़ोसी पार्थियन साम्राज्य में ग्रहण किया था। अनेक पार्थियन सम्राटों की इस प्रकार की मुद्राये मिलती हैं। उदाहरणार्थ, गौतरजोस (४०-५१ ई०) की मुद्राओं में राजा को शिरस्त्राण और मुकुट धारण किये हुए लम्बी मलवार और घुटने तक पहुँचने वाले भारी बन्धों और भारी बूटों के साथ खड़े और बाईं ओर देखते हुए तथा दाये हाथ से एक छोटी वेदी पर कुछ आहुति देते हुए दिखाया गया है। ईरानी राजा अग्निपूजक पार्थी धर्म के अनुयायी थे, अतः उनके लिये इस प्रकार में अपने धर्मानुसार अग्नि की पूजा करते हुए अंकित किया जाना सर्वथा स्वाभाविक था। ये राजा सम्भवतः शीतप्रधान देश के थे, अतः इन्हें ऊनी वस्त्र धारण किये हुए दिखाया जाना है।^१ कुछ भारतीय विद्वानों का यह मत है कि विम ने सम्भवतः किसी पार्थियन राजा पर विजय प्राप्त की थी और उसकी स्मृति में इस प्रकार के सिक्के चलाये गये। यह बात सर्वथा सम्भव प्रतीत होती है कि विम ने किसी पार्थियन सम्राट को पराजित किया हो। हम के तोपाराम काला प्रदेश से प्राप्त पुरातत्वीय साक्षी इसकी पुष्टि करती है।^२ यहाँ विम के कुछ सिक्के भी मिले हैं।

विम का वेदी पर आहुति देते हुए राजा की मुद्रा का प्रकार बड़ा लोकप्रिय हुआ। इन सिक्कों में हमें राजा लम्बा कोट और ऊँचे बूट पहने हुए दिखाई देता

१. भास्कर चट्टोपाध्याय—बी एज ग्राफ बी कुषाणराज, पृ० ४५।

२. टाल्सटाव—बी माइर्न रिज्यू, विसम्बर, १९५३।

है। यह वेश शीतप्रधान उत्तरी देशों में प्रचलित होने के कारण **उदीच्य वेश** कहलाता है, यह भारतीय ढंग से बैठकर हवनकुण्ड में आहुति डालने की परिपाटी से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार के वेश की यह परम्परा विम से शुरू होती है और गुप्त सम्राटों की मुद्राओं तक हमें ऐसे वेश के दर्शन होते हैं।

विम की मुद्राओं की **तीसरी** विशेषता शिव की मूर्ति का चित्रण है। टार्न के मतानुसार मानवीय रूप में मुद्राओं पर शिव का चित्रण सर्वप्रथम कुषाणों के समय में ही मिलता है।^१ रैप्मन ने गोण्डोफर्नीज की एक मुद्रा पर और डा० जे० एन० बनर्जी ने मोअ की एक मुद्रा पर शिव का अंकित होना स्वीकार किया है।^२ किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वप्रथम व्यापक रूप से मुद्राओं पर शिव का अकन विम ने ही किया। यह उसके सभी प्रमुख प्रकारों पर किसी न किसी रूप में पाया जाता है और इस बात को सूचित करता है कि उसने **महेश्वर** की अर्थात् महेश या शिव के भक्त की जो उपाधि धारण की थी, वह सर्वथा सार्थक थी। शिव का चित्रण कुछ मुद्राओं को छोड़कर प्रायः नदी के साथ किया गया है। उदाहरणार्थ उसके वेदी पर आहुति देने वाले प्रकार में शिव गजारूढ तथा महामनाधिष्ठित प्रकार में नन्दी के आगे खड़े है। कुछ अन्य प्रकारों में शिव के साथ नन्दी को नहीं दिखाया गया है। शिव के शीर्ष में कई बार ज्वालाये निकलती हुई दिखाई गई है। सम्भवतः ताण्डव नृत्य के समय ये उनकी बिखरी हुई जटाये हैं। शिव के जटाजूट को सिर के बीच में शिखा के रूप में दिखाया गया है अथवा एक उन्नतोदर पदार्थ के रूप में इसका चित्रण किया गया है। शिव की दो भुजाओं में त्रिशूल, कमण्डलु और बाधम्बर दिखाया गया है। कई जगह शिव अपना बायाँ हाथ नन्दी पर रखकर उस पर झुके हुए है। विम की एक ताम्रमुद्रा पर शिव को अनेक सिरों वाला (Polycephalus) दिखाया गया है।

विम की मुद्राओं की **चौथी** विशेषता यह है कि इससे पहले कुजुल कदफिसस की मुद्राओं पर हिराक्लीज (Heracles), ज्यूस (Zeus) और नाइके (Nike) आदि यूनानी देवताओं का चित्रण मिलता है। किन्तु विम की मुद्राओं पर भारतीय देवता शिव के सिवा किसी अन्य देवता का अकन नहीं किया गया है। विम ने महाराजाधिराज आदि पुरानी उपाधियों के अतिरिक्त **सर्वलोकेश्वर** और **महेश्वर** की नवीन उपाधियों भी धारण की। इसके अतिरिक्त नन्दीपाद का चिह्न भी

१. टार्न—*प्रोक्स इन् बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया*, पृष्ठ ४०२।

२. बनर्जी—*डेक्सपमेन्ट आफ हिन्दू ब्राह्मणोपाधियों*, पृष्ठ ११८-१२०।

उसके सिक्को की बड़ी विशेषता है। उसने अपने सिक्को पर राजा के दैवी स्वरूप पर बल दिया, सम्भवतः इसीलिये उसे स्वर्ण के बादलों में से निकलता हुआ दिखाया गया है। राजाओं की दिव्यता की यह अभिव्यक्ति विम की मुद्राओं में पहली बार मिलती है। यह हमें बादलों में निकलने वाले यूनानी देवताओं का स्मरण कराने है। कई बार राजा के कन्धे में निकलती हुई ज्वालाओं को भी प्रदर्शित किया गया है, ये भी सम्भवतः उसकी दिव्यता पर प्रकाश डालती हैं।

कनिष्क का तिथिक्रम

विम के बाद कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी सम्राट् कनिष्क प्रथम गद्दी पर बैठा। यहाँ इसके राज्यारोहण का समय ७८ ई० माना गया है। पहले इस बात का संकेत किया जा चुका है कि कनिष्क की तिथि का प्रश्न अत्यन्त विवाद-स्पद है और इस विषय में ऐतिहासिकों में अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। इनमें तीन मतों का अधिक प्रतिपादन होता रहा है। **पहला** मत कनिष्क, फ्लूट और कैंनेडी का है। इनके मतानुसार कनिष्क ५८ ई० पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। दूसरा मत दूसरी शताब्दी ई० वाला है। इसके अनुसार विभिन्न विद्वान् दूसरी शताब्दी ई० के विभिन्न समयों में इसके राज्यारोहण की तिथि मानते हैं। मार्शल, कोनौ और स्मिथ के मतानुसार इसने १२५-१२८ ईस्वी के बीच में अपना शासन आरम्भ किया। घर्णमान ने इसका समय १४४ ई० माना है। **तीसरा** मत सर्वप्रथम फर्ग्युसन ने और उसके बाद ओल्डनबर्ग, रैप्सन, थामस, बनर्जी, राय चौधरी आदि विद्वानों ने रखा है। इनके अनुसार कनिष्क ७८ ई० में राजगद्दी पर बैठा था। इन तीनों मतों में से अन्तिम मत निम्नलिखित कारणों से ठीक प्रतीत होता है।

५८ ई० पूर्व में कनिष्क के राज्यारोहण का मत फ्लूट और कैंनेडी का है। इस मत के मानने में कई बड़ी कठिनाइयाँ हैं। मुद्राओं के गम्भीर अध्ययन से हमें यह प्रतीत होता है कि कुजुल कदफिसस और विम कदफिसस के बाद कनिष्क, ह्विष्क और बासुदेव प्रथम नामक राजा हुए और कनिष्क के समय से एक सवत् आरम्भ हुआ। इन सब राजाओं के शासनकाल के विभिन्न वर्षों के अनेक अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं। विम कदफिसस द्वितीय की मुद्राओं पर पहली शताब्दी ई० के रोमन सम्राटों का स्पष्ट प्रभाव है। यदि ५८ ई० पूर्व के सिद्धान्त को मान लिया जाय तो विम का समय ५८ ई० पूर्व से मानना पड़ेगा और उस दशा में विम के सिक्को पर पहली शताब्दी ई० में होने वाले रोमन सम्राटों के सिक्को के प्रभाव की कोई समुचित व्याख्या सम्भव नहीं है। इस आपत्ति को दूर करने के लिये एक मार्ग यह

है कि कुत्रुल कदफिसस और विम कदफिसस द्वितीय को कनिष्क आदि राजाओं के बाद में होने वाला समझा जाय। किन्तु इस विषय में मुद्राओं की साक्षी बड़ी स्पष्ट है और इसका खण्डन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। दो लिपियों और दो भाषाओं के लेखों वाले सिक्कों की परम्परा हिन्द-यूनानी राजाओं ने आरम्भ की थी। यह शक-पहलव राजाओं के समय में चलनी रहीं और विम कदफिसस के समय तक प्रचलित रही। कनिष्क के समय में ही इस परम्परा को समाप्त किया गया और सिक्कों पर केवल यूनानी लिपि में ही लेख लिखे जाने लगे। खरोष्ट्री और प्राकृत का सिक्कों पर प्रयोग बन्द कर दिया गया। ह्विष्क और वासुदेव ने इस विषय में कनिष्क का अनुसरण किया, अतः सिक्कों की भाषी से यह स्पष्ट है कि कनिष्क आदि राजा कुत्रुल और कदफिसस के बाद हुए।

दूसरी शताब्दी ई० का पक्ष मानने में भी इसी प्रकार कुछ पुरातत्वीय और साहित्यिक आपत्तियाँ हैं। इस विषय में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि रुद्रदामा के १५० ई० के जूनागढ़ अभिलेख में कुषाणों का कोई वर्णन नहीं है। यद्यपि इस लेख में यह बताया गया है कि रुद्रदामा ने सिन्धु सौवीर प्रदेश को जीत लिया था और अपनी वीरता का अभिमान करने वाले यौधेयो (वीर-शब्द-जातोत्मेकविधेयानां यौधेयानां) का दर्प चूर्ण किया था। ये सतलुज नदी पर जोहियाबार में लगभग उसी स्थान के आसपास रहते थे जहाँ में कनिष्क के राज्यकाल के ११वें वर्ष का मुई बिहार का अभिलेख मिला है। यह प्रदेश उन दिनों कुषाण साम्राज्य का अंग था, किन्तु रुद्रदामा ने अपने अभिलेख में इसका कोई वर्णन नहीं किया है। यह बात वस्तुतः आश्चर्यजनक है, अतः दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में कनिष्क को रखना उचित नहीं प्रतीत होता है।

कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि ७८ ई० मानने के पक्ष में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों के विभिन्न अभिलेखों में एक विशेष सबत् का प्रयोग दिखाई देता है। यह निम्नलिखित रीति से स्पष्ट किया जा सकता है—

कनिष्क	वर्ष	१-२३
वासिष्क	,,	२४-२८
ह्विष्क	,,	२८-६०
वासुदेव	,,	६७-९८

उपर्युक्त विभिन्न राजाओं के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि कनिष्क ने

किसी नये सवत् का प्रवर्तन किया था। यह सवत् ७८ ई० से आरम्भ होने वाला शक संवत् ही प्रनीत होता है। यद्यपि हमारे पास इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं हैं, फिर भी अधिकतम सम्भावना इसी कल्पना के सत्य होने की है। इस पर जो आपत्तियाँ की जाती हैं वे अधिक प्रबल नहीं प्रनीत होती हैं। पहली आपत्ति यह है कि कनिष्क कुषाण वशी था, उसके द्वारा चलाये गये सवत् को शकाब्द क्यों कहा गया? यह आपत्ति उस समय तक बहुत बल रखती थी जब तक कुषाणों को मगोल या तुर्क जाति का समझा जाता था। किन्तु अब नवीन अनुसन्धानों में अनेक विद्वान् कुषाणों को शकों की शाखा समझने लगे हैं। कनिष्क आदि के मिको पर जिस भाषा का प्रयोग है वह स्तानदेशीय शक भाषा में सम्बद्ध है। कुषाणों का शकों के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क रहा था, अतः उनमें शकों की विशेषताओं का आना स्वाभाविक था। इस विषय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस सवत् को पाँचवीं शताब्दी ई० के बाद के लेखों में ही शक नृप काल कहा जाने लगा। इसका कारण सम्भवतः यह था कि इस सवत् का प्रयोग पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के राज्यकाल में अधिक हुआ था, शायद आरम्भ में शक क्षत्रप कुषाणों के वंशवर्ती भी थे। शक राजाओं के साथ सम्बद्ध होने के कारण कनिष्क द्वारा प्रवर्तित सवत् को बाद में शक सवत् कहा जाने लगा। इस मन पर दूसरी आपत्ति यह उठाई जाती है कि गोण्डोर्फीज का शासन गन्धार प्रदेश में ४५ ई० में अवध्य था। यह बात हमें अन्य प्रमाणों में निश्चित रूप से ज्ञात है (देखिए ऊपर पृष्ठ ११३)। इसके बाद तथा कनिष्क के बीच में कुजुल कदफिसम प्रथम के राज्यकाल के लिये हमें केवल २३ वर्ष ही उपलब्ध होते हैं जो इसके लिये सर्वथा अपर्याप्त और बहुत ही कम प्रनीत होते हैं। किन्तु यदि चीनी इतिहासों के इस वर्णन को ध्यान में रखा जाय कि कुजुल कदफिसम की मृत्यु अस्सी वर्ष की आयु में हुई थी तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका पुत्र बिम भी बहुत बड़ी आयु में गद्दी पर बैठा होगा। इस दशा में इन दोनों के राज्यकाल के लिये २३ वर्ष अपर्याप्त नहीं है। तीसरी आपत्ति तन्त्रशिला के चौर स्तूप में प्राप्त वर्ष १३६ सवत् के एक रजतपत्री लेख (Silver Scroll) के आधार पर की जाती है। इसे विक्रम सवत् के आधार पर ७९ ई० का लेख माना जाता है और यह कहा जाता है कि यदि ७८ ई० में कनिष्क ने कोई सवत् चलाया था तो इस लेख में उसका कोई वर्णन क्यों नहीं है। इसमें केवल देवपुत्र की उपाधि का उल्लेख मात्र है। वस्तुतः इस लेख में कुषाण सम्राट् के वैयक्तिक नाम का उल्लेख न होना कोई प्रबल आपत्ति नहीं है। प्राचीन

भारत में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें राजा का नामोल्लेख न करके उसके वंश का वर्णन किया जाता था। जैसे कुमारगुप्त और बुधगुप्त के समय के अनेक लेखों में इनके नाम का वर्णन न करने हुए इन्हें गुप्तनृप ही कहा गया है। उसी प्रकार तक्षशिला के उपर्युक्त लेख में कुषाण सम्राट् का सामान्य उल्लेख मात्र है।

चौथी आपत्ति यह की जाती है कि यदि कनिष्क ने ७८ से १०१ ई० तक शासन किया तो वह संभवतः चीनी सेनापति पान चाओ से मध्य एशिया में हारने वाला राजा होना चाहिए। किन्तु चीनी इतिहासों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह आपत्ति भी समुचित नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि ७ वीं शताब्दी ई० में चीनी यात्री युआन च्वांग ने कनिष्क के बारे में एक दन्तकथा का निर्देश करते हुए यह कहा है कि वह उत्तर में विजय करना चाहता था, किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

पाँचवीं आपत्ति तिब्बती इतिहासों के आधार पर की जाती है कि इनके अनुसार कनिष्क ने १२० ई० में शासन किया था। इस आपत्ति का समाधान करते हुए डा० राय चौधरी ने कहा है कि यह सम्भवतः इसी नाम का एक अन्य राजा है, जिसका ४१ सवत् अर्थात् ११९ ई० का एक प्रस्तर अभिलेख सिन्धु नदी के पास झारा नामक स्थान से उपलब्ध हुआ है। छठी आपत्ति चीनी इतिहासों के आधार पर की जाती है, जिनके अनुसार युद्धि लोगो के राजा पो-तियाओ (Po-Tiao) ने २३० ई० में चीनी सम्राट् के दरबार में एक दूतमण्डल भेजा था। पो-तियाओ की पहचान कनिष्क के एक उत्तराधिकारी वामुदेव से की जाती है। वामुदेव के ६७ से ९८ कनिष्क सवत् के अभिलेख मिले हैं। अतः यह समझा जाता है कि वह कनिष्क से १०० वर्ष बाद हुआ था। अतः कनिष्क का समय १३० ई० होना चाहिये। किन्तु यह युक्ति कई कारणों से ठीक नहीं प्रतीत होती है। पो-तियाओ के साथ वामुदेव प्रथम की पहचान सुद्ध प्रमाणों पर आधारित नहीं है। वामुदेव नाम के कई राजा हुए हैं। यह उल्लेख सम्भवतः किसी बाद के राजा का होगा। अतः हमें इस सिद्धांत प्रमाण के आधार पर कनिष्क की तिथि पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी ई० में लाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में एक अन्य मत इसे तीसरी शताब्दी ई० में मानने का है। डा० रमेशचन्द्र भजूमदार यह मानते हैं कि कनिष्क ने २४८ ई० में त्रैकूटक कलचुरिचेदि सवत् का प्रवर्तन किया। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर इसका राज्यारोहण २८७ ई० में मानते हैं। तीसरी शताब्दी की ये दोनों तिथियाँ निम्न-लिखित कारणों से उचित नहीं प्रतीत होती हैं—(१) कुषाणों के विभिन्न अभिलेखों से

यह स्पष्ट है कि वामुदेव ने कनिष्क के गद्दी पर बैठने के १०० वर्ष बाद शासन किया। वामुदेव के अनेक अभिलेख हमें मथुरा के प्रदेश से मिले हैं, वे इस बात को सूचित करते हैं कि उसने यहाँ शासन किया था। यदि मजूमदार की उपर्युक्त कल्पना को स्वीकार किया जाये और कनिष्क का राज्यारोहण २४८ ई० में माना जाये तो हमें मथुरा पर वामुदेव का शासन ३५० ई० में अथवा चौथी शताब्दी ई० के मध्य में मानना पड़ेगा। किन्तु समुद्रगुप्त के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने इस प्रदेश के पुराने राजाओं का उन्मूलन करके यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। ये राजा मथुरा और पश्चावती के नागवशी शासक थे। इनकी समाप्ति गुप्त सम्राटों ने की थी इसके निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण हैं। किन्तु यदि कनिष्क की तिथि २४८ मानी जाये तो वामुदेव को समुद्रगुप्तकालीन मानना पड़ेगा, जो किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण से पुष्ट नहीं होता है। अतः तीसरी शताब्दी में कनिष्क के राज्यारोहण को किसी प्रकार नहीं माना जा सकता, उसके गद्दी पर बैठने की तिथि ७८ ई० को ही मानना समुचित प्रतीत होता है।

कनिष्क के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री पुष्कल मात्रा में मिलती है। इसके चरित्र पर प्रकाश डालने वाले कुछ ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गये थे, बाद में छठी शताब्दी ई० में इनका चीनी में अनुवाद हुआ। इनमें अश्वघोष का लिखा हुआ सूत्रालंकार नामक ग्रन्थ, तथा कुमारलान का कल्पनामण्डितिका, संयुक्त रत्नपिटक, धर्मपिटक तथा निबानसूत्र उल्लेखनीय हैं। कुछ तिब्बती ग्रन्थ भी कनिष्क के इतिहास पर प्रकाश डालने हैं। तिब्बती इतिहास-लेखक तारानाथ ने कनिष्क का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वीय साक्षी में कनिष्क के शवत् के दूसरे वर्ष का एक लेख कोसम (कौशाम्बी) से तथा तीसरे वर्ष का लेख सारनाथ से और ग्यारहवें वर्ष के लेख सुर्ग बिहार से तथा जेदा नामक स्थान से, १८वें वर्ष का लेख माणिकगला से मिले हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त मद्रासे भी कनिष्क के राज्य-विस्तार और शासन पर बहुमूल्य प्रकाश डालती हैं।

नवीन वंश—कनिष्क से कुषाणों की एक नई वंशपरम्परा शुरू होती है। इस वंश के राजाओं के अन्त में प्रायः "ष्क" का पद आता है। ये विम कदफिसस के वंश से कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं। इस समय से कुषाणों के इतिहास में कुछ नई प्रवृत्तियाँ शुरू होती हैं। अब सभी अभिलेखों में एक निश्चित शब्द का उल्लेख मिलता है और ये अभिलेख इनके राज्य-विस्तार को भी सूचित करते हैं। चीनी इतिहासकार केवल कुजुल और विम कदफिसस का वर्णन करते हैं, किन्तु कनिष्क

के सम्बन्ध में मीन है। किन्तु तिब्बती भाषा के इतिहास इस विषय में हमें यह बताते हैं कि कनिष्क का सम्बन्ध मध्य एशिया के खोतन राज्य के शासकों के साथ था और उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तिब्बती इतिहासों के कथनानुसार खोतन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीर्ति ने राजा कनिष्क के साथ भारत पर हमला किया और सोकेब (सोकत) को जीता। कुमारलत की कल्पना-मण्डितिका में यह कहा गया है कि किउ-सा के बंश में चैन-तन-किया-नि-च (T Chen-An-Kia-ni-ch) नामक राजा हुआ। उसने तुग-तियेन चु (लेवी के मतानुसार पूर्वी भारत) को जीता और देश में शान्ति स्थापित की। उसकी शक्ति से चारों ओर आतंक फैल गया। वह अपने देश को वापिस लौटा। इसका रास्ता चौड़े मैदान में से होकर जाता था। लेवी के मतानुसार चैन-तन चन्दन अथवा खोतन का पुराना नाम है। कुछ लोग चैन-तन को काशगर का राजा मानते हैं, किन्तु अन्य विद्वान् इसे खोतन का राजा समझते हैं। उनका यह कहना है कि इसका शासन पहले खोतन में था, वहाँ से यह कश्मीर में और कश्मीर से भारत में आया। फ्लीट के इस मत को यदि माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि कनिष्क बड़ी (ता) युइचि जाति की शाखा से सम्बद्ध नहीं था, किन्तु खोतन में बसी हुई छोटी (सीआओ) शाखा वाली युइचि जाति से सम्बद्ध था। अश्वघोष की चीनी जीवनी में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कनिष्क सीआओ युइचि का राजा था। एक अन्य चीनी ग्रन्थ 'वेई-शू' में यह लिखा है कि छोटी युइचि जाति की राजधानी गुरुषपुर या पेशावर थी। कोनौ के मतानुसार कनिष्क ने सर्वप्रथम पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था।

उपर्युक्त तिब्बती और चीनी स्रोतों के आधार पर यह माना जाता है कि कनिष्क मध्य एशिया का रहने वाला था। उसने खोतन के राजा से सहायता प्राप्त करके उत्तरी भारत पर चढ़ाई की। वह सम्भवतः छोटी युइचि जाति से सम्बद्ध था और ताहि्या में रहने वाली बड़ी युइचि जाति से इसका सम्बन्ध नहीं था। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि कनिष्क ने मध्य एशिया से अपने राज्य का विस्तार आरम्भ किया। किन्तु इसके सर्वथा विपरीत कुछ विद्वानों ने उसके शिलालेखों के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि उसने अपनी विजयों का श्रीगणेश उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत से किया।^१ उसका संवत् २ का लेख इलाहाबाद जिले के कोसम (कौशाम्बी) नामक स्थान से, संवत् ३ का लेख सारनाथ से, संवत्

१. बिनशाचन्द्र सरकार—एज ग्राफ इम्पेरियल यूनिटी ।

सुधाकर चट्टोपाध्याय... ।

४ का लेख मथुरा से, संवत् ११ का सूई बिहार (बहावलपुर) से और संवत् १८ का लेख जिला रावलपिंडी के माणिक्याला नामक स्थान से मिला है। इन सबसे उसकी विजयों का एक विशेष क्रम सूचित होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि उसने अपनी शक्ति का विस्तार अपने राज्यकाल के आरम्भ में उत्तर प्रदेश से किया। यह बात उसके सिक्कों के उपलब्ध-स्थानों से भी स्पष्ट है। सहेत-महेत (श्रावस्ती-गोण्डा) से १०५ कुषाण मुद्राये मिली है। आजमगढ़ जिले से कनिष्क और हुविष्क की सौ ताम्र मुद्राये पाई गई है। इसी प्रकार इस जिले के कई स्थानों से इन दोनों सम्राटों की अन्य मुद्राये भी मिली है। कुमारलत के ग्रन्थ में उसकी पूर्वी भारत की विजय का वर्णन किया गया है। शायद उसने पश्चिमी बंगाल पर भी चढ़ाई की हो, किन्तु अभी तक हमारे पास इसको प्रमाणित करने वाली पुष्ट साक्षी नहीं है।^१

चीनी भाषा में ६७२ ई० में अनूदित एक संस्कृत ग्रन्थ श्री धर्मपिटक सम्प्रदाय निबान में दिये गये वर्णन के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। चीनी एवं तिब्बती ग्रन्थों में ऐसी अनुश्रुतियों का उल्लेख है कि पूर्वी भारत के अधिपति पाटलिपुत्र के राजा ने युद्धि आक्रमक से परास्त होने पर उसका अनुग्रह प्राप्त करने और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उसे नौ लाख स्वर्ण-मुद्राये देनी चाही। किन्तु इस विशाल स्वर्ण-राशि को एकत्र करने में कठिनाई हुई। इसके बदले में उसने बुद्ध का एक भिक्षापात्र, अश्वघोष नामक मुप्रसिद्ध विद्वान् और एक चमत्कारपूर्ण कार्य करने वाला मुर्गा उसे प्रदान किया। अश्वघोष को राजा अपने साथ कश्मीर ले गया, वहाँ उसने चतुर्थ बौद्ध महा-सभा के कार्यों में प्रमुख भाग लिया। कनिष्क की महत्वाकांक्षा उत्तरी भारत पर विजय करने में ही सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने पाण्ड्या के साम्राज्य पर भी हमला किया और इसमें बड़ी सफलता प्राप्त की।

किन्तु उसके सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियान उत्तर दिशा में हुए। यहाँ उसने काशगर, यारकन्द और खोजन के प्रदेशों को जीता। उस समय कश्मीर के पूर्व में और तिब्बत के उत्तर के प्रदेश में चीनियों का शासन था। कनिष्क ने भारत और कश्मीर जीतने के बाद सम्भवतः तागदुम्बाश पामीर के दर्रों से होते हुए अपनी एक बड़ी सेना सफलतापूर्वक मध्य एशिया में भेजी और चीन के स्थानीय शासकों को न केवल परास्त किया, अपितु उनसे अपनी मन्धि की शर्तें पालन करवाने के लिये

चीनी राजकुमारों को बन्धक (Hostage) के रूप में भी प्राप्त किया। एक पुराने लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि इन बन्धकों में एक व्यक्ति हान सम्राट् का लड़का था। किन्तु यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। चीन के बशवर्ती जिस राजा को हराकर ये बन्धक प्राप्त किये गये थे वह स्मिथ के मतानुसार काशगर के पास ही किसी प्रदेश का राजा था। युआन ज्वांग ने लिखा है कि इन चीनी राजकुमारों के साथ उनके पद के अनुरूप बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया, उनके रहने के लिये गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में अलग-अलग स्थानों पर बौद्ध विहारों में समुचित व्यवस्था की गई। गर्मियों में उनको शीतल स्थान में रखने की दृष्टि से कपिश देश (काफिरिस्तान की पहाड़ियों) में शकोला नामक विहार काबुल के उत्तर में विशेष रूप से उनके निवास के लिये बनाया गया था। वर्षा ऋतु में वे सम्भवतः गन्धार में कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में रहा करते थे। शीत ऋतु में इन्हें पूर्वी पंजाब के चीनभुक्ति नामक प्रदेश में रखा जाता था। यह कहा जाता है कि इन राजकुमारों ने सर्वप्रथम चीनभुक्ति में रहते हुए नाशपाती और आड़ू (Pear and Peach) के फलों की खेती आरम्भ की। इससे पहले ये फल भारत में नहीं होते थे। ये राजकुमार चीन लौटते हुए बहुमूल्य मणियों का और सोने का एक बड़ा सग्रह कपिश देश में दान करते गये। उन्होंने यह कार्य अपने प्रति प्रदक्षित उत्तम व्यवहार और उदारता से प्रेरित होकर किया था। इनके साथ रहने वाले भिक्षुओं ने इनकी स्मृति सुरक्षित बनाने के लिये अपने संघारामों की दीवारों पर इन अतिथियों के चीनी वेश-भूषा में चित्र बनाये। ६३० ई० में युआन ज्वांग जब कपिश देश के इस संघाराम में आया था तो उस समय तक वहाँ के भिक्षु इन चीनियों को याद करते थे और उनके सम्मान में उत्सव किया करते थे। ६३३-३४ ई० में यह चीनी यात्री चीनभुक्ति में भी रहा था।^१

१. युआन ज्वांग के जीवनीलेखक ने इन चीनी राजकुमारों द्वारा कपिश के शकोला संघाराम में छोड़ी गई स्वर्णनिधि के सम्बन्ध में एक बड़ी मनोरंजक कथा लिखी है कि इस निधि को वहाँ बंभवरा या कुबेर की मूर्ति के पाँवों के तले गाड़ दिया गया था। एक अधार्मिक राजा ने इस निधि को हथियाने का प्रयत्न किया, किन्तु विभिन्न अपराधों से भयभीत होकर उसने अपना यह प्रयास छोड़ दिया। उसके भिक्षुओं ने इस निधि का संघाराम की मरम्मत के लिये प्रयोग करना चाहा, किन्तु वे भी उस समय होने वाले अपराधों से भयभीत हो गये। जब युआन ज्वांग यहाँ पहुँचा तो भिक्षुओं ने उसे अपने प्रभाव से यहाँ के देवता

कनिष्क को उत्तरी प्रदेशों की विजय में कुछ समय बाद पराजय का भी मुह देखना पड़ा। चीनी सम्राट हो-ति (८९-१०५ ई०) का एक सेनापति पान-चाओ इस समय मध्य एशिया में विभिन्न प्रदेशों की विजय कर रहा था। इससे कनिष्क की टक्कर हुई और कनिष्क को सघर्ष में हारना पड़ा। इस विषय में कुछ पुराने ग्रन्थों में यह लिखा है कि कनिष्क ने एक महान् आक्रमणकारी सेना का संगठन किया। वह तागदुम्बाश पामीर (स्तुनलिग) के दरों तक पहुँच गया और जब उसने अपनी विजय की योजना लोगों को बताई तो उसके युद्धों से परेशान व्यक्तियों ने उसका अन्त कर दिया।^१ कनिष्क को यह विफलता सम्भवतः अपने शासन-काल के अन्त में मिली थी। उसके अभिलेखों से यह ज्ञान होता है कि उसने तेईसवें वर्ष तक शासन किया था। उसको अपने राज्य के आरम्भिक काल में बड़ी सफलता मिली थी। उसने अधिकांश उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था।

युआन च्वांग के कथनानुसार जब कनिष्क गन्धार प्रदेश में शासन कर रहा था तो उसने अपने पड़ोस के समीप देशों पर विजय प्राप्त की थी, उसने अपनी सेना द्वारा पामीर पर्वतमाला के पूर्व तक का प्रदेश जीता था। भारत में उसके राज्य की सीमा पूर्व में बिहार प्रान्त तक थी। उसका साम्राज्य बिहार में बैकुण्ठ तक विस्तीर्ण था।

को सन्तुष्ट करके संघाराम की मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि प्राप्त करने की प्रेरणा की। चीनी यात्री ने धूप-दीप जलाकर देवता की उपासना की, उसे विश्वास दिलाया कि इस राशि का कोई बुरा उपयोग नहीं होगा। इसके बाद मजदूरों को इस निधि को खोदने के काम में लगा दिया। इस बार देवता ने कोई बाधा नहीं डाली और ७-८ फुट की गहराई पर एक बड़े ताम्रपात्र में रखी हुई स्वर्णराशि और मुक्तामणियाँ प्राप्त हुईं, संघाराम की आवश्यक मरम्मत के बाद यह शेष धन-राशि पुनः पूर्व स्थान पर गाड़ दी गई। (स्मिथ—अर्ली हिस्टरी आफ इण्डिया, पृष्ठ २७६)।

१. स्मिथ—अर्ली हिस्टरी आफ इण्डिया, कुछ विद्वानों ने कनिष्क का समय दूसरी शताब्दी ई० मानते हुए मध्य एशिया में पान-चाओ के विरुद्ध सेना भेजने वाले राजा को विम कवफिसस इस युक्ति के आधार पर माना है कि यदि कनिष्क इस चीनी सेनापति का समकालीन होता तो चीनी ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध व्यक्ति होने के कारण उसका अवश्य उल्लेख करते। किन्तु इस युक्ति में बहुत बल नहीं है, क्योंकि चीनी ऐतिहासिकों ने विम कवफिसस का नाम येन-माओ-चेन के रूप में लिखा है। यदि वह वस्तुतः पान-चाओ का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी होता तो वे इस बात का अवश्य उल्लेख करते।

बौद्धस्तूप—कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) को बनाया। संभवतः इसकी स्थिति से यह सूचित होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर और पश्चिम में दूर तक फैला हुआ था। यहाँ उसने एक सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। यह तेरह मंजिलों में चार सौ फुट ऊँचा और नक्काशीदार लकड़ी का बना हुआ था। उस युग में यह एक महान् आश्चर्यजनक वस्तु समझा जाता था। छठी शताब्दी ई० के आरम्भ में भारत आने वाले चीनी यात्री सुग युन ने इसके बारे में यह लिखा था कि यह तीन बार अग्नि से नष्ट हुआ, किन्तु धर्मनिष्ठ राजाओं ने इसका पुनः निर्माण किया। सातवीं शताब्दी ई० में भारत आने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने इसमें भगवान् बुद्ध के पवित्र अवशेषों का उल्लेख किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने पेशावर के निकट **शाहजी की ढेरी** नामक टीले की खुदाई करवाई है। यहाँ से एक स्वर्णमयी धातुमंजूषा प्राप्त हुई है। इसमें खरोष्ठी लिपि में एक लेख है जिसमें यह बताया गया है कि महाराज कनिष्क के शासन में यह विहार बनवाया गया है। कोनौ के मतानुसार इस लेख में कनिष्क के राज्यकाल के प्रथम वर्ष का भी उल्लेख है। किन्तु अन्य विद्वान् इस पाठ को सदिग्ध समझते हैं। सब विद्वान् शाहजी की ढेरी को कनिष्क के सुप्रसिद्ध स्तूप का ध्वसावशेष मानते हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेख से दो मनोरंजक तथ्य सूचित होते हैं। पहला तो यह कि युआन च्वांग द्वारा वर्णित इस अनुश्रुति में सत्यता है कि कनिष्क ने भगवान् बुद्ध के पवित्र अवशेषों पर पुरुषपुर में एक महान् स्तूप बनवाया था और दूसरा यह है कि इस स्तूप के निर्माण-कार्य को कराने वाला (नव कर्मिक) एक यूनानी गिल्सी अगिसिल (Agcsilos) था। कनिष्क का यह स्तूप चिरकाल तक भारत आने वाले चीनी और अरब यात्रियों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा।

चतुर्थ महासभा—कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा (संगीति) का आयोजन किया था। चीनी, तिब्बती और मंगोली लेखकों ने इसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया है, किन्तु लका के इतिहासों में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। यह कहा जाता है कि कनिष्क प्रतिदिन एक बौद्ध भिक्षु से अपने अवकाश के समय में बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया करता था। उसे इन ग्रन्थों को पढ़ते हुए इस बात से बड़ी परेशानी हुई कि इनमें विभिन्न सम्प्रदायों ने परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, अतः उसने अपने गुरु पार्श्व से यह निवेदन किया कि बौद्ध ग्रन्थों का एक ऐसा प्रामाणिक भाष्य बनाया जाना चाहिये जिसकी सहायता से सब प्रकार के विरोधी विचार, सन्देह और शंकाएँ दूर की जा सकें। पार्श्व ने राजा के सुझाव को

स्वीकार कर लिया और इस कार्य के लिये उस समय के सुप्रसिद्ध पाँच सौ विद्वानों को आमंत्रित किया गया। राजा इस महासभा की बैठक अपनी राजधानी में करवाना चाहता था। कुछ लोगों का मुझाव इसे मगध के राजगृह में उस स्थान पर करवाने का था जहाँ पहली बौद्ध महासभा हुई थी। किन्तु अन्त में इसे कश्मीर के सुरम्प वातावरण में कुण्डलवन नामक विहार में करने का निश्चय किया गया। बसुमित्र को इसका सभापति और अश्वघोष को उपसभापति बनाया गया। यहाँ पाँच सौ बौद्ध विद्वानों ने अपने पवित्र धर्मग्रन्थों का गम्भीर अनुशीलन करते हुए बौद्ध बाह्यमय के तीनों पिटकों पर विस्तृत टीकाएँ **महाविभाषा** के नाम से लिखीं। जब इन टीकाओं का कार्य पूरा हुआ तो इन्हें ताम्रपत्रों पर अंकित कराकर इसी प्रयोजन के लिये बनाये गये एक स्तूप के भीतर रख दिया गया। यह सम्भव है कि किसी दिन सयोगवश ये टीकाएँ श्रीनगर के निकट उपलब्ध हो जायें। यदि ये उपलब्ध हुईं तो इनसे तत्कालीन बौद्ध धर्म पर बहुमूल्य प्रकाश पड़ सकेगा। चतुर्थ बौद्ध महासभा में जिस बौद्ध धर्म की व्याख्या की गई थी वह महायान बौद्ध धर्म था।

अगले पृष्ठों में यह बताया जायगा कि कनिष्क की मुद्राओं पर भी बुद्ध की मूर्ति सजी हुई अथवा बैठी हुई दोनों स्थितियों में मिलती हैं, उस पर **सकउमो बोवो** अर्थात् शाक्यमुनि बुद्ध का या केवल **बोवो** (बुद्ध) का लेख मिलता है। उसके समय में बुद्ध की प्रतिमा को व्यापक रूप में बनाया जाने लगा था। पेशावर में शाहजी की ढेरी से उपलब्ध स्वर्णमञ्जूषा पर हमें बुद्ध की सम्भवतः एक प्राचीनतम मूर्ति मिलती है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये अगोक की भाँति बड़े प्रबल प्रयत्न किए। इसीलिये तिब्बती, चीनी और मंगोलियन अनुश्रुतियों में उसे अशोक के समान महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किन्तु बौद्ध धर्म का प्रबल पोषक होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता की दृष्टि रखता था। यह बात उसके सिक्कों पर बनी हुई मूर्तियों से स्पष्ट होती है। आगे यह बताया जायगा कि उसके सिक्कों पर ईरानी, यूनानी, रोमन और भारतीय धर्मों के विभिन्न देवी देवता पाये जाते हैं और इनमें अधिक संख्या ईरानी तथा पारसी देवी देवताओं की है।

मुद्रायें—कनिष्क के शासन की एक बड़ी विशेषता उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचार और प्रसार था। कनिष्क से पहले किसी राजा ने इतने अधिक प्रकारों वाली विभिन्न शैलियों की मुद्रायें प्रचलित नहीं की थीं। कनिष्क के सिक्कों पर भारत के देवी देवताओं में केवल शिव और बुद्ध की प्रतिमाएँ पाई जाती

है। यूनानी देवताओं में उसने हेलियोस (Helios, सूर्य), सलीन (Salene) तथा हेफेस्टोस की मूर्तियाँ अंकित करवाई। ईरानी देवताओं में मिहिर (सूर्य), माओ (चन्द्रमा), मन-ओ बेगो (चन्द्रमा) और आतश (अग्नि देवता), फररो (अग्नि देवता), अरलगनो (अग्नि), ओदो (वात, वायु), लोहरस्प (विद्युत्), शाओ सो रो (समृद्धि-देवता), अहुरमज्दा (पारसियों का परमेश्वर), ननपओ, ननय्या या नना (एक सीरियन देवी), अरदोक्षो (समृद्धि की प्रतीक ईरानी देवी) के चित्र पाये जाते हैं। इनकी पहचान इनके चित्रों के साथ यूनानी भाषा में लिखे हुए इनके नामों से की जाती है। यहाँ उपर्युक्त देवताओं का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

(क) भारतीय देवता—कनिष्क की मुद्राओं पर भारतीय देवताओं में शिव और बुद्ध का चित्रण है। शिव का चित्रण तो कनिष्क से पहले के राजाओं के सिक्कों पर भी मिलता है। इस विषय में टार्न का यह मत है कि इसका चित्रण पहली बार विम कदफिसस की मुद्राओं पर हुआ है।^१ रैप्सन ने यह माना है कि मानवाकार में शिव की मूर्ति सर्वप्रथम गोंडोफर्नीज के सिक्कों पर मिलती है। किन्तु डा० बनर्जी ने शिव के सिक्के सर्वप्रथम चलाने का श्रेय मोअ को दिया है।^२ कनिष्क की मुद्राओं पर शिव की मूर्ति छ विभिन्न रूपों में मिलती है।^३ कुछ सिक्कों में उन्हें दो भुजाओं वाला दिखाया गया है, इनके दाये हाथ में त्रिशूल है, बाये हाथ में कमण्डलु। चार भुजाओं वाले आकार में चार हाथों में डमरू, हार, कमण्डलु, त्रिशूल और मृगचर्म अथवा वज्र और पाश दिखाये गये हैं।^४

बुद्ध का चित्रण मानवाकार रूप में सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, इस विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। टार्न के मतानुसार मोअ की मुद्राओं पर बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले अंकित की गई थी।^५ किन्तु मार्शल ने इसका खण्डन किया है। स्मिथ ने विम कदफिसस की कुछ मुद्राओं पर बुद्ध की मूर्ति मानी है।^६ किन्तु अन्य विद्वान् ऐसा नहीं मानते। अतः निर्विवाद रूप से बुद्ध का सर्वप्रथम सुस्पष्ट अंकन कनिष्क की मुद्राओं पर हुआ है। इन सिक्कों पर बुद्ध (गोबो) चार विभिन्न प्रकार की मुद्राओं

१. टार्न—ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० ४०२।

२. बनर्जी—डेबेलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृ० ११६-२०।

३. भास्कर चट्टोपाध्याय—बी एज आफ कुषाणराज, पृ० १७१।

४. टार्न—ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृ० ४००।

५. टैक्सिला—खण्ड १ पृ० ७६-८१।

६. जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८६७, पृ० ३००।

और स्थितियों में मिलते हैं। कुछ सिक्कों में वे खड़े हुए हैं। उनका मुख प्रभामण्डल से सुशोभित है। उनके बायें हाथ में भिक्षापात्र है और दायें हाथ **वरद मुद्रा** में आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। यह भक्तों को बुद्ध के द्वारा अपने संरक्षण से निश्चिन्तता और निर्भीकता प्रदान करने के आश्वासन का प्रतीक है। दूसरे प्रकार की मुद्राओं में प्रभामण्डलयुक्त बुद्ध खड़े हुए हैं और उनका दायें हाथ किसी बात को समझाने वाली **व्याख्यान मुद्रा** में है। तीसरा प्रकार ब्रिटिश म्यूजियम की एक मुद्रा में पाया जाता है। इसमें बुद्ध बैठे हुए हैं, उनका दायें हाथ उनके वक्षस्थल पर है, वे कोई युक्ति करते हुए **वितर्क मुद्रा** में दिखाये गये हैं और बायें हाथ में अमृत-घट है। चौथे में दोनों हाथ वक्षस्थल पर जुड़े हुए हैं और इसे **धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा** कहा जाता है। बुद्ध के बोधि-ज्ञान के प्रतीक उष्णीष (सिर पर ऊँचा उठा हुआ भाग) तथा ऊर्णा (मौओ के बीच में उभार) इन मुद्राओं पर अंकित नहीं किये गये हैं।

(ख) **यूनानी देवता**—इनमें हेलिओस (Helios) या सूर्य देवता का अकन कनिष्क की स्वर्ण एव ताम्र मुद्राओं पर हुआ है। पहले यह बताया जा चुका है कि यूनानी राजा प्लेटॉन ने अपने सिक्कों पर चार घोंडों वाले रथ (Ruadriga) पर आरुढ़ सूर्य का चित्रण किया था तथा यह बुद्धगया के वेदिका स्तम्भ पर इस प्रकार रथारुढ़ सूर्य देवता की मूर्ति से मिलता है। किन्तु कनिष्क की मुद्राओं में सूर्य का चित्रण इस परम्परागत शैली में सर्वथा भिन्न प्रकार से हुआ है। इसमें उसे प्रभामण्डल-युक्त चेहरे वाला तथा बायें हाथ में लम्बा राजदण्ड लिये दिखाया गया है। इन प्रकार सूर्य की मूर्ति कनिष्क से पहले हिन्दू-यूनानी राजा फिलोवज़ीनस के सिक्कों पर मिलती है। **सलोन** (Salene) या चन्द्र देवता की मूर्ति स्वर्ण-मुद्राओं पर सूर्य देवता जैसी ही बनी हुई है, किन्तु इसका उसमें भेद करने के लिये इसके कन्धों के पीछे दूज के चाद का चिह्न बना हुआ है। **हिफेस्टोस** (Hephastos) यूनानियों का अग्नि देवता था। कनिष्क की स्वर्ण-मुद्राओं पर इसे दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में चिमटे के साथ दिखाया गया है।

(ग) **ईरानी देवता**—ईरानी देवताओं में मिहिर् (सूर्य) की मूर्ति दायें हाथ में नापने के यन्त्र (Callipers) के साथ दिखाई गई है। यह सम्भवतः इस बात को सूचित करता है कि सूर्य को समय के मापने का साधन समझा जाता था। माओ (Mao) ईरानियों का चन्द्र देवता था। जेन्दावस्ता में इसका नाम मास

है जो संस्कृत से मिलता है और इस बात को सूचित करता है कि चन्द्रमा को भी समय के नापने का साधन समझा जाता था। इसके हाथ में मिहिर की भाँति नापने के यन्त्र (Callipers) दिखाये गये हैं। मनाओ बेगो (Manaobago) हाफमैन के मतानुसार पारसी धर्म का बहमान या वोहुमनु नामक देवता था, यह सृष्टि में सभी प्राणियों के जीवन का मूल तत्व और सभी उत्तम वस्तुओं का प्रतीक माना जाता था। इसकी चतुर्भुज मूर्ति के तीन हाथों में अग्नि दिखाई गई है। कन्धों के पीछे दूज का चाँद बना है। इसकी तुलना वैदिक युग के सोम देवता से की जाती है। प्राश ईरान का अग्नि देवता था। कनिष्क की मुद्राओं में इसे एक दाढ़ी वाले देवता के रूप में दिखाया गया है। इसके दाहिने हाथ में हार है और बायाँ हाथ कमर पर रखा है, साथ में चिमटा भी है। फररो भी ईरान का अग्नि देवता था, किन्तु कनिष्क ने इसकी तुलना पर्जन्य देवता से की है। इसके कुछ मिश्रकों पर इसके एक हाथ में एक थैली है, कनिष्क इसे अनाज के बीजा में भरी थैली मानते हैं। उनका यह कहना है कि पर्जन्य या बाइल से अन्न उत्पन्न होता है, इसी को प्रतीक रूप में थैली द्वारा सूचित किया गया है। शोर-लम्हो को बैन्फी ने ईरानियों के युद्ध देवता वरेथ्रमन या आधुनिक ईरान में बहराम नामक वीर पुरुष से अभिन्न समझा है। वरेथ्रमन का शब्दार्थ शत्रुओं का विध्वंस करने वाला है और इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'वृत्रघ्न' से है। इस देवता का चित्रण नर रूप में मुकुट एवं राजा जैसे वस्त्र और शिखराण पहने हुए कनिष्क के सोने के मिश्रकों पर किया गया है। इसके शिखराण पर एक पक्षी बैठा दिखाया गया है, इसके दाहिने हाथ में बरछी और बाँये हाथ में तलवार है।

ओ-ध्रवी यह ईरान का वायु अथवा संस्कृत का वात देवता है। सिक्कों पर एक दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में इसे चित्रित किया जाता है। वायु के प्रभाव को दिखाने के लिये इसके बालों को उड़ते हुए दिखाया जाता है और यह अपने उड़ते वस्त्रों के आचल को अपने दोनों हाथों से धामे हुए चित्रित किया जाता है। **लोहरस्प** विद्युत देवता अथवा संस्कृत का 'अशानपात्' समझा जाता है। इसे घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। **अनुरमजश** पारसियों का सबसे बड़ा देवता है। इसे दो मिर वाले घोड़े पर सवार के रूप में अंकित किया गया है।

ननी—इस देवी की पूजा पूर्वी देशों में अत्यन्त प्राचीन काल से होती थी। असीरिया में इसे इस्तार (Ishtar), फिनिशिया में अस्तर्ते (Astarte) और सीरिया में ननी (Nani) कहा जाता था। चौथी शताब्दी पूर्व में ईरान में इसकी

पूजा लोकप्रिय हुई। पारसी ग्रन्थों में इसे अनेतिस (Anaitis) के रूप में बहुत महत्व दिया गया। वर्तमान ईरान में इसे अनहिद (Anahid) कहा जाता है। यह सभ्यता अनाहित अर्थात् द्यूद, पवित्र और निष्पाप देवी समझी जाती थी, उर्वरता की प्रतीक थी। गत तीसरे अध्याय (पृ० ४७) में यह बताया गया है कि यह आमू नदी की देवता मानी जाती थी। कई बार इसे शिव के साथ भी चित्रित किया गया है। उस समय इसे दुर्गा, अम्बिका या उमा का रूप समझा जाना चाहिये। नना का चित्रण कई रूपों में किया गया है। कई बार वह धनुष-बाण धारण किये हुए है, बायें हाथ में वह धनुष लिये हुए है और दायें हाथ में तरकश से बाण निकाल रही है। इस रूप में यह यूना-नियों की उर्वरता और प्रेम की प्रतीक आर्नेमिस (Artemis) नामक देवी से बहुत साम्य रखती है। इस देवी के कुछ मिकों पर बना दूज का चाँद चन्द्रमा के साथ इसके विशेष सम्बन्ध को सूचित करता है। कुषाण राजा चूकि महान् चन्द्रवश (ता-मुदचि) के थे, अतः इन्हीं चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने वाली देवी बहुत प्रिय थी। कनिष्क की स्वर्ण और ताम्र मद्राओं पर इसके विभिन्न नाम नना (Nana), ननैया (Nanaia), ननपओ तथा ननो पाये जाने हैं। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी तुलना बिलोबिम्बान में पूजी जाने वाली बीबी नानी से तथा कुल्हा घाटी की तैना देवी से की है (पृ० ३०५०, पृ० १४७)।

अरदोक्षो—यह ईरानियों की देवी थी। यह अहुरमज़्दा की कन्या और अमेशस्पन्तो की बहन मानी जाती है। अपने भक्तों की पुकार पर यह उनकी सब प्रकार की सहायता करती है। प्राचीन काल के ईरानी महापुरुष यिम, जययन्त्र, कववि-इतास्य इसकी पूजा करते थे। इसने उन्हें उनकी सब अभीष्ट वस्तुएँ—सम्पत्ति, विजय और मन्त्रान् प्रदान की थी। इससे स्पष्ट है कि अरदोक्षो (Arodoksho) समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। यह भारत की लक्ष्मी या श्री तथा यूनानी टाइची (Tyche) या डेमिटर (Demeter) अर्थात् धान्य देवता नामक देवी से बहुत सादृश्य रखती है। कनिष्क की मद्राओं पर यह प्रभामण्डलयुक्त तथा सिंहासन पर बैठी हुई देवी के रूप में दिखाई जाती है। इसके हाथों में समृद्धिभृङ्ग (Cornucopia), हार, फूल अथवा गेहूँ का पौधा होता है। समृद्धिभृङ्ग इस देवी की एक प्रधान विशेषता है। यह फूलों, फलों तथा अनाज में भरा हुआ, समृद्धि का प्रतीक समझा जाने वाला बकरी का सींग होता था। गुप्त सम्राटों की मद्राओं पर भी अरदोक्षो को एक हाथ में समृद्धिभृङ्ग लिये हुए दिखाया गया है।

कनिष्क के साम्राज्य का प्रशासन—कनिष्क अपने विशाल साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध और संचालन क्षत्रपो और महाक्षत्रपो का दर्जा रखने वाले अनेक प्रान्तीय शासकों के माध्यम से किया करता था। इस विषय में उसने पहलवों और शकों के समय से चली आने वाली पुरानी परम्परा का अनुसरण किया था। उसके राज्यकाल के कुछ अभिलेखों में विभिन्न प्रान्तों में शासन करने वाले क्षत्रपो का उल्लेख है। तृतीय वर्ष के सारनाथ के अभिलेख में भिक्षु ब्रह्म द्वारा बोधिमत्त्व की मूर्ति और छत्र यष्टि प्रतिष्ठापित करने की बात लिखी गई है। यह मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर की है और यहाँ से बनारस भेजी गई प्रतीत होती है। इस मूर्ति पर अंकित अभिलेख में महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप वनस्पति के नाम आये हैं।^१ ये दोनों सम्भवतः पिता पुत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासन कर रहे थे। उसके उत्तरी प्रान्त के शासकों का भी कुछ अभिलेखों में वर्णन मिलता है। खेदा का मन्वत् ११ (८० ई०) का अभिलेख सिन्धु नदी के पश्चिमी तट पर ओहिन्द के पास जेदा नामक गाँव से मिला है।^२ यह सर्वान्तिवाद की वृद्धि के लिये खुदवाये गये एक कुएँ के विषय में है। यह सम्भवतः तक्षशिला के ताक्षत्रप में वर्णित महाराज मोअ के कुछ प्रदेश के एक क्षत्रप लियक कुसुलुक का वंशज था। उसी प्रकार रावलपिंडी के निकट १८ वें वर्ष (९६ ई०) के माणिक्याला (जिला रावलपिंडी) के अभिलेख में बेगपशि नामक क्षत्रप का वर्णन है। इसी में गुषण-वंश-वर्षक दण्डनायक (मेनापति) खल का वर्णन किया गया है। यह भी सम्भवतः कोई क्षत्रप रहा होगा। कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना की है कि पश्चिमी भारत का क्षत्रप क्षहारात नहपान भी सम्भवतः उसका इसी प्रकार का प्रान्तीय शासक रहा होगा। पेरिप्लस ने अपने विवरण में लिखा है कि उस समय पश्चिमी भारत में माम्बरोस का शासन था। इसकी पहचान नहपान के साथ की जाती है। यह सम्भवतः अत्यधिक दूरवर्ती सामन्त होने के कारण अन्य क्षत्रपो की अपेक्षा मुद्राये प्रचलित करने का विशेष अधिकार रखता था।

हमें इस बात का निश्चित ज्ञान नहीं है कि कनिष्क का अन्त किस प्रकार हुआ। विलुप्त मस्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवादों में यह प्रतीत होता है कि जूलियस सीजर और नेपोलियन की भांति कनिष्क का अन्त अतीव दुःखद रूप में हुआ। इन ग्रन्थों में यह कहा गया है कि कनिष्क का एक अत्यन्त चतुर मन्त्री भाठर था। उसने

१. ए० ई० सण्ड ८०, पृष्ठ १७६।

२. स्टेन कोनी—का० ई० ई० सण्ड २, संख्या ७५।

कनिष्क को यह परामर्श दिया कि वह समूचे भूमण्डल को जीतकर अपना वंशवर्ती बनाये। राजा ने उसकी सलाह मानकर अपने योग्य सेनापतियों को बुलाया और विशाल सेना को एकत्र किया। इसके बाद उसने अपनी सेनाओं की सहायता से तीनो दिशाये जीत ली। केवल उत्तरी देश ही उसके हमलो से बचे रहे। अन्त में राजा ने इस दिशा में आक्रमण करने का निश्चय किया और तैयारी शुरू की। जनता सम्भवतः उसकी इन लड़ाइयों में ऊब चुकी थी। लोग यह कहने लगे कि राजा बड़ा लालची और क्रूर है, उसमें गल्लोप की मात्रा बिल्कुल नहीं है, वह चारों दिशाओं को जीतना चाहता है। हमारे सम्बन्धी मैनिंग हमसे बहुत दूर सीमा प्रदेशों में लड़ रहे है। यह स्थिति असह्य है। हम सबको मिलकर उस राजा को समाप्त कर डालना चाहिये। उसके बाद ही हम सुखी रह सकते है। कुछ समय बाद जब राजा बीमार पड़ा तो लोगों ने उसे रजाई में ढक दिया, एक आदमी उस पर बैठ गया, राजा तत्काल उसी स्थान पर दिवंगत हो गया।

अमिलेखों में यह प्रतीत होता है कि कनिष्क ने २३ वर्ष तक शासन किया था। मथुरा जिले के साट नामक ग्राम के एक टीले से मिले ब्राह्मी अभिलेख में किमी पुण्य-वम द्वारा बोधिमत्व की एक मूर्ति कनिष्क के २३वें सवत् की ग्रीष्म ऋतु में स्थापित करने का वर्णन है। यह कनिष्क के राज्यकाल का अन्तिम अभिलेख है। इसके बाद सवत् २४ का महाराज देवपुत्र शाही वासिष्क का एक अभिलेख मथुरा के निकट ईसापुर गाँव से मिला है, और यह सूचित करता है कि उस समय कनिष्क का उत्तराधिकारी राजगद्दी पर बैठ चुका था। इस सम्बन्ध में एक अभिलेख कनिष्क के सवत् २२ का साची से मिला है। इसमें वसु कुषाण नामक राजा के समय में विद्यावती द्वारा बुद्ध की एक मूर्ति की स्थापना करने का वर्णन है। ऐतिहासिकों के सामने यह एक समस्या रही है कि जब कनिष्क के २३ सवत् तक के लेख मिलते हैं तो २२वें वर्ष में यह वसु कुषाण नामक व्यक्ति कहाँ से आ गया। चूंकि इस वसु कुषाण के साथ केवल राजा शब्द का प्रयोग है और उसके साथ महाराज देवपुत्र आदि के विशेषण नहीं लगाये गये हैं, अतः यह कल्पना की गई है कि वसु कुषाण सम्भवतः कुषाण वंश का कोई राजकुमार होगा जो उस समय साची के प्रदेश में राजा की ओर से शासन कर रहा था। कुछ विद्वान् वसु

१. सिलव्या लेवी ने धर्मपिटक के चीनी अनुवादों के आधार पर उपर्युक्त वर्णन लिखा है। देखिये—इण्डियन एण्टीक्वरी १९०३, पृ० ३८८, स्मिय—प्रसी हिस्टोरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २८५-८६।

कुषाण को कनिष्क के बाद गद्दी पर बैठने वाले वासिष्क का ही एक अन्य रूप समझते हैं। यदि यह सत्य है तो कनिष्क ने अपने राज्य के अन्तिम समय में अपने साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग की व्यवस्था के लिये अपने पुत्र को साची में नियुक्त किया होगा।

कनिष्क की एक मूर्ति मथुरा के निकट माट गाँव में मिली है। इसका सिर नहीं है, किन्तु शेष वेषभूषा भली भाँति दिखाई देती है। यह मूर्ति मथुरा संग्रहालय में है। यह समस्त कुषाणवंशी राजाओं के उस देवकुल की होगी जिसमें राजाओं के मरने के बाद उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की जाती थी। चौदहवें अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा।

कनिष्क के उत्तराधिकारी

वासिष्क (१०२-१०६ ई०)—यह समस्त कनिष्क का पुत्र था, पिता के जीवनकाल में मध्य भारत के शासन की देखभाल कर रहा था। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इसका शासनकाल केवल चार वर्ष का ही था, क्योंकि कनिष्क के मवन् २८ में हमें हुविष्क के गद्दी पर बैठने की सूचना एक अभिलेख में मिलती है। वासिष्क का सबसे पहला लेख सवन् २४ (१०२ ई०) का है। यह मथुरा जिले में पाया गया है। इसमें यह सूचित होता है कि इसका शासन मथुरा के आसपास के प्रदेशों पर था। महाराज राजातिराज वेवपुत्र शाहि वासिष्क के शासनकाल में सवन् २८ का एक ब्राह्मी लेख साची संग्रहालय में विद्यमान बोधिसत्व मूर्ति के पादपीठ पर अंकित है। इसमें वेर की पुत्री मधुरिका द्वारा धर्मदेव के सघा-राम में बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का वर्णन है। इसमें यह ज्ञात होता है कि वासिष्क का शासन साची के प्रदेश में भी था। इसके बाद हमें वासिष्क का कोई लेख नहीं मिलता है। भारत के किसी अन्य प्रदेश में भी इसका कोई लेख नहीं मिला है। इससे यह सूचित होता है कि कुषाण साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों पर अब उसका शासन और नियन्त्रण नहीं रहा था। किन्तु यदि राजतरंगिणी (१। १६८) में वर्णित हुष्क, जुष्क और कनिष्क नाम वाले तीन राजाओं में से जुष्क को वासिष्क समझा जाय तो हमें कश्मीर में इसका शासन मानना पड़ेगा। कल्हण ने यह लिखा है कि जुष्क ने कश्मीर में जुष्कपुर की तथा जयस्वामीपुर की स्थापना की थी। स्टाइन के मतानुसार जुष्कपुर वर्तमान जकर नामक स्थान है। कुछ इतिहासकार वासिष्क को आगे बताये जाने वाले श्राश अभिलेख के कनिष्क द्वितीय के पिता वाक्षेष्क से अभिन्न समझते हैं। वासिष्क के नाम वाली सोने या ताँबे की

कोई मुद्रा नहीं मिलती। इसमें यह सूचित होता है कि इसके समय में इसका साम्राज्य क्षीण होने लगा था। यद्यपि हमें इसकी क्षीणता के कारणों का कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षीणता क्षणिक थी, क्योंकि इसके अगले उत्तराधिकारी हुविष्क के समय में साम्राज्य पुनः उत्कर्ष के शिखर की ओर अग्रसर होने लगा था।

हुविष्क (१०६-१३८ ई०) - यह वासिष्क के बाद म० २८ (१०६ ई०) में गद्दी पर बैठा, क्योंकि म० २८ के देवपुत्र शाहि हुविष्क के शासनकाल के एक अभिलेख में कनकसहकुमान् नामक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणों के लिये कई दान दिये जाने का वर्णन है। इसमें उसने अपने को खरासहोरा तथा वकन नामक प्रदेशों का शासक बताया है। वकन अफगानिस्तान का क्या अथवा बदख्शा का प्रदेश समझा जाता है। बदख्शा के शासक का मथुरा आकर दान करना यह सूचित करता है कि हुविष्क का शासन अफगानिस्तान जैसे दूरवर्ती प्रदेशों पर था। साची में भी हुविष्क के समय का सवत् २८ का लेख मिला है। उन सबसे १०६ ई० में उसके गद्दी पर बैठने की सूचना मिलती है। साची के अभिलेख में उसे केवल देवपुत्रशाही की उपाधि दी गई है और उसके साथ सम्राट की पदवी के सूचक महाराज राजाधिगज के पद नहीं लगाए गए हैं। ये उपाधियाँ सवत् ४१ में पहले के किसी लेख में नहीं मिलती हैं। अतः डा० कोनो ने यह कल्पना की है कि इस समय कुषाणों का वास्तविक अधीश्वर हुविष्क के अनिरुक्त कोई अन्य व्यक्ति था, जो बदख्शा ने प्रदेश में रहा करता था। किन्तु यह कल्पना यथार्थ नहीं प्रतीत होती है। उस समय सम्राट की पदविषों के सम्बन्ध में कोई निश्चित सार्वभौम नियम नहीं था जिनके आधार पर कोई परिणाम निकाला जा सके। कनकसहकुमान के उपर्युक्त लेख में यह स्पष्ट है कि मथुरा में हुविष्क का शासन निर्विवाद रूप से था।

हुविष्क के ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अभिलेख मथुरा, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त और पूर्वी अफगानिस्तान से उपलब्ध हुए हैं। काबुल शहर से ३० मील पश्चिम में बर्दक या खवन नामक स्थान में एक स्तूप के गण्डहरो की खूदाई में तांबे का एक मद्घट मिला था। इस पर हुविष्क के राज्यकाल के ५१वें (१२९ ई०) वर्ष का एक लेख मिला है।^१ इसमें वज्रमरेग नामक व्यक्ति द्वारा वज्रमणि गविहार के एक स्तूप में भगवान् शाक्य मुनि के शरीर को प्रतिष्ठापित करने का वर्णन है और यह कहा गया है कि इस पुण्यकार्य (कुशलमल) का लाभ महाराज राजाधिगज हुविष्क

को, उसके माता पिता को, उसके भाई हथुन मरेग को तथा उसकी जाति के मित्रों और साथियों को प्राप्त हो। यह बिहार महामाधिक संप्रदाय के आचार्यों का था। इससे न केवल अफगानिस्तान के सुदूरवर्ती प्रान्त पर हुविष्क के साम्राज्य की सत्ता सूचित होती है, अपितु यह भी ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों की प्रजा की पार-लौकिक कमाई में से उसे अग्रभाग मिल रहा था और अफगानिस्तान में शाक्यमुनि की पूजा होती थी। इस अभिलेख में हुविष्क के साथ देवपुत्र का विशेषण नहीं है। किन्तु ५१वे (१२९ ई०) वर्ष का एक लेख मथुरा संग्रहालय की एव बौद्धमूर्ति के नीचे मिलता है, इसमें उसे महाराज देवपुत्र कहा गया है^१ (ए० ई० खण्ड १० पृ० १०५)। राजतरंगिणी में हमें हुविष्क के कश्मीर में शासन करने का प्रमाण मिलता है। कल्हण के कथनानुसार हुष्क अर्थात् हुविष्क जुष्क और कनिष्क का भाई था, उसने हुष्कपुर की स्थापना की थी। इसकी पहचान स्टाइन ने सामरिक महत्व रखने वाले स्थान वारामूला दर्रा (वराह मूल द्वार) के निकट उष्कुर नामक आधुनिक गाँव में की है। बारामूला वितस्ता नदी (झेलम) के तट पर पश्चिम दिशा से कश्मीर के स्वाभाविक प्रवेशद्वार पर अवस्थित है। ७ वीं शताब्दी में चीनी यात्री युआन च्वांग ने हुष्कपुर में एक बौद्ध मठ का वर्णन किया है, अब्बेरूनी ने भी ऊष्कारा के रूप में इसका उल्लेख किया है। आजकल यहाँ एक प्राचीन स्तूप के अवशेष पाये गये हैं। हुविष्क ने मथुरा में अपने वंश के देवकुल की भी मरम्मत करवायी थी। हुविष्क के सं० २८ तथा सं० ६० तक के अभिलेख मिले हैं, अतः उसका राज्यकाल १०६ ई० से १३८ ई० तक समझा जाता है।

यह बड़ी समृद्धि का युग था। इसकी सूचना हमें हुविष्क द्वारा प्रचलित की गई स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राओं से मिलती है। मोने के मिस्को के अग्रभाग में सम्राट की आवक्ष मुद्रा है, इसमें हुविष्क ने रत्नजटित वस्त्र और ऊँची अथवा चपटे मिर वाली अलंकृत शिरोमूषा धारण कर रही है। उसके हाथ में साम्राज्य के शासन का सूचक राजदण्ड है। ताम्र मुद्राओं के पुरोभाग में राजा की विभिन्न आसनो या स्थितियों में दिखाया गया है, जैसे हाथी पर सवारी करते हुए, शय्या पर लेटे हुए। गजारूढ दशा में उसकी मुद्राएँ अधिक संख्या में मिलती हैं। हुविष्क की मुद्राओं के पृष्ठ-भाग में कनिष्क के सिक्कों की भाँति विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। इसकी मुद्राओं पर भारतीय और विदेशी देवता कनिष्क की तुलना में अधिक संख्या में मिलते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय देवताओं में केवल शिव और

बुद्ध का चित्रण है किन्तु हुविष्क के सिक्को पर हमें उमा (ओम्मा) उसके पुत्र स्कन्द (स्कन्दो) कुमार (कोमारो) विशाख (विजगो) महामेन (मामेनो) की मूर्तियाँ मिलती हैं, कई बार शिव के साथ उमा के स्थान पर नना नामक विदेशी देवी का चित्रण किया गया है। इसके सिक्को में शिव को विभिन्न रूपों में दिखाया गया है। कई बार उनको नील सिरवाली मूर्ति के रूप में तथा हाथों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ—वज्र, त्रिशूल, मृग, हार, दण्ड, चकरी लिये प्रदर्शित किया गया है। इनकी पत्नी उमा के हाथ में कमल अथवा समृद्धि-शृंग (Cornucopia) दिखाया गया है। ईरानी देवताओं में मिहिर (सूर्य) माओ (चन्द्रमा), वात (वायु), लहरूप (विद्युत्), वरेध्रत, आतश (अग्निदेवता), फरों (साम्राज्य की महत्ता की अधिष्ठात्री देवी), बहुमुन, नना या ननशो, अरदोक्षो (समृद्धि की प्रतीक लक्ष्मी) के अतिरिक्त हुविष्क के सिक्को पर शकियर तथा औरग्नोम के चित्र मिलते हैं। यूनानी देवताओं में हिराक्लीज तथा सिकन्दरिया में पूजी जाने वाली देवी मिरापिस (Scrapis) और रोम की नगरी को शरीरधारिणी देवी के रूप में प्रकट करने वाली रियोन (Rion) या रोमा देवी (Roma) की भी मूर्ति मिलती है।

कनिष्क द्वितीय—हुविष्क के ही शासनकाल के ४१वें वर्ष (११९ ई०) का एक अभिलेख सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर अटक में १० मील नीचे आरा नाम के एक नाले में मिला है। इसमें महाराज राजाधिराज देवपुत्र कईसर वाम्भेष्क पुत्र कनिष्क के राज्यकाल में पोपपुरिपुत्र अर्थात् पेशावरियों के बेटे दशवृहद् द्वारा एक कुआ खुदवाने का उल्लेख है। इसमें वाम्भेष्क की पहचान सब विद्वानों ने कनिष्क के उत्तराधिकारी वामिष्क से की है। हुविष्क, वामिष्क का उत्तराधिकारी था और उसने स० २८ से स० ६० तक शासन किया। उसके राज्यकाल में स० ४१ में कनिष्क कहीं से आ गया, यह एक बड़ी जटिल समस्या है। विद्वानों ने इसका यह समाधान किया है कि यह संभवतः कनिष्क द्वितीय था। आरा अभिलेख की उपर्युक्त उपाधियों से यह प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र सम्राट था। ल्यूडर्स ने सर्वप्रथम इन उपाधियों की एक बड़ी विशेषता पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था कि ये उस समय के चार बड़े देशों के राजाओं की उपाधियाँ थीं। महाराज भारतवर्ष के सम्राटों की, राजाधिराज ईरानी सम्राटों की, देवपुत्र चीनी सम्राट की तथा कडसर (Caesar) जूलियस सीज़र आदि रोमन शासकों की पदवी थी। हुविष्क के राज्यकाल में कनिष्क द्वितीय का उपर्युक्त महान् उपाधियों के साथ शासन करना ऐतिहासिकों के लिए एक बड़ी पहेली रहा है। ल्यूडर्स ने इसका समाधान

इस प्रकार किया है कि वासिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का बंटवारा उसके पुत्रों में हो गया। इसके अनुसार कनिष्क द्वितीय उत्तरी प्रदेशों पर शासन कर रहा था और हुविष्क भारतीय प्रदेशों का अधीश्वर था। बाद में हुविष्क उत्तरी प्रदेशों का भी स्वामी बन गया। यह बात हमें १२९ ई० के उपर्युक्त वर्दक अभिलेख से ज्ञात होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क द्वितीय शीघ्र ही दिवंगत हो गया। इसलिये हमें उसके शासन-काल के अन्य अभिलेख नहीं मिलते हैं। ल्यूडर्स की इस कल्पना पर यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि यदि कनिष्क हुविष्क के साथ संयुक्त रूप से शासन कर रहा था तो उसने इतनी गौरवपूर्ण उपाधियाँ क्यों धारण कीं। इसका कारण स्पष्ट है कि उस समय संयुक्त रूप से शासन करने वाले उपराज (Viceroy) प्रायः इस प्रकार की बड़ी-बड़ी उपाधियाँ धारण किया करते थे। पिछले अध्याय में इस प्रकार की गौरवशाली पदवियाँ धारण करने वाले अयस प्रथम और अयिलिष का उल्लेख किया जा चुका है। कुषाण साम्राज्य के पश्चिम में सासानी सम्राटों के प्रान्तीय शासक भी ऐसी गौरवपूर्ण उपाधियाँ धारण करते थे, अतः कनिष्क द्वितीय द्वारा इन उपाधियों का धारण करना तत्कालीन परिस्थितियों में स्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि इस कनिष्क को हुविष्क का भाई माना जाय तो राजतरंगिणी में वर्णित कनिष्क सम्भवतः यही होगा। उसने कश्मीर की घाटी में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी शिनास्त वर्तमान समय में कनिसपुर नामक गाँव से की जाती है।

वासुदेव प्रथम—हुविष्क का उत्तराधिकारी वासुदेव था। किन्तु हमें वासुदेव के राज्यारोहण की निश्चित तिथि का ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है। वह संभवतः १३८ ई० से १४२ ई० के बीच की अवधि में किसी समय राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि हमें हुविष्क का अन्तिम लेख स० ६० अर्थात् १३८ ई० का मिलता है और उसके उत्तराधिकारी वासुदेव का पहला अभिलेख स० ७४ अर्थात् १४२ ई० का मिला है। इस नवीन कुषाण सम्राट का नाम भागवत-संप्रदाय के परम आराध्य श्री कृष्ण की पवित्र स्मृति में रखा गया प्रतीत होता है, यह इस बात को सूचित करता है कि विदेशों से आने वाले कुषाण किस प्रकार भारतीय संस्कृति के गहरे रंग में रंगे जा चुके थे। इसकी मुद्राओं से यह प्रकट होता है कि अभी इन सम्राटों की वेशभूषा पर विदेशी प्रभाव था, किंतु वे भारतीय धर्म के परम उपासक बन गये थे। वासुदेव के सिक्कों पर कनिष्क और हुविष्क के सिक्कों की भांति विभिन्न धर्मों के देवी-देवता प्रचुर संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसकी मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर केवल तीन ही देवता शिव, अरदोशो और नना पाये जाते हैं। इनमें पहले दो देवता अधिक संख्या में उपलब्ध

होते हैं। वस्तुतः ये दोनों देवता उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत के मुद्राशास्त्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि अगली कई शताब्दियों तक ये दोनों देवता विभिन्न वंशों की मुद्राओं पर अंकित किये जाते रहे। वामुदेव का नाम यक्षपदेष्णव संप्रदाय का है तथापि उसके सिक्कों पर शिव का ही प्राधान्य है। इसके सिक्कों पर शिव निम्नलिखित तीन रूपों में पाये जाते हैं— (क) शिव नन्दी के आगे खड़े हैं, इनके तीन मुख और दो भुजाएँ हैं, इनके दो हाथों में माला और त्रिशूल हैं। (ख) नन्दी के आगे शिव के हाथ में माला और त्रिशूल हैं, इसमें शिव का एक ही मुख है। (ग) इसमें शिव के तीन मिर और चार भुजाएँ हैं। दाएँ दो हाथों में पाश और कमण्डलु तथा बाएँ दो हाथों में त्रिशूल और बाघम्बर हैं, उनके पीछे नन्दी खड़ा है।

मथुरा संग्रहालय में कुषाण युग की एक मूर्ति में एक राजा अपने एक साथी के साथ शिवलिंग की ओर श्रद्धा-भक्ति से बड़ रहा है। दोनों व्यक्तियों ने कुषाण वेश धारण कर रखा है, इनमें से एक सम्भवतः वामुदेव प्रतीत होता है।^१

वामुदेव के साम्राज्य की सीमाओं का हमें निश्चिन ज्ञान नहीं है। उसका कोई भी अभिलेख खरोष्ट्री लिपि में अथवा उत्तर-पश्चिमी भारत में नहीं मिला है, लगभग सभी लेख ब्राह्मी लिपि में मथुरा और उसके आसपास के प्रदेशों में ही उपलब्ध हुए हैं। इससे यह सूचित होता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत के अधिकांश प्रदेश वामुदेव के कुषाण साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे और उसका शासन उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। इस समय के उत्तर-पश्चिमी भारत में कुषाणों के साम्राज्य की क्षीणता पर प्रकाश डालने वाली कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिलती, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय शक्ति के निर्वल होने के कारण विभिन्न प्रान्तों के स्थानीय कुषाण शासक स्वतन्त्र राजा बन बैठे। कुषाण साम्राज्य की यह क्षीणता वामुदेव की स्वर्ण एवताम्र मुद्राओं से भी सूचित होती है। कुछ स्वर्ण मुद्राएँ तो बहुत ही सुन्दर बनी हुई हैं, इनमें स्वर्ण की मात्रा और मानदण्ड इसके पूर्ववर्ती राजाओं जैसा है किन्तु अन्य सिक्कों में, विशेषतः तांबे के सिक्कों में पहले सिक्कों जैसी सफाई और कला की उत्कृष्टता नहीं दिखाई देती है। वामुदेव के राज्यकाल का अन्तिम अभिलेख संवत् १८ अर्थात् १७६ ई० का है। अब इसके शासन का की समाप्ति इसी के आसपास समझी जाती है। डा० अलेकर ने इसकी मृत्यु १८० ई० में मानी है।^२

१ जर्नल ऑफ इण्डिया सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, खण्ड ४, १९३६, पृ० १३०।

२. अलेकर—आकाटक गुप्त एज, पृ० १३।

कनिष्क तृतीय (१८०-२१० ई०)—वासुदेव प्रथम के बाद कुषाणों का क्रमबद्ध इतिहास जानने के साधन अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। इस विषय में कोई निश्चित पुरातत्वीय अथवा ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, केवल मुद्राओं के आधार पर कुछ अनुमान किये गये हैं। इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता में सोने के कुछ खोद वाले (Debased) सिक्के हैं, इनके अग्रभाग में वासुदेव की मुद्राओं जैसे चिह्न पाये जाते हैं, इन पर ब्राह्मी में शास्त्रोन्नानोशाओ कनेष्को का लेख है। इनके पृष्ठभाग में वासुदेव की मुद्राओं की भाँति शिव और नन्दी बने हुए हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें कनिष्क तृतीय की मुद्राएँ समझा है और इसका शासनकाल १८० से २१० ई० माना है। किन्तु इस विषय में निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि यह राजा वासुदेव के बाद हुआ। इसके सिक्के पंजाब, सीस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर और बैक्ट्रिया में पाये गये हैं। इनसे यह सूचित होता है कि इसका राज्य इन सब प्रदेशों में फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व में सम्भवतः २०० ई० तक मथुरा इसके साम्राज्य में बना रहा। किन्तु इसके बाद दक्षिण-पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश यौधेयो तथा नागों के विद्रोह के कारण स्वतन्त्र हो गये। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

कनिष्क तृतीय अपने साम्राज्य का शासन राज्यपालों या क्षत्रपों की सहायता से करता था। डा० अल्तेकर के मतानुसार इन प्रान्तीय शासकों के नाम उसके सिक्कों के अग्रभाग पर ब्राह्मी अक्षरों में संक्षेप में लिखे हुए हैं।^१ ऐसे कुछ नाम वासु (देव), विरु (पाक्ष), मही (श्वर) या मही (घर) हैं। इनमें वासुदेव सम्भवतः वासुदेव द्वितीय का पुत्र और विरुपाक्ष और महीश्वर उसके भाई थे। कनिष्क तृतीय के माय वासुदेव के नाम वाले सिक्के सीस्तान में पाये गये हैं, अतः यह इस प्रदेश का राज्यपाल रहा होगा। विरुपाक्ष और महीश्वर के सिक्के पंजाब और अफगानिस्तान में मिले हैं, अतः ये इनके शासक रहे होंगे। इनके अतिरिक्त वि, सि, मृ के अक्षर कनिष्क तृतीय की कुछ मुद्राओं के अग्रभाग पर खड़े हुए राजा की मूर्ति के बायी ओर अंकित हैं, ये भी सम्भवतः कुछ अन्य प्रान्तीय शासकों के नामों के पहले अक्षर हैं।

इनके अतिरिक्त कनिष्क तृतीय के सिक्कों पर प, न, ग, चु, खु, थ, व के अक्षर भी पाये जाते हैं। इनका महत्व और स्वरूप विद्वानों के लिये अभी तक रहस्य बना हुआ है। डा० अल्तेकर की यह कल्पना है कि इनमें से कुछ उन शहरों के पहले अक्षर हैं, जहाँ की टंकसानों में ये सिक्के प्रचलित किए गए थे, कुछ अक्षर उन प्रान्तों और जातियों के नामों के अक्षर हो सकते हैं, जिनमें ये सिक्के प्रचलित थे, जैसे प

पुरुषपुरका, न नगरहार (जलालाबाद) का, ग गन्धार का वाचक हो तथा चु और खु क्रमशः सिन्धुनदी की घाटी के उपरले तथा मध्य भाग में रहने वाली जातियों—चुक्ष तथा क्षुद्रक के सूचक हों। कनिष्क तृतीय ने प्रधान रूप में दो प्रकार के सिक्के प्रचलित किये। पहला प्रकार वासुदेव प्रथम के सिक्के से मिलता है। इनके पृष्ठभाग पर शिव मन्दी के साथ खड़े हैं। ये मुद्राये बैक्ट्रिया और अफगानिस्तान में पायी जाती हैं। दूसरे प्रकार में शिव के स्थान पर अरदोक्षो देवी है। ये सिक्के गन्धार, सीस्तान और पञ्जाब में पाये जाते हैं। कनिष्क तृतीय के सिक्के पर प्रान्तीय शासकों के नामों का पाया जाना एक सर्वथा नवीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। इससे पहले किसी सम्राट् ने अपने राज्यपालों को ऐसे कार्य की अनुमति नहीं दी थी। इससे यह स्पष्ट है कि कनिष्क तृतीय के शासन में प्रान्तीय क्षत्रप प्रबल हो रहे थे, केन्द्रीय सत्ता निर्बल होने लगी थी, उसे क्षत्रपों का सन्तुष्ट करने के लिये उनके नामों के पहले अक्षर मुद्राओं पर अंकित करने की अनुमति विवश होकर देनी पड़ी। अनेक महत्वाकांक्षी क्षत्रप केन्द्रीय सत्ता की निर्बलता का लाभ उठाते हुए स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। २१० ई० में कनिष्क तृतीय की मृत्यु से उन्हें यह स्वर्ण अवसर मिल गया।

वासुदेव द्वितीय (२१०-२३० ई०)—कनिष्क तृतीय के बाद कुषाण वंश का अगला महत्वपूर्ण राजा वासुदेव द्वितीय हुआ। श्री अनेकर ने इसका शासन-काल २१० से २३० ई० माना है। यह सम्भवतः कनिष्क तृतीय का पुत्र और उसके जीवनकाल में एक प्रान्त का शासक था। इसके इतिहास का एकमात्र स्रोत इसके सिक्के हैं। अतः यहाँ पहले इनका वर्णन किया जायगा। वासुदेव द्वितीय की मुद्राओं के आधार पर डा० अनेकर ने यह परिणाम निकाला है कि इसके समय में सम्भवतः इसके महत्वाकांक्षी प्रान्तीय शासकों ने इसके साम्राज्य को आपस में बाँट लिया था, जो उसके पिता के समय से ही अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। वासुदेव द्वितीय की मुद्राये बड़ी दुर्लभ हैं। अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया में अधिक प्रचलित शैली शिव और नन्दी वाले प्रकार की है, अतः यह कल्पना की गई है कि इसका शासन केवल इन्हीं प्रदेशों तक सीमित रह गया था।

इसके शासनकाल के अन्तिम वर्षों में कुषाण साम्राज्य पर कई बड़ी विपत्तियों के बादल मड़राने लगे। उस समय इस पर तीन प्रधान सकट थे। पहला सकट पूर्वी प्रदेशों के प्रान्तीय शासकों का विद्रोह था, यीधेयो और नागों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश पहले ही कुषाण साम्राज्य की वस्यता से मुक्त हो चुका था। अब पञ्जाब भी

स्वतन्त्र हो गया। दूसरा संकट आमू नदी के उत्तर-पूर्व से हमला करने वाली जौअन-जौअन (Jouan Jouan) नामक जाति के आक्रमणों की आशंका थी। तीसरा संकट पश्चिमी दिशा से सासानी साम्राज्य का था। इस वंश के महत्वाकांक्षी सम्राट् ह्वामनी सम्राटों के पुराने साम्राज्य और लुप्त बैमव का पुनरुद्धार करते हुए बैक्ट्रिया और सिन्धु घाटी के प्रदेशों अपने साम्राज्य का अंग बनाना चाहते थे। इन संकटों से अपनी रक्षा करने के लिये वामुदेव ने चीन के सम्राट् से सहायता की याचना की। चीनी इतिहासों में यह वर्णन मिलता है कि महान् कुषाणों के सम्राट पो-तिघाओ ने चीनी सम्राट् से सहायता पाने हेतु उसके दरबार में एक दूत-मण्डल भेजा। यह पोतियाओ ही वामुदेव द्वितीय समझा जाता है। किन्तु कोई बाहरी सहायता इसकी रक्षा नहीं कर सकी। जौअन-जौअन जाति के साथ संघर्ष से कुषाणों की शक्ति क्षीण हुई, उनके राज्यक्षेत्र को समृद्ध करने वाले प्रदेश उनके हाथ से निकल गये, सासानी सम्राट अवंशीर प्रथम (२११-२८१ ई०) ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए २३८ ई० में बैक्ट्रिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसने ह्वामनी सम्राटों की ६०० वर्ष पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए इस नये प्रान्त का शासक युवराज को बनाया तथा उसे अपने सिक्के चलाने की और इन पर कुषाणशाह (कुषाणों के राजा) की उपाधि अंकित कराने की अनुमति दी। २५२ ई० के बाद इस उपाधि को कुषाणशाहन-शाह (कुषाणों के राजाओं का राजा) कहा जाने लगा।

सासानी सम्राटों ने जिम कुषाण राजा का परामर्श किया, वह वामुदेव द्वितीय ही था। यह बात कुषाण-सामानी (Kushano-Sassanian) मुद्राओं के अध्ययन से पृष्ट होती है। इनका अग्रभाग सासानी मुद्राओं जैसा है तथा पृष्ठभाग पर वामुदेव द्वितीय की कुषाण मुद्राओं जैसे शिव और नन्दी बने हुए है। सामानियों ने इस विषय में शक-पहचान और कुषाणों की उस पुरानी परम्परा का अनुसरण किया, जिसके अनुसार विजेता विजित राजाओं द्वारा प्रचलित की गई मुद्राओं का ही अनुकरण करते थे। इसकी मुद्राओं के अग्रभाग में वेदी पर आहुति देते हुए राजा की खड़ी मूर्ति है, किन्तु पृष्ठभाग में शिव और नन्दी के स्थान पर आसीन मुद्रा में अरक्षोक्षो है। इन मुद्राओं पर इस दृष्टि से कुछ चीनी प्रभाव बताया जाता है कि इनपर राजा का नाम वासु उसकी बाईं भुजा के नीचे ऊपर से नीचे की दिशा में पिछले कुषाण युग की ब्राह्मी में लिखा पाया जाता है। एक अनीव दुर्लभ ताम्रमुद्रा में समूचे अग्रभाग पर केवल वासु का नाम ऊपर से नीचे की दिशा में लिखा हुआ है और इसके पृष्ठभाग में वामुदेव प्रथम की मुद्राओं पर पाये जाने वाले विशिष्ट चिह्न बने हैं। कनिष्क का यह विचार था कि यह मुद्रा वामुदेव प्रथम की है, किन्तु इसकी

ब्राह्मी लिपि यह सूचित करती है कि यह वासुदेव प्रथम के समय से काफी बाद की अर्थात् वासुदेव द्वितीय की है। इसकी स्वर्ण मुद्राओं में हमें यूनानी लिपि का प्रयोग मिलता है। किन्तु इनके अक्षर बहुत ही भद्दे हैं और यह सूचित करते हैं कि इन्हें बनाने वाला समस्त यूनानी भाषा का अच्छा ज्ञाता नहीं था। इन सिक्कों में सोने की मात्रा बहुत घट गई है और यह इस बात को सूचित करती है कि इसके समय में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी मुद्राओं पर रद, फ्री, ह आदि कई अक्षर पाये जाते हैं। श्री राखालदास बनर्जी तथा डा० अल्तेकर की यह कल्पना है कि ये नाम कुषाण साम्राज्य में इस समय शासन करने वाले अधीनस्थ शासकों के हैं। ये सिक्के बहुत थोड़ी मात्रा में पंजाब और काबुल से मिले हैं, अतः इसका शासन सम्भवतः इसी प्रदेश में रहा होगा। वासुदेव द्वितीय के बाद हमें कुषाण राजाओं का कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद यह साम्राज्य क्षीण हो गया।

साम्राज्य की क्षीणता के कारण

कुषाणों के विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का विलुप्त हो जाना इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है, किन्तु यह किन कारणों से सम्पन्न हुई, इसका हमें निश्चित ज्ञान नहीं है। इस विषय में ऐतिहासिकों ने अनेक कल्पनाएँ की हैं। पहली कल्पना श्री राखालदास बनर्जी की है। इनके मतानुसार कुषाणों की शक्ति का विघ्वंस गुप्त सम्राटों ने किया।^१ किन्तु उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वासुदेव प्रथम के शासनकाल के बाद दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में १७६ ई० से कुषाणों की शक्ति क्षीण होने लगी थी, गुप्तवंश का अस्तित्व इनके १५० वर्ष बाद चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, अतः गुप्त सम्राटों को कुषाणों की शक्ति को क्षीण करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। समुद्रगुप्त के प्रयागस्तम्भ अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जब गुप्तों ने अपने साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया, उस समय तक उत्तरी भारत में कुषाण साम्राज्य का शासन समाप्त हो चुका था।

दूसरी कल्पना डा० काशीप्रसाद जायसवाल की है कि कुषाणों के साम्राज्य के विघ्वंस की प्रक्रिया मारशिव राजाओं ने आरम्भ की तथा बाद में प्रवरसेन प्रथम के नेतृत्व में बाकाटकों द्वारा इनकी शक्ति का समूलोन्मूलन किया गया।^२ किन्तु डा०

१. राखालदास बनर्जी—बी एज आफ गुप्ताज, पृ० ५।

२. जायसवाल—हिस्टरी आफ इण्डिया १५०-३५० ई०, पृ० ७।

अनन्त सदाशिव अस्तेकर ने इस मत का खण्डन बड़े पुष्ट प्रमाणों से इस आधार पर किया है कि भारशिवों तथा बाकाटकों का कुषाणों से बहुत ही कम सम्बन्ध था।^१

इस विषय में तीसरी कल्पना डा० अस्तेकर की है कि कुषाणों को सतलुज नदी के पार धकेलने और उनके विदेशी शासन से भारत को स्वतन्त्र करने का श्रेय यौधेयों को है।^२ उनके मतानुसार यौधेयों ने यह कार्य कुणिन्दो और आर्जुनायनों के साथ मिलकर उनके सहयोग से किया। उनके मत का आधार यौधेय सिक्कों पर ब्राह्मी का लेख यौधेय गणस्य जयः तथा देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की मूर्ति का चित्रण और एक मोहर (Seal) पर जयमन्त्रधराणां यौधेयानाम् का लेख, अर्थात् विजय प्राप्त करने के मन्त्र को धारण करने वाले यौधेयों का है। उनका यह कहना है कि यौधेयों के ये सिक्के उनकी विजयों को सूचित करते हैं और ये विजयें कुषाण राजाओं पर ही प्राप्त की गई होंगी। कुणिन्दो और आर्जुनायनों के साथ उनकी मंत्री सन्धि की कल्पना इस आधार पर की गई है कि कुछ यौधेय मुद्राओं पर द्वित्रिक का लेख है। यह समभवतः इस बात को सूचित करता है कि यौधेयों ने दो या तीन पड़ोसी गणराज्यों के साथ मिलकर कुषाण शक्ति का विध्वंस करने के लिये एक सन्ध बनाया था।

उपर्युक्त परिणाम विशुद्ध रूप से मुद्राओं की साक्षी के आधार पर निकाले गये हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क तृतीय (लगभग १८०-२१० ई०) तथा वासुदेव द्वितीय (लगभग २१०-२४० ई०) की कोई भी मुद्रा सतलुज नदी के पूर्व में नहीं पाई गई है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश उस समय उनके हाथ से निकल चुका था। दूसरी ओर हमें यौधेयों की कुषाणोत्तरकालीन मुद्रायें तीसरी-चौथी शताब्दी ई० की ब्राह्मी लिपि में बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। ये यौधेयों की मातृभूमि सतलुज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश—सहारनपुर, देहरादून, दिल्ली, रोहतक, लुधियाना, कांगड़ा से बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुई हैं।^३ अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर तीसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में यौधेयों का शासन था, कुषाणों

१. अस्तेकर—जनरल आफ न्यूमिस्मेटिक्स सोसायटी आफ इण्डिया, खण्ड ५, पृ० १२१-२४।

२. इण्डियन कल्चर, खण्ड १२, १९४५, पृ० ११९-१२२ तथा न्यू हिस्टरी आफ इण्डिया पीपल, खण्ड ६, पृ० २८।

३. कनिंघम—आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड २, पृ० १४, ७७।

का उन्मूलन करके और उन्हें हटाकर ये उनके स्थान पर स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगे थे। सतलुज नदी पर बहावलपुर की रियासत का प्रदेश अब भी यौधेयो के नाम पर जोहिया बार कहलाता है। उस समय नवीन यौधेय गणराज्य में पटियाला का तथा उत्तरी राजस्थान का भी बड़ा अंश सम्मिलित था। वैकिट्रया से बिहार तक फैले विशाल साम्राज्य के अधीश्वर कुषाणों के विरुद्ध यौधेयो को यह सफलता अद्वितीय शूरवीरता और देशभक्ति के कारण ही मिली होगी। ऐसे महान् साम्राज्य पर विजय पाना असाधारण कार्य था, अतः इसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिये एक नये प्रकार की मुद्रा चलायी गयी।^१ इस मुद्रा को कुषाणमुद्रा का स्थान लेना था, अतः तोल और सामान्य बनावट की दृष्टि से यह कुषाण सम्राटों की मुद्रा में गहरा सादृश्य रखती है, किन्तु पुरानी मुद्राओं की विदेशी लिपियों—यूनानी और खरोष्ठी के स्थान पर स्वदेशी राष्ट्रीय लिपि—ब्राह्मी का प्रयोग किया गया और इस पर अपनी महत्वपूर्ण विजय की घोषणा करते हुए **यौधेयगणस्य जय** का लेख अंकित किया गया। इस विजय में उन्हें अमुरो पर विजय पाने वाले देवताओं के मनानी कार्तिकेय में बड़ी प्रेरणा मिली होगी। यह पहले से ही इस लड़ाई की अघिष्ठाता देवता माना जाता था (महाभारत २।३५।४), अब इसे नवीन मुद्राओं पर प्रधान स्थान दिया गया। इस विजय में यौधेयो की प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई। यह समझा जाने लगा कि उनके पाम विजय पाने का कोई ऐसा जादू का मन्त्र है, जिसकी सहायता से बड़ी से बड़ी कठिनाई में प्रबल प्रतापी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, अतः उनकी मुद्रों पर **यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम्** का लेख लिखा जाने लगा।^२

डा० दिनेशचन्द्र सरकार ने डा० अन्तेकर की उपर्युक्त कल्पना में असहमति प्रकट की है कि कुषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन प्रधान रूप से यौधेयो ने किया। मुगल साम्राज्य में कुषाण साम्राज्य की तुलना करते हुए उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि साम्राज्यों की क्षीयता के दो कारण होते हैं। केन्द्रीय शक्ति की निर्बलता और प्रान्तीय एवं स्थानीय शक्तियों का अम्युत्थान। किसी बड़े साम्राज्य के पतन का कारण किसी एक सामन्त के विरोध एवं अभ्युदय के कारण नहीं होता, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम होता है, अतः कुषाण साम्राज्य के पतन का एकमात्र श्रेय यौधेयो को नहीं दिया जाना चाहिये।^३

१. एलन—कॉटलाग आफ इन्डियन कायन्स, ख० १ भूमिका, पंरा १८४।

२. यौधेयो की एक ऐसी मुहर का वर्णन १८८४ ई० के प्रोसीडिंग्स आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के पृ० १३६ पर है।

३. एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० १६८।

इसलिए यौधेयो के अतिरिक्त कुषाण साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहला कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्बलता और वामुदेव प्रथम के बाद के उत्तराधिकारियों में बल्लभ में बिहार तक विस्तीर्ण साम्राज्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक सामर्थ्य और गुणों का अभाव प्रतीत होता है। दूसरा कारण संयुक्त शासन (Joint Rule) की पद्धति थी। तीसरा बड़ा कारण ईरान के सासानी सम्राटों की शक्ति का प्रबल होना था। इन्होंने पहले कुषाणों के मूलस्थान बल्लभ, मर्व, समरकन्द को जीता, यहाँ इनके कुषाण-सासानी (Kushano-Sassanian) मिश्र के पाये गये हैं, इनका अग्रभाग सासानी मुद्राओं से तथा पूर्य भाग 'कुषाण मुद्राओं' में मिलता है। इन मुद्राओं पर इन राजाओं ने 'कुषाणों के राजा' और 'कुषाण राजाओं के राजा' की उपाधियाँ धारण की हैं। इनमें यह सूचित होता है कि इन प्रदेशों को जीतने के बाद भी इन्होंने यहाँ कुषाणों का सम्मेलन नहीं किया, अपितु उन पर अपना आधिपत्य ही स्थापित किया। कुषाणों के भारतीय प्रान्त—अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सीमान्त और सिन्ध २८१ ई० तक बरहान द्वितीय ने सासानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये थे। उसने अपने युवराज बरहान तृतीय को सीमान्त का शासक बनाया था और उसे सहानशाह (शको के राजा) की उपाधि वाले मिश्र के प्रवर्धित करने का अधिकार दिया था। अफगानिस्तान और सिन्धु घाटी में अगले अग्नी वर्ष ३६० ई० तक सासानी सम्राटों का शासन बना रहा। यह बात जर्मन विद्वान् हर्जफैल्ड द्वारा पामिपोलिस में खोजे गये अभिलेख में तथा अन्य अनुसन्धानों में स्पष्ट है।^१

अतः कुषाण साम्राज्य के पतन और क्षीणता के कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्बलता, साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों में यौधेयो का तथा पश्चिमी प्रदेशों में सासानी शक्ति का आविर्भाव था।

शाकवंश

सासानी हमलों के परिणामस्वरूप कुषाण साम्राज्य का विघटन हो जाने के बाद भी पंजाब में कुछ छोटे कुषाण राज्य बचे रहे। पश्चिमी और मध्य पंजाब में इस प्रकार के तीन वंशों के शासन का परिचय हमें मिलता है। पहला वंश शाक पश्चिमी पंजाब में शासन करता था। इसकी राजधानी पेशावर थी। यहाँ से इसके मिश्र के बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये मिश्र के कनिष्क तृतीय और वामुदेव द्वितीय के मिश्रों के

से इतने अधिक मिलते हैं कि इस बात को कल्पना की जा सकती है कि वामुदेव द्वितीय के बाद इस वंश ने शासन किया। इन सिक्को पर हमें शयष, सित और सेन के नाम मिले हैं। ये सम्भवतः इस वंश के राजाओं के पूरे या अधूरे नाम हैं। चार-अन्य व्यक्तियों के नामों के पहले अक्षर प्र, मि, भ्रि और भ मिले हैं। सम्भवतः इन सात राजाओं के वंश ने लगभग ३३० ई० तक शासन किया होगा।

इसी समय मध्य पंजाब में शासन करने वाले दो अन्य वंशों शीलाव और गडहर का भी ज्ञान हमें सिक्को से मिलता है। पहले वंश के राजाओं के कुछ नाम—मद्र, बचाग्न और पामन और दूसरे वंश के राजाओं के नाम पेरय और किरद भी सिक्को से ज्ञान हुए हैं। ये दोनों वंश केन्द्रीय पंजाब में समुद्रगुप्त के समय तक शासन करते रहे, क्योंकि एक गडहर राजा ने अपनी मुद्रा पर समुद्रगुप्त का नाम अंकित किया है।

कुषाणों का प्रभाव और देन

कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के साथ इस युग में भारत पर चार शताब्दी से चली आने वाली विदेशी शासन की परम्परा समाप्त हो गई और इतनी लम्बी अवधि के बाद उत्तरी भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन हुआ। कुषाणों का विदेशी शासन यूनानियों और शक-पहलवों के शासन की अपेक्षा अधिक समय तक रहा। इसका प्रभाव ज्यादा बड़े क्षेत्र में विस्तीर्ण हुआ। यह शासन पिछले दोनों शासनों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और दीर्घकाल तक बना रहने वाला था, अतः इसका भारत पर अधिक प्रभाव पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। हिन्द-यूनानी राजाओं का तथा शक पहलवों का अधिकांश समय परस्पर लड़ने मिटने में ही बीता। उनका शासन केवल उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और पंजाब तक ही था। किन्तु कुषाणों का शासन बिहार से बंगाल तक के विशाल प्रदेश पर था और वे यूनानियों की अपेक्षा यहाँ आने पर अधिक असम्य और जगली दशा में थे, अतः उन्होंने यूनानियों की अपेक्षा भारतीय प्रभाव को अधिक मात्रा में और बड़ी जल्दी ग्रहण किया। इनके समय में काफी समय तक राजनीतिक स्थिरता और शान्ति की ऐसी स्थिति बनी रही जो कलाओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। इस समय कुषाण राजाओं ने भारतीय धर्म, कला और साहित्य को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया। संस्कृत के पहले शिलालेख हमें इसी युग से मिलने लगते हैं। महायान सम्प्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म को एक नया रूप मिला और कुषाणों के मध्य एशिया के साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को चीन-जापान तक पहुँचाने और विश्वव्यापी बनाने में बड़ा भाग लिया। कुषाणों के संरक्षण में इस समय गन्धार प्रदेश में विकसित होने वाली कला भी भारतीय

संस्कृति के साथ-साथ मध्य एशिया और सुदूरपूर्व के देशों तक पहुंचने लगी। उत्तर-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान का प्रदेश बौद्ध विहारों, सघारामो और चैत्यों से भर गया। यह बात हमें पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ में आने वाले चीनी यात्री फाहियान के विवरण से विदित होती है। इस परम्परा का श्रीगणेश कुषाण युग में कनिष्क के ४०० फुट ऊँचे १३ मंजिल वाले उस स्तूप से हुआ जो अगले हजार वर्ष तक अफगानिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों को विस्मय विमुग्ध करता रहा। इसी समय मयुरा में एक नवीन कला शैली का आविर्भाव हुआ और यहाँ के शिल्पियों द्वारा तैयार की गई मूर्तियाँ दूर-दूर तक मेजी जाने लगी। श्रावस्ती और सारनाथ से हमें भिक्षु-बल द्वारा बनवाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। आगे इनका यथाम्थान विस्तृत वर्णन किया जायगा। इसी समय आयुर्वेद की बड़ी उन्नति हुई। सुप्रसिद्ध चरक संहिता का लेखक भारतीय परम्परा के अनुसार कनिष्क के राजदरबार का वैद्य माना जाता है। मुद्रा-निर्माण की दृष्टि से यह युग विशेष महत्व रखता है। इस समय कनिष्क और हुविष्क की मुद्राओं पर हमें देवी-देवताओं का जो वैविध्य दिखाई देता है वह 'न भूतो न मावी' था। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इसी युग से हुआ और मुद्राओं की जो शैलियाँ और प्रकार कुषाण सम्राटों ने चलाये थे, वे उनके शासन की समाप्ति के बाद भी कई सौ वर्ष तक चलते रहे। सुप्रसिद्ध गुप्तवंशी सम्राटों ने कुषाणों के इन प्रकारों का, विशेषतः वेदी पर आहुति देते हुए राजा की शैली का, मिह्रासन पर आमीन देवी की शैली का और समृद्धिश्रुग हाथ में लिये अरदोक्षों देवी का अनुसरण किया था। मुद्राओं पर गुप्त नरेशों की वेशभूषा भी कुषाण राजाओं की वेशभूषा से बहुत मिलती-जुलती है। कनिष्क तृतीय के सिक्कों पर सिंहवाहिनी देवी का जो रूप मिलता है, वही हमें चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं पर दिखाई देता है। तोल की दृष्टि से भी गुप्त मुद्राओं में कुषाण मुद्राओं का अनुसरण किया गया। कुषाणों की बैठी हुई देवी की मूर्ति हमें कश्मीर के तथा मध्यकालीन चेदिबंश और गहड़वाल वंश के सिक्कों पर और शहाबुद्दीन गोरी के सिक्कों पर भी दिखाई देती है। इस प्रकार कुषाणों द्वारा प्रवर्तित लक्ष्मी देवी का अकन भी लगभग एक हजार वर्ष तक चलता रहा, अतः सभी दृष्टियों से कुषाण युग का सांस्कृतिक वैभव उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास में कुषाणों की अनेक महत्वपूर्ण देने हैं। पहली देन महायान धर्म का विकास है। कनिष्क द्वारा बुलवायी गई चतुर्थ बौद्ध महासभा के बाद बौद्ध धर्म ने एक नया रूप धारण किया, इसे उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, कोरिया और

जापान के उत्तरी देशों में इसी रूप का प्रसार हुआ। दूसरी देन भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार था। कुषाणों के बलब से बिहार तक फैले साम्राज्य ने भारतीयों को मध्य एशिया तक पहुंचने में सुविधा प्रदान की, कुषाण राजाओं के दूत पहली श. ई. १०० के अन्त में बौद्ध धर्म की पोथियाँ चीनी सम्राट के दरबार में ले गये, पहली शताब्दी ई. में कश्यप मानव और धर्मरक्षित बुद्ध का संदेश चीन ले गये। तीसरी देन कला का अभूतपूर्व विकास था, बौद्ध धर्म के प्रबल पोषक कुषाण सम्राट कनिष्क ने पेशावर में तेरह मजिला स्तूप बनवाया, बुद्ध की मूर्तियाँ सर्वप्रथम इसी युग में बननी आरम्भ हुई, कुषाण राजाओं ने इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बनवाया, ये मूर्तियाँ बाद में इतनी प्रचुर संख्या में बनी कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में मूर्तियों को बूत कहा जाने लगा, जो बुद्ध का अपभ्रंश है। इसी समय गन्धार कला का विकास हुआ। चौथी देन संस्कृत साहित्य की विलक्षण उत्पत्ति है। इस समय में हमें संस्कृत के अभिलेख मिलने लगते हैं, महायान धर्म का सम्बन्ध साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पाँचवीं देन कुषाणों के शान्तिपूर्ण काल में भारत के विदेशी व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि थी। इस काल में मानसूनी हवाओं की महाघटा में जहाज समुद्री तट में दूर होकर बहुत कम समय में अरब सागर के बीच अदन में सीधे दक्षिणी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आने लगे। रोमन साम्राज्य में भारत का व्यापार बढ़ा, रोम में भारतीय माल की माँग अधिक होने से उसका मूल्य चूकाने के लिये यहाँ सोना बहुत बड़ी मात्रा में आने लगा। रोमन लेखक प्लिनी ने इस बात का रोना रोया था कि रोम को अपने फैशन के लिये भारत आदि पूर्वी देशों का दम करंड मेस्टम प्रति वर्ग देने पड़ते हैं। कुषाणों की छठी देन स्वर्ण मुद्राओं का चलना था, रोम के साथ व्यापार में भारत में सोना प्रभु मात्रा में आ रहा था अतः कुषाणों ने सोने के सिक्कों का प्रचलन आरम्भ किया, उन्होंने मुद्राओं के जितने विभिन्न प्रकार प्रचलित किये उतने प्रकार उनमें पहले या बाद के किसी राजा ने नहीं प्रचलित किये थे। गुप्त-युग एवं मध्य युग तक कुषाणों की मुद्रा-जैली का अनुसरण किया जाता रहा।

छठा अध्याय

कुषाणोत्तर उत्तरी भारत

अन्वयुग—१७६ ई० में वासुदेव प्रथम की मृत्यु होने के बाद के समय को पहले भारतीय इतिहास का अन्वयुग कहा जाता था।^१ स्मिथ ने यह नाम इसलिये दिया था कि इसके बाद में ३१९ ई० में गुप्तों के अम्युत्थान के समय तक की घटनाओं पर अन्वकार का आवरण पड़ा हुआ था और हमें इस काल के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु शनैः शनैः विद्वानों के अन्वगत उद्योग में इस युग की घटनाएँ प्रकाश में आने लगी। सर्वप्रथम डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने इस पर आलोक डाला।^२ इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इस युग का अनुसन्धान किया और यह ज्ञान हुआ कि यह युग भारतीय इतिहास में विदेशी शक्तियों में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उग्र संघर्ष का समय था। कुषाण यद्यपि भारतीय संस्कृति को ग्रहण करके भारतीय बन चुके थे, फिर भी उनकी राजधानी पेशावर में भारतवर्ष के एक छोर पर थी, इसमें वैक्ट्रिया और सुग्ध (Sogdiana) जैसे विदेशी प्रान्त सम्मिलित थे। इस समय भारतीयों ने कुषाणों के विदेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उसका परिचय हमें प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में कहीं नहीं मिलता है, किन्तु उसकी एक झलक पुरानी मुद्राओं और अभिलेखों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर डॉ० अनन्त मदाशिव अल्तेकर आदि विद्वानों ने प्रस्तुत की है।^३ इससे भारतीय इतिहास का अन्वयुग नवीन प्रकाश में आलोकित हो उठा है तथा हमें यह ज्ञान हुआ है कि किस प्रकार यौधेयों, कुण्डों, मद्रों, आर्जुनायनों, मथुरा, पद्मावती, अहिच्छत्र और कान्तिपुरी के नागवंशी राजाओं तथा कौशाम्बी के मगध राजाओं ने कुषाण साम्राज्य के शक्तिशाली संगठन का अन्त किया। यहाँ इस विषय में पहले डॉ० जायसवाल के मत का परिचय देने के बाद कुषाण साम्राज्य को क्षीण करने वाली शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

१ स्मिथ—अर्ली हिस्टरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६०-९२।

२ जायसवाल—हिस्टरी ऑफ इण्डिया, १५० ई०-३५० ई०, पृ० ४८।

३ अल्तेकर—बाकाटक गुप्त एज, पृ० २६, ३०।

जायसवाल की कल्पना — डा० काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार कुषाणों के विदेशी शासन के विरुद्ध किये जाने वाले भारतीय स्वतन्त्रता के संघर्ष का नेतृत्व भारशिव वंश के राजाओं ने किया, उन्होंने समूचे उत्तरी भारत को कुषाणों की दासता से मुक्त किया। ये भारशिव राजा नागवंश से सम्बन्ध रखते थे। इनकी राजधानी मिर्जापुर जिले में कान्ति या कान्तिपुरी थी। बाकाटक वंश के राजाओं के लेखों में इनका वर्णन मिलता है। ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनकी भारत विजय का बड़ा प्रमाण इन राजाओं द्वारा दस अश्वमेध यज्ञ करना था। काशी के दशाश्वमेध घाट में इसकी क्षीण स्मृति विद्यमान है। ये पुराणों में विदिशा के नागों के रूप में वर्णित हैं। आरम्भ में गुप्त, बाकाटक और पल्लव राजा इन भारशिवों के करद सामन्त और सेनापति थे। बाद में भारशिव साम्राज्य के क्षीण होने पर उन्होंने अपने स्वतन्त्र राज्य बना लिये। ये कुषाणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध इसलिये कर सके कि इनके पाम अपार बैभव और अनन्त साधन सम्पत्ति थी। कुषाण साम्राज्य को समाप्त करने का श्रेय इन भारशिव राजाओं को है।

डॉ० अल्टेकर तथा डॉ० भंडारकर ने उपर्युक्त कल्पना पर अनेक प्रबल आपत्तियाँ करने हुए इसे सर्वथा निर्मूल सिद्ध किया है।^१ जायसवाल ने उपर्युक्त मत में यह मान लिया है कि भारशिव पुराणों के नव नागवंश से अभिन्न है। इसका स्थापक राजा नव था जिसकी राजधानी मिर्जापुर जिले में कान्तिपुरी (आधुनिक कान्ति) थी। किन्तु उन्होंने इस विषय में ऐसा कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि नागवंशी राजाओं ने कभी कान्तिपुरी में शासन किया था अथवा मुद्राओं से सूचित होने वाला राजा नव नागवंश में सबद्ध है। इस राजा के सिक्के न तो कान्तिपुरी में पाये जाते हैं और न ही उनका नागवंशी राजाओं की मुद्राओं में कोई सादृश्य है। नागवंशी राजा अपनी मुद्राओं पर नाग की उपाधि का उल्लेख अवश्य करते हैं, यद्यपि इनका आकार बहुत ही छोटा है। किन्तु राजा नव की मुद्राओं का आकार बड़ा होते हुए भी उस पर नाग नाम का उल्लेख नहीं है। जायसवाल ने यह कल्पना की है कि नव के उत्तराधिकारी वीरसेन ने कान्तिपुरी, पद्मावती और मथुरा में शासन करने वाले तीनों राजपरिवारों की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि में कोई भी असंदिग्ध ऐतिहासिक प्रमाण अब तक नहीं दिये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसकी मुद्राएं मथुरा में पायी गई हैं किन्तु इसमें केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वह एक स्वतन्त्र

१ अल्टेकर—गुप्त बाकाटक एज, पृष्ठ २६-२७, भंडारकर—इंडियन कल्चर, खण्ड १, पृष्ठ ११४।

नागवंशी राजा था। उसने पूर्वी पंजाब से कुषाणों का उन्मूलन किया, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसकी मुद्राएं यमुना से आगे कहीं नहीं मिलती हैं। वीरसेन के उत्तराधिकारी त्रय-नाग, हय-नाग और बहु-बुध नाग ने जायसवाल के मतानुसार कुषाणों पर इतने प्रबल प्रहार किये कि उन्हें अपनी रक्षा के लिये सासानी सम्राट् क्षापुर प्रथम से सहायता की याचना करनी पड़ी। किन्तु इस बात को पृष्ठ करने के लिये एक भी ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन राजाओं के सैनिक आक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब को विदेशी शासन से मुक्त होने का श्रेय दिया जाता है, उन राजाओं का कोई भी सिक्का पंजाब में नहीं मिला है। इन सब प्रमाणों को उपस्थित करते हुए डॉ० अन्तेकरने यह लिखा है कि कुषाण साम्राज्य के विघटन के प्रश्न पर विचार करते हुए हमें अपने मन में यह कल्पना बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कान्तिपुरी के भारशिवों ने कुषाण साम्राज्य का उन्मूलन किया था। गंगा के मैदान से कुषाण राजाओं के शासन के विलुप्त होने की समस्या का समाधान करने का एकमात्र उपाय तत्कालीन शासकों की मुद्राओं और अभिलेखों का सूक्ष्म अनुशीलन है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि तीसरी शताब्दी ई० में स्वतन्त्र शासकों के रूप में अपनी मुद्राओं के प्रचलन का श्रीगणेश करने वाले यौधेयो, कुणिन्दो, नागो, मालवो और मघो ने कुषाण राजाओं की शक्ति के समूलोन्मूलन करने में भाग लिया। यौधेय इस कार्य में अग्रणी थे। सम्भवतः उन्हें अपने पड़ोसी गणराज्यों से भी सहायता मिली। यहाँ इन सबका संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा। यहाँ पहले कुषाणोत्तर भारत के गणराज्यों का और तदनन्तर राजतन्त्रों का संक्षिप्त वर्णन किया जायेगा।

गणराज्य

यौधेय—पहले यह बताया जा चुका है कि यौधेय प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध गणराज्य था। यह बड़ी लड़ाकू तथा वीर जाति थी। यह बात इनके नाम से ही स्पष्ट है। यह नाम युद्ध करने का अर्थ देने वाली 'युध्' धातु से बनता है। यौधेय प्राचीन काल के बड़े विकट योद्धा थे। उन्होंने सिकन्दर की सेना का डटकर मुकाबला किया था। पहले यह बताया जा चुका है कि सतलुज नदी के निचले हिस्से के दोनों ओर का प्रदेश जो आजकल जोहियाबाद कहलाता है, वह प्राचीन यौधेय देश था। कनिष्क ने यह लिखा है कि जोहिया शब्द जोधिया का रूपान्तर है, यह सम्भवतः यौधेय से बना है। उनके मतानुसार कुछ जोहिया पश्चिमी पंजाब की नमक की पहाड़ियों में भी रहते हैं और यहाँ एक पर्वत का नाम जुध है। इसका नाम भी सम्भवतः यौधेयो के आधार पर ही पड़ा होगा।^१ यौधेयो की मुद्राएँ पूर्वी पंजाब में तथा सतलुज

१. कनिष्क—कायन्स आफ इंडिया, पृष्ठ ७६।

और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में मिली है। आरम्भ में इनके मिक्कों के दो बड़े डेर सोनीपत से मिले थे, इसके अतिरिक्त महारनपुर से मुल्तान तक के प्रदेश में इनकी मुद्राएँ मिली हैं। देहरादून जिले में भी कुछ मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं। लुधियाना जिले में इनकी कुछ मिट्टी की मुहरें मिली हैं, रोहतक में इनके मिक्कों को तैयार करने वाले साँचे (Moulds) मिले हैं।^{१२} इन मिक्कों के उपलब्ध-स्थानों में यह सूचित होता है कि उनके शासन का केन्द्रीय स्थान पूर्वी पंजाब था, किन्तु इसके साथ ही उत्तर प्रदेश तथा राजपूताना के कुछ हिस्सों पर इनका प्रभुत्व था। डॉ० अल्लेकर के मतानुसार कुषाण साम्राज्य के अम्पुदय में पूर्व यौधेय उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिणी-पूर्वी पंजाब पर शासन कर रहे थे।^{१३} यह परिणाम महाभारत (२।३।६) के कुछ श्लोकों के आधार पर निकाला गया है जिनमें रोहिनक देश (रोहतक जिला) की मत्तमयूरक जाति का वर्णन है।

कनिष्क के समय में पहली गताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध में कुषाणों ने यौधेयों के प्रदेश को उनसे छीन कर उन्हें अपना वंशवर्ती बनाया। ब्रह्मवल्हपुर के निकट हुई विहार के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उस समय यौधेयों के मूल प्रदेश जोड़िया-बार पर कुषाणों का प्रभुत्व था। कनिष्क और ह्विष्क के समय में कुषाण शक्ति अपने उत्कर्ष के चरम बिन्दु पर पहुँची हुई थी, अतः लगभग आधी गताब्दी तक यौधेय कुषाणों से दबे रहे हैं और वे अपना मिर नहीं उठा सके। किन्तु यौधेयों जैसी स्वतन्त्रता-प्रेमी और गोंडा जाति देश तक विदेशी कुषाणों की दामनी के पाश में नहीं बंधी रह सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि १८५ ई० के लगभग उन्होंने विदेशी दामन के विरुद्ध विद्रोह वा झडा उत्तर-पूर्वी राजपूताना में खड़ा किया। डॉ० अल्लेकर के मतानुसार इस विद्रोह को दबाने का कार्य एक महाक्षत्रप रुद्रदामा को सौंपा गया। उसने कठोरतापूर्वक इनका दमन किया और इस कार्य पर गर्व प्रकाशपूर्वक उसने गिरनार (१।५० ई०) के शिलालेख में यह अंकित है कि उसने समस्त क्षत्रियों में अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध होने में अभिमान करने वाले यौधेयों को अपना वंशवर्ती

१ जरनल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ १०६।

२ प्रोसिडिंग्स ऑफ दी न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया १९३६, तथा इसी सोसायटी का सिक्रेटरी ऑफ दिस के विषय में डॉ० बीरबल साहनी द्वारा लिखा गया मेमोयर सं० ३ देखें।

३. दी वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ २८।

बनाया था। किन्तु रुद्रदामा की यह दर्पोक्ति सर्वांश में सत्य सिद्ध नहीं हुई, वह यौधेयों की स्वतन्त्रता की भावनाओं को थोड़ी देर के लिये ही कुचल सका, क्योंकि दूसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में उन्होंने पुनः कुषाणों की दासता से मुक्त होने का सफल प्रयास किया। यद्यपि इस विषय में हमारे पास प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट प्रमाणों की कोई साक्षी नहीं है, फिर भी मुद्राओं के तुलनात्मक और गम्भीर अध्ययन से जो बातें ज्ञात हुई हैं उनका पिछले अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। उससे यह स्पष्ट है कि कुषाण साम्राज्य पर पहली जबर्दस्त चोट करने वाले यौधेय योद्धा ही थे। एलन ने इनकी मुद्राओं का अनुशीलन करके यह परिणाम निकाला है कि दूसरी शताब्दी ई० में रुद्रदामा और कुषाणों के साथ सघर्ष का उनके आर्थिक साधनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्ध की उनकी मुद्राएँ बहुत अच्छी नहीं हैं, इनका स्तर पहली मुद्राओं की अपेक्षा घटिया दर्जे का है।

यौधेयों की मुद्राओं को प्रधान रूप से तीन वर्गों में बाँटा जाता है—(१) पहले वर्ग की मुद्राएँ पहली शताब्दी ई० पूर्व की हैं। इन पर प्राकृत का प्रभाव है और यौधेयानां बहुधाञ्जके का लेख है। ये मुद्राएँ बहुधाञ्जक नामक प्रदेश में बनाई गई थीं। उन दिनों सम्भवतः अत्यधिक उर्वर और सम्यक्सामल होने के कारण इनके प्रदेश को बहुत अनाज पैदा करने वाला देश (बहुधान्यक) समझा जाता था। ये मुद्राएँ कुषाणों के शासन से पूर्व की हैं। (२) दूसरे वर्ग में दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की ब्राह्मी लिपि के लेख वाली वे मुद्राएँ हैं जिन पर मस्कृत में लेख है। इन पर देवताओं के सेनापति स्कन्द कुमार कातिकेय अथवा ब्रह्मण्य देव की मूर्ति अंकित है। इन मुद्राओं को उनके नाम से प्रचलित किया गया है। इनका पूरा लेख इस प्रकार है—भगवतः श्वामिनो ब्रह्मण्यदेवस्य कुमारस्य यौधेयानाम्। इस प्रकार की मुद्राओं की शैली और प्रकार कुणिन्दों की मुद्राओं की शैली से अत्यधिक सादृश्य रखता है। इन पर षडानन स्कन्द की मूर्ति और कुछ सिक्कों पर पृष्ठ भाग में षडानना देवी की मूर्ति है।^१ इस देवी को स्कन्द की पत्नी षष्ठी अथवा देवसेना समझा जाता है। (३) तीसरे प्रकार की मुद्राओं पर कुषाणों का स्पष्ट प्रभाव है। ये तीसरी, चौथी शताब्दी ई० की हैं। इन मुद्राओं पर यौधेयगणस्य जयः का लेख अंकित है और इन्हीं में से कुछ मुद्राओं पर द्वित् अथवा त्रि के अक्षर भी बने हुए हैं। ये द्वितीय और तृतीय शब्दों का संक्षेप समझे जाते हैं। किन्तु इनकी व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में

पर्याप्त मतभेद है। इस विषय में पहला मत डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर का है कि ये अक्षर इस बात को सूचित करते हैं कि यौधेय गणराज्य ने आर्जुनायनों और कुणिन्दो के साथ मिलकर दो अथवा तीन राज्यों का एक संध कुषाणो का सामना करने के लिये बनाया था। इस संध को बनाने का यह उद्देश्य था कि ये सभी राज्य अपने सीमित साधनों को संयुक्त करके अपना ऐसा शक्तिशाली संगठन बना लें जिससे न केवल वे कुषाणो की तत्कालीन दासता से मुक्त हो सकें, अपितु भविष्य में भी विदेशी आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सकें। महाभारत में यौधेय युधिष्ठिर के वंशजों को और आर्जुनायन अर्जुन के वंशजों को कहा गया है (महाभारत १। ९५।७५)। अतः उन्हें अपने को पाण्डवों का वंशज समझना सर्वथा स्वाभाविक था। सम्भवतः समान वंश से उत्पत्ति के इस विश्वास के कारण इनमें एक संधराज्य बनाने की भावना उत्पन्न हुई।^१

दूसरी कल्पना यह है कि दो तथा तीन के शब्द यौधेय लोगों के दूसरे तथा तीसरे वर्गों को प्रकट करते हैं। सम्भवतः उस समय यौधेय जाति कई भागों में बटी हुई थी। महाभारत में वर्णित मत्तमपूरक इनका इसी प्रकार कोई एक भाग था। वर्तमान समय में यौधेयों के प्रतिनिधि समझे जाने वाले जोहिये तीन उपजातियों में बँटे हुए हैं—लगवीर (लकवीर), माधोवीर (मठेरा) तथा अदमवीर (अदमीरा)।^२ कनिंघम ने इस विषय में एक प्राचीन यूनानी लेखक क्विण्टस कर्टियस (Quintus Curtius) के आधार पर यह लिखा है कि प्राचीन काल में सब्रेसी (Sabracae) या सम्ब्रेसी (Sambracae) नामक जाति में कोई राजा नहीं होता था, किन्तु इनका नेतृत्व तीन सेनापति किया करते थे। यौधेयों के उपर्युक्त सिक्कों से यह स्पष्ट है कि ये तीन शाखाओं में बँटे हुए थे। वागर का अर्थ योद्धा है और यह सम्भव है कि तीन योद्धा-जातियों के संध को संयुक्त वागर या सम्बाग्री कहा गया हो। बागड़ देश में मटनेर का महान् दुर्ग है और बीकानेर के राजा को अकबर ने बागडी राव (बागड़ देश का राजा) कहा था। इसी प्रदेश में माटिया (माटी) लोग रहते हैं। इस शब्द का मूल संस्कृत का योद्धावाची मट शब्द प्रतीत होता है, अतः यह अनुमान करना अस्वाभाविक नहीं है कि जोहिया, बागडी और भाटी नामक तीन लड़ाकू जातियाँ यौधेय अथवा सम्बाग्री नामक जाति की शाखाएँ हों।^३

१. अल्तेकर—बाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ ३१-३२।

२. एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १६७।

३. कनिंघम—कामन्स आफ एशोष्ट इंडिया, पृष्ठ ७६।

उपर्युक्त मुद्राओं के अतिरिक्त यौधेयो का एक खण्डित अभिलेख भरतपुर जिले के बयाना (विजयगढ़) नामक स्थान से मिला है। इसमें एक महाराज महासेनापति के यौधेयगण का अध्यक्ष (यौधेयगण पुरस्कृत) बनाये जाने का वर्णन है। विजयगढ़ अभिलेख तीसरी शताब्दी ई० का है। पिछले अध्याय (पृ० १६३) में यौधेयों की मिट्टी की मुहरों पर अंकित यौधेयानां जयमन्त्रधराणाम् के लेख का अभिप्राय स्पष्ट किया जा चुका है। यौधेय गणराज्य चौथी शताब्दी ई० के तृतीय चरण तक एक शक्तिशाली सगठन बना रहा। तीसरी-चौथी शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में उनकी मुद्राएँ और मुहरे उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिण-पूर्वी पंजाब से मिली हैं तथा यह सूचित करती है कि इस सारे समय में उनका एक प्रबल गणराज्य बना रहा। दुर्भाग्यवश, हमें उनके गणतन्त्रात्मक सगठन और प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है। सम्भवतः यह यौधेयो, आर्जुनायनो और कुणिन्दो के तीन गणराज्यों का एक संघराज्य था। इसकी सभी इकाइयों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त थी। इस संघ में रहते हुए भी उनकी अपनी पृथक् सत्ता बनी हुई थी। शायद उस समय तीनों गणराज्यों की विभिन्न इकाइयों द्वारा चुने हुए राष्ट्रपतियों की एक परिषद् विदेश नीति विषयक मामलों का तथा सैनिक कार्यवाहियों का संचालन और नियंत्रण करती थी। इनके राष्ट्रपति महाराज और महासेनापति की उपाधियाँ धारण किया करते थे। यौधेयो के गणराज्य का चौथी शताब्दी ई० में समुद्रगुप्त ने अन्त कर दिया। इस समय से यह प्रदेश गुप्त साम्राज्य का अंग बन गया और इनकी मुद्राएँ मिलनी बन्द हो जाती है।

आर्जुनायन—यह गणराज्य सुप्रसिद्ध पाण्डव अर्जुन को अथवा हैहयवशी अर्जुन को अपना वंशप्रवर्तक महापुरुष माना करता था। इनका प्रदेश राजस्थान के भरतपुर और अलवर के राज्य थे। आर्जुनायन यौधेयो की भाँति प्रथम शताब्दी ई० पूर्व के मध्य भाग में हिन्द-यूनानी राजाओं की सत्ता क्षीण होने पर प्रबल हुए, किन्तु इन पर शीघ्र ही कुषाणों ने प्रभुता स्थापित की। कुषाणों की प्रभुता क्षीण होने पर ये पुनः स्वतन्त्र हो गये। इन्होंने सम्भवतः यौधेयो के साथ मिलकर कुषाणों के विरुद्ध विद्रोह करके अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। यह राज्य चौथी शताब्दी ई० के मध्य तक फलता फूलता रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में सम्राट् के करद राज्यों में इसका उल्लेख है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि कुषाणोत्तरयुग में इस राज्य के कोई भी सिक्के नहीं मिलते हैं। इनके सिक्के केवल पहली शताब्दी ई० पूर्व की समाप्ति तक ही मिलते हैं। ये इस बात को सूचित करते हैं कि इन्हें इसके बाद शकों ने जीत लिया।

यद्यपि पहली शती ई० पूर्व के बाद के इनके कोई भी सिक्के नहीं मिलते, फिर भी समुद्रगुप्त की प्रमाण प्रशस्ति में इनका उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि इन्होंने कुषाण-शक्ति के क्षीण होने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली और सम्भवतः यौधेयों के साथ मिलकर उन्होंने कुषाणों को पंजाब से बाहर धकेला था।

कुणिन्द—पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना और सतलुज के बीच में शिवालिक की पहाड़ियों में तथा व्यास और सतलुज नदियों के उपरले भागों के मध्यवर्ती प्रदेश में कुणिन्द राज्य था और वहाँ उनके सिक्के मिले हैं। शकों की प्रभुता का पंजाब में विस्तार होने पर इनके सिक्के मिलना बन्द हो जाता है। इसके बाद ये सिक्के हमें पुनः तीसरी शताब्दी ई० से मिलने लगते हैं। इसमें यह सूचित होता है कि कुषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर ये पुनः स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इन्होंने भी यौधेयों के साथ मिलकर कुषाणों को पूर्वी पंजाब में बाहर निकाला। कुणिन्दों के कुषाणोत्तर सिक्कों में महात्मा तथा भागवत की उपाधि धारण करने वाले छत्रेश्वर नामक राजा के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पर भगवत, छत्रेश्वर महात्मन का लेख है। यह छत्रेश्वर सम्भवतः शिव का कोई रूप था, अथवा कुणिन्दों की राजधानी का नाम छत्र था जिसका स्वामी होने के कारण उसे छत्रेश्वर की उपाधि दी गई। एक अन्य कल्पना यह भी है कि यह अहिच्छत्र जैसे किसी नाम का संक्षेप था। यह इस जाति का संरक्षक देवता भी हो सकता है। छत्रेश्वर वाले सिक्के यौधेयों के कार्त्तिकेय वाले सिक्कों से बनावट और आकार-प्रकार की दृष्टि में पर्याप्त सादृश्य रखते हैं।^१ इन सिक्कों के घनिष्ठ साम्य के आधार पर ही डॉ० अन्तेकर ने यह कल्पना की कि ये समकालीन राज्य थे और इन्होंने तीसरी शताब्दी ई० के आरम्भ में एक दूसरे को सहयोग देने हुए कुषाणों के विरुद्ध विद्रोह में सफलता प्राप्त की। यौधेयों की तुलना में कुणिन्दों का राज्य बहुत ही छोटा था और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में यह यौधेयों के राज्य में मिल गया, क्योंकि हमें २५० ई० के बाद इनकी कोई मुद्राएँ नहीं मिलती और समुद्रगुप्त की प्रमाण प्रशस्ति में वर्णित गणराज्यों में इनका कोई उल्लेख नहीं है।

मालव—सिकन्दर के समय में मालव रावी-सतलुज के दोआब में रहते थे, इसके बाद सम्भवतः विदेशी शक्ति के दबाव के कारण उन्हें अपना मूल स्थान

१ रैप्सन—कंटेलाग, प्लेट २३, ११-१६ तथा प्लेट ३६, २२ तथा ४०, १०-१४।

छोड़कर दक्षिण की ओर आगे बढ़ना पड़ा। ये पहली शताब्दी ई० के अन्त तक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में अजमेर, टोक तथा मेवाड़ के प्रदेश में बसे हुए थे। कुषाणों तथा पश्चिमी क्षत्रपों के अम्युत्थान से इनको नया खतरा पैदा हो गया। एक शताब्दी तक ये बिल्कुल दबे रहे। पश्चिमी क्षत्रपों ने इन्हें हराकर इनका प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया।

किन्तु मालव स्वाधीनता प्रेमी उग्र योद्धा थे। उन्होंने अपने शासक क्षत्रपों को चैन से नहीं बैठने दिया। वे इनके विरुद्ध विद्रोह करने रहे तथा अपने विजेता क्षत्रपों के साथी उत्तममद्रों पर हमले करते रहे। इनके हमलों से रक्षा करने के लिये उत्तममद्रों के मित्र नहुषान ने अपने जामाता उषवदात को भेजा था। मालव इनकी सेना के आगे नहीं टिक सके, उन्हें शको की प्रमृता स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी शताब्दी ई० के अन्त तक वे शकों के अधीन बने रहे। इसी समय शक राज्य में जीवदामा तथा उसके चाचा रुद्रसिंह के बीच में राजगद्दी की प्राप्ति के लिये एक उग्र और लम्बा संघर्ष छिड़ गया। इसमें पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति बहुत क्षीण हुई, इसमें मालवों को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। इस समय मालवों के एक नेता श्रीसोम ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया, २२५ ई० में उसने अपने गणराज्य की स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए एक षष्ठी नामक यज्ञ किया। यह सूचना हमें नान्दसा ग्रूपस्तम्भ अभिलेख से मिलती है।^१ इसमें इक्ष्वाकुओं जैसे प्रख्यात, मालव कुलोत्पन्न, विजय प्राप्त करने वाले जयसोम के पुत्र श्रीसोम का तथा इस राज्य के अन्य मुखियाओं का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि सोम के कार्यों द्वारा देश में स्वतन्त्रता और समृद्धि का पुनरागमन हुआ है। मालव इसके बाद समुद्रगुप्त के समय तक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में बने रहे। यौधेयों की भाँति इनमें भी प्रशासन का कार्य जनता द्वारा चुने गये मुखिया या मरदार किया करते थे। इनके पद कई बार आनुवंशिक हो जाते थे। नान्दसा अभिलेख में यह बताया गया है कि श्रीसोम ने सार्वजनिक प्रशासन के पितृ-परम्परागत कार्य-भार को वहन किया। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि इस लेख में श्रीसोम या उसके पिता या दादा के साथ महाराज या सेनापति जैसी कोई राजकीय या सैनिक पदवी नहीं लगायी गयी है। डॉ० अल्तेकर के मतानुसार इससे यह सूचित होता है कि मालवों में गणतन्त्र की परम्पराये अत्यधिक प्रबल थी। विदेशी शासन में मातृभूमि को मुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक करने वाले यशस्वी वीर पुरुष भी इस

बात का साहस नहीं कर सकते थे कि वे अपने नाम के साथ राजकीय पदवी लगायें। इस लेख का प्रधान प्रयोजन मालवों की स्वतंत्रता-प्राप्ति के महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा करना मात्र था। तीसरी-चौथी शताब्दियों में मालव अपनी मुद्राएँ प्रचुर मात्रा में जारी करते रहे। राजस्थान में इनकी राजधानी मालवनगर थी। इसकी पहचान जयपुर जिले के उनियारा में नगर या कर्कोट नगर से की गई है।

इनकी मुद्राये दो वर्गों में बाँटी जाती हैं—^१ (१) पहले वर्ग के सिक्कों पर **मालवानां जय.** का लेख है और यह सम्भवतः कुषाणों के पतन के बाद का है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि इन्होंने यौधेयों की भाँति कुषाणों की सत्ता का उन्मूलन करने में कुछ भाग लिया था। (२) दूसरे वर्ग की मुद्राएँ लिपि के आधार पर दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की समझी जाती है। इनकी मुद्राओं पर **मजुप,** **मपोजय,** **मपय,** **मगोजय,** **मपक,** **पञ्च,** **गजव,** **मरज** आदि के लेख हैं। अभी तक विद्वान् इन लेखों का वास्तविक अभिप्राय समझने में समर्थ नहीं हुए हैं, एलन की यह कल्पना है कि ये किन्हीं व्यक्तियों के नाम नहीं हैं, किन्तु **मालवानां जय.** के विभिन्न अक्षरों से बने हुए निरर्थक शब्द हैं। इस कल्पना का यह आधार है कि उपर्युक्त अधिकांश नामों के शुरू में मकार का प्रयोग है और इसके अतिरिक्त जकार का भी प्रयोग अधिक मात्रा में है।^२ किन्तु अन्य विद्वान् एलन की इस कल्पना से सहमत नहीं हैं। उनका यह मत है कि उपर्युक्त शब्द सम्भवतः शक जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों के नामों के पहले अक्षर हैं।

मालवों का राज्य एक अन्य दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम ५८ ई० पूर्व से आरम्भ होने वाले विक्रम संवत् का प्रयोग किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार मालवों ने इस संवत् को अपने इतिहास की किसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए आरम्भ किया था। यह घटना सम्भवतः राजपूताना में इनके गणराज्य की स्थापना थी। इनके पंजाब से राजस्थान आने का कारण सम्भवतः हिन्द-यूनानी राजाओं द्वारा अथवा शकों द्वारा पंजाब पर अधिकार करने से उत्पन्न परिस्थितियाँ थीं। इनमें विवश होकर जब ये राजस्थान में बस गये तो इन्होंने नया संवत् चलाया। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत है कि ५८ ई० पूर्व से आरम्भ होने वाले संवत् का प्रयोग सर्वप्रथम ईरान के शकस्थान (द्रगियाना) में हुआ था। शक इसे वहाँ से अपने साथ पंजाब में लाये थे। उन्होंने

१. ऐलन—कैटेलाग, पृष्ठ १०५।

२. ऐलन—कैटेलाग, पृष्ठ ५२।

इसे यहाँ प्रचलित किया था। मालव पंजाब से राजपूताना जाते हुए इसे अपने साथ ले गये। उन्होंने इस संवत् को अपने एक यशस्वी नेता कृत के नाम पर कृत संवत् का नाम दिया। सम्भवतः इस महापुरुष ने उन्हें विदेशी शासन की दासता से मुक्त कराया था।^१

मालव लोगों को तीसरी-चौथी ई० में पश्चिमी क्षत्रपो की कार्दमक शाखा के साथ संघर्ष करना पड़ा था। चौथी शताब्दी में इन दोनों को गुप्त सम्राटों का वशवर्ती होना पड़ा। गुप्तों ने शक वंश को तो सर्वथा निर्मूल कर दिया, किन्तु मालव वंश की एक शाखा औलीकर गुप्त सम्राटों के सामन्तो के रूप में यहाँ देर तक शासन करती रही। इन औलीकर मालवों के कारण ही, विशेषतः इनके शक्तिशाली राजा यशोधर्मा के वीरतापूर्ण कृत्यों से और राज्य-विस्तार से मध्य तथा पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग को मालवा का नाम दिया गया। यह प्रदेश आज तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अवन्ती (उज्जयिनी के आसपास का प्रदेश) तथा आकर या दशार्ण (विदिशा के चारों ओर का प्रदेश) सम्मिलित था। इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि मालवा प्रदेश के राजा गुप्तों के अधीन होते हुए भी गुप्त संवत् के स्थान पर कृत संवत् का प्रयोग करते रहे।

उत्तम मद्र—ये राजपूताना में मालवों के पड़ोसी थे, ये सम्भवतः अजमेर के निकट पुष्कर के समीपवर्ती प्रदेशों में रहा करते थे। इनका परिचय हमें केवल अमिलेखों में मिलता है। ये पश्चिमी क्षत्रपो के मित्र थे और इन्हें शक शासक नहपान के दामाद और राजप्रतिनिधि उषवदात (११९-२३ ई०) से मालवों के विरुद्ध युद्ध में सहायता मिली थी।

मद्र—समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में मद्रों का उल्लेख यह सूचित करता है कि उससे पहले इनका गणराज्य विद्यमान था। पहले यह बताया जा चुका है कि मद्र रावी और चनाब के दोआब में बसे हुए थे, इनकी राजधानी शाकल अथवा स्यालकोट थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों के बाद केन्द्रिय पंजाब में उनके उत्तराधिकारी गडहरो की शासन-सत्ता को समाप्त करके चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ में मद्रों ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। सम्भवतः इन्हें यौधेयों की सफलता ने अपना राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी होगी और प्रोत्साहित किया होगा। मद्रों के कोई सिक्के या अमिलेख अभी तक नहीं मिले हैं।

औदुम्बर—मद्र देश के निकट ही गुरुदासपुर, कांगड़ा और होशियारपुर के जिलों में पहले औदुम्बर राज्य था। इस गणराज्य की प्राक्-कुषाणकालीन मुद्राएँ तो बड़ी संख्या में मिली हैं, किन्तु कुषाणोत्तर युग की कोई मुद्रा नहीं मिली है। डॉ० अल्तेकर ने इससे यह परिणाम निकाला है कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई० में औदुम्बर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित नहीं कर सके। सम्भवतः उनका प्रदेश समीपवर्ती मद्र गणराज्य में ही इस समय सम्मिलित हो गया था।

कुलूत—ये कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में रहते थे। बृहत्संहिता और मुद्राराक्षस में इनका उल्लेख मिलता है। कुलूत देश के राजा वीरयशा की तीसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध की मुद्राएँ मिली हैं। इस देश को भी सम्भवतः गुप्तों ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था।

राजतन्त्रात्मक राज्य

कौशाम्बी—कुषाणों का साम्राज्य क्षीण होने पर उत्तरी भारत में अनेक राजतन्त्रात्मक राज्यों का अभ्युदय हुआ। सम्भवतः इस युग में इस प्रकार का सबसे पहला राज्य कौशाम्बी का था। यहाँ कुषाणों के बाद मघ वंश के राजाओं का शासन स्थापित हुआ। इनके अनेक अभिलेख कौशाम्बी तथा मध्य प्रदेश के बघेलखण्ड से मिले हैं, अतः इस राजवंश को कौशाम्बी और बघेलखण्ड का मघ राज्य कहा जाता है। इस वंश के चार राजाओं के नामों के अन्त में मघ शब्द आता है। इनके अभिलेखों में एक सवत् का प्रयोग है। इस सवत् के बारे में श्री एन० जी० मजूमदार और श्री कृष्णदेव का मत है कि यह २४८ ई० में आरम्भ होने वाला चेदि सवत् है। श्री दयाराम माहनी के मतानुसार यह गुप्त सवत् है। मार्शल, कोनी और डॉ० मोतीचन्द्र ने इसे शक सवत् माना है। डॉ० अल्तेकर ने इस मत के समर्थन में प्रबल प्रमाण उर्पायित किये हैं और अब अधिकांश विद्वान् इसी मत को मानते हैं।^१

मघ राजाओं के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि कौशाम्बी सम्भवतः कुषाण साम्राज्य से पृथक् होकर स्वतन्त्र राज्य बन गया था। इस वंश का पहला राजा भीमसेन था। इसने हविष्क के समय में १३० ई० में बघेलखण्ड में स्वतन्त्र रूप से शासन शुरू कर दिया था। इसकी सूचना हमें इलाहाबाद के दक्षिण में ४० मील की दूरी पर विद्यमान गिजा नामक स्थान से मिले सवत् ५२ (१३० ई०) के एक

लेख से मिलती है। इसमें इसे महाराज कहा गया है। इसी राजा का एक अन्य अभिलेख गीवा के बान्धवगढ नामक स्थान से मिला है और यह सूचित करता है कि उसका काफी बड़े प्रदेश पर राज्य था। सम्भवतः इनका मूल स्थान बान्धवगढ ही था, यही मे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। भीटा से प्राप्त एक मुहर मे वासिष्ठीपुत्र भीमसेन नामक राजा का उल्लेख है।^१ इसे कई विद्वानों ने उपर्युक्त भीमसेन से अभिन्न माना है। उपर्युक्त अभिलेखों से यह सूचित होता है कि भीमसेन का शासन इलाहाबाद जिले तथा गीवा के कुछ भागों में था। भीमसेन की अभी तक कोई मुद्रा नहीं मिली है।

भीमसेन के बाद इस वंश का अगला राजा कौत्सीपुत्र पौठथ्री है। बान्धवगढ से इसके सवत् ८६-८७ तथा ८८ (१६४, १६५ तथा १६६ ई०) के लेख तथा भीटा से मिली कुछ मुद्राओं पर "प्रष्टथ्रीय" का अस्पष्ट सा लेख मिलता है। यह सम्भवतः इसी राजा को सूचित करता है। पौठथ्री द्वारा मुद्राओं का प्रचलित करना इस बात को सूचित करता है कि उसने इस प्रदेश में अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली थी, यह कुषाण सम्राट् वामुदेव के आधिपत्य में पूर्ण रूप में मुक्त हो चुका था। सम्भवतः वामुदेव अपने साम्राज्य के पूर्वी भाग पर नियंत्रण रखने में अब समर्थ नहीं रहा था।

पौठथ्री के उत्तराधिकारी मद्रमघ के ८१, ८६, ८७ सवत् (१५९, १६४ और १६५ ई०) के लेख कौशाम्बी में मिले हैं और सवत् ९० (१६८ ई०) का एक लेख बान्धवगढ में मिला है।^२ इन सभी लेखों में यह ज्ञात होता है कि जिस समय कौत्सीपुत्र पौठथ्री बघेलखण्ड में शासन कर रहा था उसी समय मद्रमघ कौशाम्बी का शासक था और बाद में सम्भवतः वह बघेलखण्ड का भी शासक बन गया। एक ही समय में दो राजाओं द्वारा एक प्रदेश पर शासन करना वस्तुतः आश्चर्यजनक है और इसकी व्याख्या विभिन्न ऐतिहासिकों ने विभिन्न प्रकार में की है। पहली व्याख्या डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार की है कि मद्रमघ सम्भवतः भीमसेन का छोटा सौतेला भाई अथवा पौठथ्री का बड़ा सौतेला भाई था। वह महाराज भीमसेन के बाद एकदम गद्दी पर बैठ गया। किन्तु पौठथ्री ने मद्रमघ की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हुए उसके राज्यकाल के अन्तिम भाग में इस राज्य के दक्षिणी भाग में अपने स्वतन्त्र राजा होने की घोषणा की और बाद में उसने कौशाम्बी के प्रदेश पर भी अपनी

१. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, १९११, पृष्ठ १२।

२. एपिग्राफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ २५३, खण्ड १८, पृष्ठ १६० और खण्ड २३, पृष्ठ २४५।

शासन-सत्ता का विस्तार किया। किन्तु श्री सरकार के इस मत को मानने में बड़ी कठिनाई यह है कि यदि भद्रमघ को बान्धवगढ के अभिलेख के भद्रदेव से अभिन्न समझा जाय तो अभिलेखीय प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भद्रमघ पौठश्री के बाद भी जीवित रहा और उसने उसके मरने के बाद ही बान्धवगढ के प्रदेश पर अधिकार किया।^१ अतः डॉ० अल्तेकर ने इस विषय में दूसरी कल्पना यह की है कि भद्रमघ पौठश्री का पुत्र था। यद्यपि इस कल्पना में यह दोष प्रतीत होता है कि जब पिता पौठश्री १६६ ई० तक बान्धवगढ में शासन करता रहा तो १५९ ई० में उसका पुत्र भद्रमघ कौशाम्बी में किस प्रकार शासन कर रहा था। इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि युवराज भद्रमघ ने अपनी बीरता और कूट-नीति से कौशाम्बी के प्रदेश तक अपने पिता के राज्य को विस्तीर्ण किया था, अतः पिता ने अपने जीवनकाल में ही उसमें प्रसन्न होकर उसे कौशाम्बी में स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अनुमति दी थी।^२ प्राचीन साहित्य में इस प्रकार युवराजों द्वारा अपने पिताओं के काल में अभिलेख लिखवाने और महाराज की उपाधि धारण करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। पल्लव राजा विष्णुगोप वर्मा ने राजकुमार होते हुए अपने नाम से अभिलेख प्रकाशित करवाया था। गुप्त वंश के युवराज गोविन्दगुप्त ने वैशाली पर शासन करने हुए महाराज की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार सम्भवतः भद्रमघ भी अपने पिता के शासन-काल में ही कौशाम्बी से इस राज्य के उत्तरी भाग की देखभाल कर रहा था। यह व्यवस्था सम्भवतः नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले इस राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। पौठश्री की मृत्यु के बाद भद्रमघ ही समूचे राज्य पर शासन करने लगा। भद्रमघ की मुद्राएँ फतहपुर के मुद्रा-संग्रह में मिली हैं।^३

अगला शासक सम्भवतः शिवमघ था। भीटा से प्राप्त एक मुहर में महाराज गौतमीपुत्र शिवमघस्य का लेख है। यह सम्भवतः इसी राजा की मुद्राएँ हैं। शिवमघ के बाद वैश्रवण गद्दी पर बैठा। इसका सन् १०७ (१८५ ई०) का एक अभिलेख कोसम से मिला है।^४ यह शिवमघ की वंशपरम्परा से भिन्न वंश का

१ एज ऑफ इन्वीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७६।

२. अल्तेकर—वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ १४०।

३. जर्नल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, खण्ड २, पृष्ठ ६५-

१०८।

४. एपिग्राफिया इंडिका, खण्ड २४, पृष्ठ १४६।

प्रतीत होता है क्योंकि इसमें इसका पिता भद्रबल महासेनापति बताया गया है। वैश्व-वर्ण की मुद्राएँ भी फतहपुर मुद्रा-संग्रह में मिली हैं। सम्भवतः उसका शासन २०८ ई० से कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, क्योंकि इस वर्ष का उसके उत्तराधिकारी का लेख मिला है।

वैश्ववर्ण का उत्तराधिकारी भीमवर्मा था। इसकी तिथि का ज्ञान हमें कोसम से प्राप्त बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति पर अंकित लेख से होता है। इसमें सवत् १३० (२०८ ई०) का उल्लेख है।^१ भीमवर्मा के सिक्के भी फतहपुर की निधि में मिले हैं, इनसे इसका मघवर्ण के साथ निश्चित सम्बन्ध प्रतीत होता है। कौशाम्बी से प्राप्त सिक्कों में शतमघ और विजयमघ, पुरमघ, युगमघ तथा रुद्र नामक अन्य राजाओं के भी सिक्के मिले हैं। इनके बारे में कोई निश्चिन्त अभिलेख अब तक नहीं मिला है। अतः मघ वंश की परम्परा में इनका स्थान निश्चिन करना बहुत कठिन है। सम्भवतः ये कौशाम्बी के अंतिम राजाओं में से थे। रुद्र को समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में वर्णित रुद्रदेव नामक उम राजा से अभिन्न समझा जाता है, जिसका उन्मूलन समुद्रगुप्त ने किया था।

इस प्रसंग में भीटा की एक मुहर का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। इस मुहर पर यह लेख है—**श्री विन्ध्यवेध महाराजस्य माहेश्वर महा-सेनापति-सूट-राज्यस्य वृषध्वजस्य गौतमीपुत्रस्य**। मार्शल के मतानुसार इसमें एक यशस्वी महाराज गौतमीपुत्र वृषध्वज का वर्णन है, जिसने विन्ध्य पर्वतमाला का वेधन (दुष्प्रवेश्य प्रदेशों का अवगाहन) किया था और अपना राज्य कार्तिकेय को समर्पित किया था।^१ यह मुहर सम्भवतः तीसरी शताब्दी ई० की है। हमें यह ज्ञात नहीं है कि भीटा में राज्य करने वाला यह कोई स्वतन्त्र राजा था अथवा बान्धवगड के उपर्युक्त वंश में सम्बद्ध था। यदि वह भीटा का राजा था तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसने दक्षिण में विन्ध्य पर्वतमाला में बहुत दूर तक अपने शासन का विस्तार करके विन्ध्यवेध की उपाधि धारण की थी। भीटा में ही प्राप्त चौथी शताब्दी ई० की एक मुहर में 'महाराज शंकरसिंह' का उल्लेख है। इसे श्री दिनेश-चन्द्र सरकार ने विन्ध्यवेध का उत्तराधिकारी माना है।^२ भीटा की मुहरों में महा-देवी हठमती और महादेवपति—महादण्डनायक विष्णुरक्षित का भी नाम है।

१. इंडियन कलचर खण्ड ३, पृष्ठ १७७।

२. बैनर्जी—उपलपमेन्ट ऑफ हिन्दू आइकनोग्राफी, पृष्ठ १४२।

३. एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७७।

ये सम्भवतः मीठा के राजाओं से सम्बद्ध थे। इस वंश का उन्मूलन गुप्त महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त ने किया होगा।

पद्मावती तथा मथुरा के नाग राजा—तीसरी-चौथी शताब्दी ई० में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पुराने खालिफरा राज्य में दो नागवंशी परिवार शासन कर रहे थे। एक की राजधानी मथुरा थी और दूसरे की पद्मावती। यह मथुरा में १२५ मील दक्षिण में खालिफरा राज्य में आजकल पद्म-पवाया के नाम से प्रसिद्ध है। यह सम्भव है कि ये दोनों नागवंशी घराने एक दूसरे में कोई सम्बन्ध रखते हों, किन्तु हमारे पास इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पुराणों के अनुसार गुप्तों से पहले नागवंशी राजाओं का शासन था। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में गुप्त-सम्राट् द्वारा उत्तर भारत के नाग नामधारी और इन वंशों से सम्बद्ध नागदत्त, नागमेन, गणपतिनाग और अक्षय नदी के उन्मूलन का वर्णन है। वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में यह बताया गया है कि पद्मावती में नौ नाग राजाओं ने तथा मथुरा में सान नाग राजाओं ने शासन किया।^१ विष्णुपुराण में कान्तिपुरी में शासन करने वाले एक तीसरे राजवंश का वर्णन है। इसकी राजधानी कान्तिपुरी थी,^२ जिसे श्री काशी-प्रसाद जायसवाल ने मिर्जापुर का कान्ति नामक स्थान माना है। यद्यपि कान्ति एक पुराना कम्बा है, किन्तु यहाँ से नाग शासन का कोई अवशेष अथवा नागवंशी राजाओं की कोई मूर्ति नहीं मिली है। श्री जायसवाल ने यह मत प्रकट किया था कि कान्ति-पुरी के नाग वाकाटक राजाओं के ताम्रपत्रों में वर्णित भारगिरी से अमित्र है। इन ताम्रपत्रों में यह बताया गया है कि भारगिव वंश की स्थापना शिव की कृपा से हुई थी। उस वंश के राजाओं ने अपने कन्धों पर शिवालिंग धारण करके शिव की प्रशंसा किया था और इन्होंने राजसिंहासन अपने जम्हों के पराक्रम में प्राप्त किया था तथा गंगा के पवित्र जल से इस सिंहासन को पून बनाया था। इसमें श्री जायसवाल ने यह परिणाम निकाला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुषाणों के शासन को समाप्त करने वाले भारगिव राजा ही थे। उनके मतानुसार मिक्को से ज्ञात होने वाले नव, वीरमेन, हयनाग, त्रयनाग तथा अचर्जनाग कान्तिपुरी के भारगिव वंश से सम्बद्ध थे। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इस मत में इस कारण सहमत नहीं है कि इन

१ नव नागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरी पद्मावतीं नृपा ।

मथुराञ्च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वं ।।

२ नव नागा पद्मावत्या कान्तिपुर्या मथुरायाम् ।

पार्जोटर—डाइनेस्टीज ऑफ कलि एज, पृष्ठ ५३ ।

राजाओं की कोई भी मुद्रा कर्तित से नहीं मिली है तथा भारशिव वंश के अन्य कोई भी अवशेष मिर्जापुर जिले में नहीं पाये गये हैं।

डॉ० अल्तेकर का यह मत है कि पद्मावती में शासन करने वाले राजाओं का ही सम्भवतः दूसरा नाम भारशिव था। भारशिव शिवलिंग को अपने कंधों पर धारण करते थे और शैव-धर्म के उपामक थे। पद्मावती के नाग राजाओं के मिक्को से भी हमें यह बात मालूम होती है। ये राजा अपनी मुद्राओं पर शिव के आयुध त्रिशूल तथा वाहन नन्दी को विशिष्ट स्थान दिया करते थे। भारशिवों के एक ही राजा भवनाग के नाम का हमें ज्ञान है। इसके अन्त में आने वाला नाग पद यह सूचित करता है कि भारशिव नागवशी राजा थे। भवनाग की मुद्राएँ पद्मावती के अन्य नाग राजाओं के मिक्को के साथ मिली हैं। इन मिक्को की लिपि यह प्रदर्शित करती है कि भवनाग चौथी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में हुआ था। वाकाटक वंश के इतिहास से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। अतः इस बात को लगभग निश्चित समझना चाहिये कि गया नर के प्रदेश को जीतने वाले और अश्वमेध यज्ञ करने वाले भारशिव राजा पद्मावती के नागवशी राजाओं से भिन्न नहीं थे।^१

पुराणों में यह कहा गया है कि पद्मावती में नौ नाग राजाओं ने शासन किया। किन्तु उन्होंने न तो इनके नाम दिये हैं और न ही इनकी वंशपरम्परा के किसी क्रम का वर्णन किया है। ३२५ ई० के लगभग गुप्तों का अभ्युदय होने से पूर्व पद्मावती के नौ राजाओं ने शासन किया था, अतः इनका अभ्युत्थान सम्भवतः दूसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में हुआ होगा और ये पहले कुषाणों के सामन्त रहे होंगे। मुद्राओं से हमें दस नाग राजाओं के नामों का परिचय मिलता है। ये नाम इस प्रकार हैं—भीमनाग, विभुनाग, प्रभाकरनाग, स्कन्दनाग, बृहस्पतिनाग, व्याघ्रनाग, वसुनाग, देवनाग, भवनाग तथा गणपति नाग।

हर्षचरित में एक अन्य ग्यारहवें नाग राजा नागसेन का उल्लेख है तथा समुद्र-गुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में नागसेन के अतिरिक्त एक बारहवें नाग राजा नागदत्त का भी नाम मिलता है। पद्मावती और मथुरा में केवल १२५ मील का अन्तर है, अतः यह असम्भव नहीं कि उपर्युक्त राजाओं में से कुछ मथुरा के नागवंश से सम्बद्ध हों। गणपति नाग की मुद्राएँ पद्मावती की अपेक्षा मथुरा में अधिक मिली हैं, अतः यह सम्भवतः मथुरा के नाग वंश से सम्बद्ध राजा प्रतीत होता है।

इन राजाओं की वंशपरम्परा का कोई निश्चित ज्ञान न होने के कारण यह कहना कठिन है कि इनमें कौन से राजा कुषाणों के सामन्त थे और किन राजाओं ने कुषाण सत्ता का गंगा की घाटी से उन्मूलन करके दसअश्वमेध यज्ञ किये। सम्भवतः यह कार्य तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में उस समय हुआ जब गंगा के मैदान में कुषाणों की सत्ता का ह्रास हो रहा था। इस समय दक्षिण में कौशाम्बी के मगधशी राजा तथा उत्तर में यौधेय कुषाण सत्ता से स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे, नागों अथवा भारशिवों ने भी उनके उदाहरण का अनुसरण किया होगा। चूँकि कुषाण साम्राज्य पर यौधेय पहले ही प्रबल प्रहार कर चुके थे, अतः नागों को मथुरा तक कुषाण सत्ता का अन्त करने में और स्थानीय कुषाण शासकों को पराजित करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई होगी। इस सफलता के बाद इन राजाओं ने दस अश्वमेध यज्ञ किये होंगे, किन्तु इन यज्ञों की सख्या से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि ये भारशिव अथवा नागवंशी राजा बड़े शक्तिशाली और प्रतापी थे, क्योंकि इस समय अश्वमेध यज्ञ बहुत छोटे-छोटे राजा भी किया करते थे।^१ इस विषय में सन्चारि केवल इतनी ही प्रतीत होती है कि कुषाणों को अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों में इसलिए हाथ धोने पड़े कि यौधेयों, मालवों और नागों ने सम्भवतः एक ही समय में कुषाण सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसमें प्रमुख भाग यौधेयों ने लिया था। इन सबके सम्मिलित प्रयत्नों से कुषाण साम्राज्य का अन्त हुआ था।

पद्मावती के नागवंशी राजाओं में हमें केवल भवनाग के सम्बन्ध में ही कुछ बातों का निश्चित ज्ञान है। भवनाग ने लगभग ३०५ ई० से ३४० ई० तक शासन किया। ३०० ई० में उसकी कन्या का विवाह वाकाटक वंश के युवराज गौतमी-पुत्र से हुआ। वाकाटक अभिलेखों में मदैव इस बात का वर्णन किया जाता है कि भवनाग स्रस्तेन प्रथम का नाना था। राजवंशावलियों में नाना का उल्लेख प्रायः तभी किया जाता है जब वह अत्यन्त प्रसिद्ध शासक हो अथवा उसने कोई विशेष सहायता दी हो। इस विषय में दोनों ही कारण प्रतीत होते हैं। सौ वर्ष के शासन के बाद पद्मावती का नाग राज्य उस समय के अतीव प्रसिद्ध राजवंशों में गिना जाने लगा था। वाकाटक राजा प्रवरसेन ने सम्भवतः यह अनुभव किया होगा कि यदि वह अपने युवराज का विवाह इस वंश के भवनाग की कन्या में करेगा तो उसके वंश को बड़ी

१ भण्डारकर—इण्डियन कलचर, खण्ड १, पृष्ठ ११४। विष्णुकुण्डी राजा माधववर्मा के बारे में यह कहा जाता है कि उसने ग्यारह अश्वमेध किये थे, कदम्ब राजा मयूर शर्मा ने १८ अश्वमेध यज्ञ किये थे, किन्तु ये बहुत ही छोटे राजा थे।

प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भवनाग का दामाद गौतमीपुत्र अपने पिता से पहले ही दिवंगत हो गया। अतः गौतमीपुत्र का बेटा रुद्रसेन प्रथम गद्दी पर बैठा। उसे सिंहासन पर बैठते ही अनेक भीषण आपत्तियों का सामना करना पड़ा। इस समय भवनाग ने उसकी अत्यधिक सहायता की। ३४० ई० में भवनाग की मृत्यु के समय नागवशी राजा वाकाटको को सहायता देकर अपनी प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि कर चुके थे। पद्मावती तथा मथुरा के दोनों राजघराने इस समय मथुरा, धौलपुर, आगरा, खालियर, कानपुर, झांसी तथा बाँदा के प्रदेशों पर शासन कर रहे थे।

चतुर्थ शताब्दी के मध्य में नागसेन और गणपति नामक राजाओं का शासन था। हर्षचरित के मतानुसार नागसेन पद्मावती का शासक था और गणपति के सिक्के मथुरा में प्रचुर मात्रा में पाये गये हैं, अतः वह सम्भवतः मथुरा का शासक रहा होगा। इन दोनों को गुप्त सम्राटों की शक्ति का सामना करना पड़ा। समुद्रगुप्त ने इन दोनों का उन्मूलन करके इनके राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

नागवशी राजाओं के समय में पद्मावती एक सुप्रसिद्ध नगरी थी। यह मध्य-प्रदेश में नरवर के समीप सिन्धु तथा पारानदियों के संगम पर अवस्थित होने के कारण तीन ओर के आक्रमणों से सुरक्षित थी। यहाँ अनेक भव्य राजप्रामाद और मंदिर थे। यह उस समय सभ्यता और शिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केन्द्र थी। यहाँ की खुदाई से यह पता लगा है कि दूसरी शताब्दी ई० से ही यह एक बड़ा स्थान बन गया था।^१ नागवंश का शासन समाप्त होने पर भी इस नगरी की महत्ता पूर्ववत् बनी रही। भवमूनि ने आठवीं शताब्दी में इस नगर का बड़ा भव्य वर्णन अपने सुप्रसिद्ध नाटक मालनीमाधव के चतुर्थ अंक में किया है। उस समय बरार जैसे दूरवर्ती प्रदेशों से मंत्री अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा के लिये इस नगरी में भेजा करते थे।

चौथी शताब्दी ई० के मध्य में अहिच्छत्र मे अच्युत नामक एक राजा का उत्कर्ष हुआ। इसकी मुद्राएँ कुछ नाग मुद्राओं से गहरा सादृश्य रखती हैं और डॉ० अल्तेकर के मतानुसार यह असम्भव नहीं है कि वह मथुरा के घराने से सम्बन्ध रखने वाला एक नाग राजा हो। उसने समुद्रगुप्त के राज्य के विस्तार का विरोध किया था। प्रयाग-प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उसका उन्मूलन करके उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त द्वारा परास्त किया गया आर्यावर्त का राजा नागदत्त भी सम्भवतः एक नागवशी

राजा था। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका शासन किस प्रदेश में था। डॉ० अल्तेकर के मतानुसार सम्भवतः यह भी मथुरा के नागवशी राजघराने की किसी शाखा का सदस्य था और गंगा-यमुना के दोआब के उत्तरी भाग में शासन कर रहा था।

यद्यपि गुप्त सम्राटों का यह दावा था कि उन्होंने सभी नागवशी राजाओं का समूलोन्मूलन किया, फिर भी इन राजघरानों के सदस्य गुप्त साम्राज्य का पतन होने तक गुप्त सम्राटों के सामन्त या पदाधिकारी बने रहे। समुद्रगुप्त ने स्वयमेव अपने पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय का विवाह ३७० ई० में एक नागराज की कन्या से किया था, इसके लगभग एक शताब्दी बाद सर्वनाग गंगा-यमुना के दोआब में गुप्त सम्राटों का प्रान्तीय शासक था।

बडवा के मौखरि—नागवशी राजाओं की राजधानी पद्मावती से डेढ़ सौ मील पश्चिम मृतपूर्व कोटा राज्य के बडवा नामक स्थान में तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में एक छोटा सा मौखरि राज्य था। २३९ ई० में महामेनारति बल इस राज्य का शासक था और उसके तीन पुत्र उसे प्रशासन में सहायता दे रहे थे। उसका महामेनारति का पद उसके सेनानी होने की नहीं, अपितु इस बात को प्रकट करता है कि वह एक बड़ा जागीरदार था, एक या दो जिलों पर शासन कर रहा था। बडवा के मौखरि सम्भवतः उज्जयिनी के पश्चिमी क्षत्रपों के अथवा पद्मावती के नागवशी राजाओं के वंशवर्त्ती सामन्त थे। ये वैदिक धर्म के परम भक्त थे। बल के तीन पुत्रों में से प्रत्येक ने २३९ ई० में त्रिरात्र नामक वैदिक यज्ञ किया था। इसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तर के स्तूप-स्तम्भों का निर्माण किया गया था, इन पर अंकित लेख में ही हमें इतना ज्ञान हो सका है। (गपिग्राफिया इंडिका, २३, ४२-५२)। इनका आरम्भिक अथवा परवर्त्ती इतिहास विल्कुल अज्ञात है, अतः बाद में दक्षिणी बिहार और कन्नौज में प्रचलित होने वाले मौखरि वंश के साथ बडवा के मौखरियों के सम्बन्ध के बारे में कोई बात निश्चित रूप में नहीं कही जा सकती है।

देहरादून का शीलवर्मा—कुषाण साम्राज्य के ध्वसावशेषों पर वर्तमान देहरादून जिले में पोण नामक एक व्यक्ति ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसकी छठी पीढ़ी में शीलवर्मा नामक राजा हुआ। इस राजा के इंटी पर लिखे लेख देहरादून जिले के जगतपुर नामक स्थान में पाये गये हैं। उनमें यह ज्ञात होता है कि वार्षगण्य गोत्र में उत्पन्न राजा शीलवर्मा युग अथवा युगशैल नामक एक स्थान

का शासक था। इसने चार अश्वमेध यज्ञ किये थे। चौथे अश्वमेध यज्ञ की वेदी के लिये चिनी गई ईंटों पर राजा ने अपने लेख अंकित करवाये थे और इन्हीं लेखों से हमें इस राजा का ज्ञान हुआ है।^१ सम्भवतः इस राज्य का संस्थापक कोई कुषाण या शक जाति का विदेशी व्यक्ति था। यह बात उसके पोण नाम से सूचित होती है। किन्तु छठी पीढ़ी तक ये विदेशी पूर्ण रूप से भारतीय बन चुके थे, शीलवर्मा जैसे भारतीय नाम रखने लगे थे और वैदिक यज्ञों को करने में गौरव का अनुभव करने लगे थे।

अयोध्या

यह राज्य कुषाणों के साम्राज्य में सम्मिलित था। पहले इसके कनिष्क द्वारा जीते जाने तथा यहाँ से अश्वघोष के ले जाने का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ कुषाणोत्तर युग की कुछ ढली हुई मुद्राएँ मिली हैं, वे यहाँ की पूर्व-वर्णित मुद्राओं से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें प्रायः अग्रभाग में वृष तथा पृष्ठ भाग में मुर्ग और स्तम्भ का चित्रण है। इन पर निम्नलिखित शासकों के नाम हैं—सत्यमित्र, आयुमित्र, (सम्भवतः आर्यमित्र), सधमित्र, विजयमित्र, देवमित्र, अजवर्मान तथा कुमुदसेन। इनमें केवल कुमुदसेन को ही राजा कहा गया है।

टांलमी के भूगोल (Geographika) से यह प्रतीत होता है कि १८० ई० में यहाँ मुरुण्डों का शासन था। उसने यह लिखा है कि गंगा नदी के दाये तट पर सरवोस नदी की घाटी में मरुण्डाई (Marundai) का शासन था। टांलमी की सरवोस नदी की पहचान सरयू नदी से अथवा वर्तमान युग की घाघरा नदी से की गई है और मरुण्डाई को मुरुण्ड माना गया है। समुद्र-गुप्त ने अपने अमिलेख में शक मुरुण्ड शब्द का उल्लेख किया है, इसे पश्चिमी क्षेत्रों का वाचक माना जाता है। मुरुण्ड वस्तुतः शक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ स्वामी होता है।^२ टांलमी द्वारा वर्णित मुरुण्ड जाति सम्भवतः कुषाणों से सबद्ध

१ इण्डियन आर्कियोलोजी, १९५३-५४, पृष्ठ ११—

सिद्धम्—

युगेदवरस्याश्वमेधे युगशैल-महीपतेः ।

इष्टका वार्धगण्यस्य नृपतेः शीलवर्मणः ॥

नृपतेर्वार्धगण्यस्य पोण-शठस्य धीमतः ।

चतुर्थस्याश्वमेधस्य क्षित्योऽयं शीलवर्मणः ॥

२. ए० ई०, खण्ड १४, पृष्ठ २६२-६३ ।

कोई विदेशी जाति प्रतीत होती है। टॉलमी के ५० वर्ष बाद एक अन्य लेखक ओप्पियन (Oppien) ने भी गंगा नदी के मैदान में मरुण्डियन जाति का उल्लेख किया है।

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इस समय पाटलिपुत्र पर भी मरुण्ड राजाओं का शासन था। प्रभावचरित के पादलिप्त प्रबन्ध की एक कथा में यह बताया गया है कि पादलिप्त ने पाटलिपुत्र के मरुण्ड राजा की तीव्र शिरोवेदना की सफल चिकित्सा की थी।^१ आवश्यक बृहद् वृत्ति में पाटलिपुत्र के एक मरुण्ड राजा का उल्लेख है जिसने अपना एक दूत पुरिसपुर (पेशावर) के राजा के पास भेजा था। इस दूत को वहाँ बहुत अधिक बौद्ध भिक्षु दिखाई दिये, और जब कभी यह अपने घर से बाहर निकलता था तो इसे कोई न कोई बौद्ध भिक्षु दिखाई दे जाता था। वह इन्हें अप-शकुन समझता था, इनसे बचना चाहता था। किन्तु उसे यह बताया गया कि वहाँ बौद्ध भिक्षु इतनी अधिक संख्या में हैं कि वह इनके दर्शन से किसी भी प्रकार बच नहीं सकता है।

फ्रेव विद्वान् लेवी ने चीनी ग्रन्थों के आधार पर यह प्रदर्शित किया है कि गुप्तों के अभ्युदय से ठीक पहले पाटलिपुत्र पर मरुण्ड जाति का शासन था। चीनी इतिहासों के अनुसार वू राजवंश (२२०-२७७ ई०) के शासन के समय में फूतान (कम्बो-डिया) के राजा फनचीन ने अपने एक सम्बन्धी सू-वू को राजदूत बनाकर भारत भेजा था। वह तत्काल नदी के मुहाने से गुजरता हुआ और एक बड़ी खाड़ी में से होता हुआ एक वर्ष के बाद तीन-चू (भारत की एक नदी, समवतः गंगा) के मुहाने पर पहुँचा और यहाँ से गंगा नदी में ७००० ली ऊपर चलने पर वह एक भारतीय राज्य में पहुँचा। यहाँ उसका बहुत स्वागत किया गया। उसने इस देश के बारे में यह कहा था कि यहाँ धर्म का प्रचार है, यहाँ की जनता मन्थी और ईमान-दार है, मृमि अतीव उपजाऊ है। राजा की उपाधि मिऔ लौन (Mcau loun) है। लेवी ने इसकी पहचान मरुण्ड से की है और इस राजा की राजधानी को पाटलिपुत्र माना है। कनिंघम ने उपर्युक्त चीनी इतिहास में वर्णित राजधानी को पाटलिपुत्र ही समझा है, किन्तु अन्य विद्वानों ने ७००० ली की दूरी होने के कारण पाटलिपुत्र से भी और पश्चिम में अवस्थित किसी नगर से इसकी पहचान करने का सुझाव दिया है।

१. मोहन लाल बो. भूवेरी, निर्वाणकलिका, भूमिका पृष्ठ १०। पादलिप्त-प्रबन्ध, श्लोक संख्या ४४, ४६, ६१।

पुराणों में यह वर्णन है कि गुप्तों के अम्युत्थान से पहले मगध में विश्वस्फाणि अथवा विश्वस्फूर्जि नामक राजा मगध पर शासन करता था। यह नाम इस बात को सूचित करता है कि इस नाम को धारण करने वाला कोई विदेशी अथवा मुरुण्ड जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति था। इसके बारे में यह कहा गया है कि उसने विभिन्न स्थानों पर अपनी ओर से शासन करने वाले व्यक्ति नियत किये थे, पुराने शासक परिवारों का अंत किया और नवीन क्षत्रिय वंश उत्पन्न किया। वायुपुराण की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में यह वर्णन मिलता है कि उसने अपने राज्य में कैंवत्तों को प्रधानता दी थी, बाद में उसने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी।^१ पुराणों के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि विश्वस्फाणि का साम्राज्य काफी विस्तृत था। पश्चिम में इसमें कान्यकुब्ज या कन्नौज तक का प्रदेश सम्मिलित था, क्योंकि सिंहासन-द्वारिषिका के जैन रूपान्तर के अनुसार यह नगर एक मुरुण्ड राजा के अधिकार में था। यह समस्त मगध के मुरुण्ड राजा की ओर से इस प्रदेश का शासक रहा होगा। इसी प्रकार के अन्य शासक विश्वस्फाणि ने अपने साम्राज्य के अन्य भागों में नियुक्त किये होंगे।

सातवाँ अध्याय

पश्चिमी भारत के क्षत्रप

उत्तरी भारत में दूसरी शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध में कुषाणों का विदेशी शासन समाप्त हो गया, किन्तु पश्चिमी भारत में ऐसा शासन क्षत्रप राजाओं के रूप में चौथी शताब्दी ईसवी तक बना रहा। पहले यह बताया जा चुका है कि क्षत्रप शब्द प्रान्तीय शासक का अर्थ देने वाले ईरानी भाषा के क्षथपावन का तथा यूनानी सैट्रप (Satrap) का भारतीय रूपान्तर है। ईरान के हखामनी (Achaemenid) सम्राटों ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तों में बाँटकर इन पर क्षत्रपों द्वारा शासन कराने की परंपरा की स्थापना की। दारा प्रथम (Darius I) ने ईरानी साम्राज्य को जिन बीस प्रान्तों में बाँटा था, उनमें सिन्धु नदी का भारतीय प्रदेश भी सम्मिलित था। ये क्षत्रप प्रायः राजवंश से सम्बद्ध तथा उच्च परिवारों के कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे और राजा की ओर से अपने प्रदेश में शासन करने का पूर्ण अधिकार रखते थे। केन्द्रीय शक्ति के निर्धन होने पर दूरवर्ती प्रान्तों के क्षत्रप प्रायः स्वाधीन हो जाया करते थे। मैसूरुकम द्वारा स्थापित साम्राज्य में बैक्ट्रिया और पार्थिया के क्षत्रपों ने इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। चौथे अध्याय में उत्तर-पश्चिमी भारत में चुका का और मथुरा के क्षत्रपों का उल्लेख किया जा चुका है। यूनानियों, शकों तथा पहलवों के समय में क्षत्रपों द्वारा शासन की परम्परा भारत में प्रचलित हुई और पश्चिमी भारत में क्षत्रप गुप्त वंश के आरम्भिक सम्राटों के समय तक शासन करते रहे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से इनके विदेशी शासन का अन्त किया।

पश्चिमी भारत में विदेशी शक्ति का प्रथम उल्लेख हमें पहली शताब्दी ई० के पेरिप्लस के विवरण में मिलता है। इसमें सिन्धु नदी की निचली घाटी को इन्डोसीथिया (Indoscythia) अर्थात् भारतीय शकस्थान कहा गया है। ईरान में शकों की एक बड़ी बन्नी हेल्मन्द नदी के प्रदेश में थी, यह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) कहलाती थी। वहाँ से सम्भवतः बोलान दर्रे में होते हुए शक लोग ईसा की पहली शती में सिन्ध में आकर बस गये थे। यहाँ उनकी सत्ता इतनी सुदृढ़ थी कि

सिन्धु नदी की निचली घाटी ईरान के शकस्थान की भाँति भारतीय शकस्थान या शकद्वीप कहलाने लगी। इस शकस्थान की राजधानी मिन्नारिया अथवा मीननगर (Minnagar) सिन्धु नदी के तट पर समुद्र से कुछ दूरी पर बसी हुई थी, समुद्र-तट पर बर्बरक नाम का बन्दरगाह इसके समीप ही था। यहाँ के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे। इसके बाद जब यहाँ से भारत के दूसरे पड़ोसी प्रान्तों में शको की राजसत्ता फैलने लगी, तब वहाँ भी उनके शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाने लगे। इसका यह अर्थ था कि वे स्वाधीन राजा नहीं, प्रत्युत किसी राजा के अधीन प्रान्तीय शासक होते थे, सम्भवतः इनका अधिपति मीननगर का शक महाराज ही होता था। इस तरह भारत में सिन्धु प्रान्त शको का अड्डा और आधार बन गया था। यहाँ से वे दूसरे प्रान्तों की ओर बढ़े और उनकी राजनीतिक सत्ता विस्तीर्ण होने लगी।

पहले यह बताया जा चुका है कि शक सिन्धु नदी की घाटी से काठियावाड़ और गुजरात होते हुए उज्जयिनी पहुँचे थे। कालकाचार्य के कथानक से यह बात स्पष्ट होती है। पहली शताब्दी ई० में पश्चिमी भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए पेरिप्लस में यह लिखा गया है कि बरका (डारका) की खाड़ी से आगे बेरोगाजा (मड़ोच) की खाड़ी तथा एरियका (Ariaca) तथा टालमिका लरीके या लाट का समुद्रतट है। यहाँ से मम्बारस (अथवा मम्बेनोसि) तथा भारत का राज्य शुरू होता है। इसके भीतर का तथा सीथिया के साथ लगा हुआ प्रदेश आबीरिया (Aburia) अर्थात् आभीर कहलाता है तथा इसके समुद्र-तट को सिरेस्ट्रीन (Syrastrène) अर्थात् (सुराष्ट्र) कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उन दिनों पहली सती ई० में यहाँ मम्बाहम का राज्य था। इसमें काठियावाड़, गुजरात और राजपूताना के कुछ भाग सम्मिलित थे। यह क्षत्रपों का राज्य था। इनके सिक्कों और मुद्राओं से यह सूचित होता है कि यहाँ क्षत्रपों के दो वंशों ने शासन किया। पहला क्षहरात वंश था तथा दूसरा चष्टन द्वारा प्रवर्तित कार्दमक वंश। यहाँ इन दोनों का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

क्षहरात वंश

गुजरात और सौराष्ट्र के समुद्रतट से क्षहरात क्षत्रप भूमक के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं। कई बार ये मालवा से तथा राजस्थान के अजमेर के प्रदेश से भी मिले हैं। भूमक के सिक्कों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इन सिक्कों पर खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लेख मिले हैं। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसके सिक्कों पर दो प्रकार की लिपियाँ पाये जाने से यह परिणाम निकाला है कि

इसके राज्य में न केवल मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश सम्मिलित थे, जहाँ ब्राह्मी लिपि का प्रचार था, अपितु पश्चिमी राजपूताना और सिन्ध के भी प्रदेश सम्मिलित थे, जहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रचार था। खरोष्ठी लिपि के प्रयोग के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि क्षत्रात वंश का मूल स्थान उत्तरी भारत में था।^१ भूमक के सिक्कों पर अग्रभाग में बाण, चक्र और वज्र के चिह्न बने होते हैं और पृष्ठभाग में खरोष्ठी और ब्राह्मी में क्षत्रातस क्षत्रप भूमक का लेख और धर्मचक्र सहित सिंहशीर्ष बना होता है। इसकी मुद्राओं के चक्र और बाण के चिह्न स्पलिरिश (Spalirises) तथा अय के सिक्कों का स्मरण कराते हैं, धर्मचक्र तथा सिंहशीर्ष भूमक के मथुरा के साथ सम्बन्ध को सूचित करते हैं, जहाँ शकों के समय का एक सिंहशीर्ष अभिलेख पाया गया है। इस सादृश्य के आधार पर श्री जे० एन० बनर्जी ने यह कल्पना की है कि भूमक का सम्बन्ध कुषाणों से था। जिस समय कुषाणों ने उत्तरी और पश्चिमी भारत की विजय की तो उन्होंने उसे अपने साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों के प्रशासन का कार्य सौंपा। इस विषय में एक दूसरी कल्पना भूमक का सम्बन्ध पहलवों से जोड़ती है। इसके सिक्कों के स्पलिरिश और अय (Azes) नामक पहलव राजाओं के सिक्कों के साथ सादृश्य के आधार पर यह कल्पना भी की गई है कि सम्भवतः यह पहले पहलव राजाओं की ओर से यहाँ शासन कर रहा था, बाद में कुषाणों की सत्ता स्थापित होने पर यह उनकी ओर से इस प्रदेश का शासन करने लगा। भूमक के सिक्कों से यह बात स्पष्ट है कि उसने अपने सिक्के क्षत्रप के रूप में ही प्रचलित किये, इनमें नहपान की भाँति राजा अथवा महाक्षत्रप की किसी उपाधि का प्रयोग नहीं हुआ है।

भूमक का परिचय हमें सिक्कों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं मिलता है, अतः हमें उसके शासन की किन्हीं बातों का ज्ञान नहीं है। विद्वानों में भूमक के सम्बन्ध में कई प्रश्नों पर मतभेद है। पहला प्रश्न भूमक और नहपान के सम्बन्ध का है। सिल्विया लेवी ने यह मत प्रकट किया था कि भूमक शब्द शकभाषा के **यसमोतिक** का भारतीय रूपान्तर है क्योंकि शक भाषा में यसन का अर्थ भूमि होता है, अतः अभिलेखों में चण्टन के जिस पिता को यसमोतिक कहा गया है वह भूमक ही था और यह नहपान और चण्टन के बीच में हुआ। किन्तु अन्य विद्वानों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। रैप्सन ने यह लिखा है कि मुद्राओं के प्रकार और बनावट से तथा मुद्राओं के लेखों के स्वरूप से इस बात में

कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि भूमक नह्पान से पहले हुआ था। भूमक का तिथिक्रम नह्पान से सम्बद्ध और बड़ा विवादग्रस्त है। इसका आगे उल्लेख किया जायेगा।

नह्पान—भूमक के उत्तराधिकारी नह्पान के सम्बन्ध में हमें ऐतिहासिक सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। उसकी चाँदी और ताँबे की अनेक मुद्राएँ मिली हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के जोगलधम्बी नामक गाँव से मुद्राओं की एक बड़ी निधि मिली है, इसमें नह्पान के ९२७० सिक्कों को सातवाहन राजा गौतमी-पुत्र ने अपनी छाप से पुनः अंकित किया है। इन सिक्कों के अतिरिक्त नासिक के निकट उसके समय से सम्बन्ध रखने वाले सात अभिलेख मिले हैं। इनमें से छः अभिलेख तो उसके जामाता उषवदात (ऋषमदत्त) द्वारा दिये गये विभिन्न दानों के सम्बन्ध में हैं तथा एक लेख उसके मंत्री आयम का है। ये लेख ४१ से ४६ सवत् के हैं। इन लेखों के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मम्बारस (Mambaras) अथवा नम्बेनोस (Nambanos) के नाम से जिस राजा का उल्लेख किया है, वह नह्पान ही समझा जाता है। इन सब स्त्रांतो से इस राजा के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इनमें नह्पान के जामाता उषवदात के अभिलेख इस युग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास पर भी विशेष आलोक डालते हैं।

नासिक के पास गुहा सख्या १० के बरामदे की दीवार पर छत के नीचे उषवदात का एक लेख इस प्रकार है—“सिद्धि हो। राजा क्षह्रात क्षत्रप नह्पान के जामाता, दीनिक के पुत्र, तीन लाख गौओं का दान करने वाले, बरणासा नदी पर सुवर्णदान करने और तीर्थ (घाट) बनवाने वाले, देवताओं और ब्राह्मणों को १६ ग्राम दान देने वाले, समूचे बरस लाख ब्राह्मणों को खिलाने वाले, पुण्यतीर्थ प्रभास में ब्राह्मणों को ८ मार्याएँ देने वाले (८ स्त्रियों के विवाह का खर्चा देने वाले), मरुकच्छ, दशपुर, गोवर्धन और शोरपारकग में चतुशाल (चौकोर या चार कमरों वाला) वसथ (सराय) और प्रतिश्रय देने वाले, बगीचे-सालाब-कुएँ या बावडियाँ (उद-पान) बनवाने वाले, ईबा-भारदा-दमण-तापी करबेणा-दाहा-नुका (नाम की नदियों पर) नावों से पुण्यतर (मुफ्त पार उतारने का प्रबन्ध) करने वाले और इन नदियों के दोनों तीरों पर सभा और प्रपा (प्याऊ) बनवाने वाले, पीड़ित कबाड, गोवर्धन सुवर्णमुख तथा शोरपारग के रामतीर्थ पर की चरको की परिषदों को नानगोल ग्राम में बत्तीस हजार नारियल की पौध देने वाले धर्मात्मा उषवदात ने यह गुहा (लयण)

बनवाई और पानी जमा करने के ये स्थान बनवाए हैं।^१ इसके बाद के लेख में उषवदात उत्तम पुरुष के रूप में कुछ अन्य घटनाओं का उल्लेख करता हुआ कहता है—“और भट्टारक (स्वामी) की आज्ञा पाकर वर्षा ऋतु में मैं मालवों द्वारा घेरे हुए उत्तम भद्रों को छुड़ाने गया हूँ और मालव मेरे पहुँचने के हल्ले (प्रनाद) या सेना की हुंकार मात्र से ही भाग गये और उत्तमभद्र क्षत्रियों द्वारा बन्दी बनाए गए। इसके बाद मैं पुष्कर तीर्थ में गया, वहाँ मैंने स्नान किया, ३००० गौएँ और एक ग्राम का दान दिया और इस (उषवदात) ने वाराहीपुत्र अश्वभूति नामक ब्राह्मण के हाथ में चार हजार कार्षापणों के मूल्य से खरीदा खेत दिया कि इससे मेरी गुहा में रहने वाले चातुर्दिश भिक्षु-संघ को भोजन मिलता रहे।”

इस गुफा के बरामदे में दाईं ओर बाईं कोठरियों के दरवाजों के ऊपर दो छोटे लेख इस प्रकार हैं—“सिद्धि हो, राजा अहरात क्षत्रप नहपान की बेटी दीनिक के पुत्र उषवदात की पत्नी दक्षमित्रा (दक्षमित्रा) का दान यह कोठरी।” बायीं कोठरी वाले इस लेख के नीचे उषवदात के दानों का एक महत्वपूर्ण लेख है। उसमें ४१, ४२ और ४५वें वर्ष का वर्णन है और इस गुफा के आंगन की दायी दीवार पर खण्डित लेख में उषवदात के कुछ दानों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि उसके दान से उज्जयिनी में समूचे बरस एक लाख ब्राह्मण भोजन पाते रहे। उसने तीन लाख गौएँ ब्राह्मणों को दान दीं। पूना के पास कार्लों की गुहा में उषवदात का तथा उसके पुत्र मित्र देवणक का भी एक दान उल्लिखित है। जुन्नर के लेख में नहपान के अमात्य बत्सगोत्र वाले अयम का दान दर्ज है और उस लेख में नहपान को महाक्षत्रप कहा गया है तथा सवत् ४६ का उल्लेख है।

उपर्युक्त अभिलेखों से उषवदात के राज्य-विस्तार, शासन-काल तथा तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक दशा पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। इससे यह सूचित होता है कि नहपान के राज्य में न केवल दक्षिणी गुजरात, मड़ोच से सोपारा तक के प्रदेश, नासिक और पूना जिले सम्मिलित थे, अपितु इसमें मुराष्ट्र, कुकुर, दक्षिणी राजपूताना, आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पश्चिमी मालवा) और मध्य राजपूताना में अजमेर के निकट पुष्कर तक के प्रदेश सम्मिलित थे। इनमें से अनेक प्रदेश उससे बाद में सातवाहन राजा गौतमीपुत्र ने छीन लिये थे। पेरिप्लस के वर्णनानुसार नम्ब्रेनोस अर्थात् नहपान के राज्य में एरियका (Αριακα) अर्थात् अपरान्त अथवा उत्तरी कोकण का प्रदेश भी सम्मिलित था और यूनानी जहाज जो पहले सातवाहन

राजाओं के बन्दरगाह कल्याण में जाया करते थे, वे अब मडोच के बन्दरगाहों में जाने लगे थे। पेरिप्लस के कथनानुसार नहपान की राजधानी मीननगर थी। इस नाम वाले उस समय दो शहर थे, एक तो सिन्धु नदी के मुहाने पर था, दूसरा टालमी के मतानुसार बेरीगाजा से २ अश पूर्व में और २ अश उत्तर में था। ऐतिहासिकों में इस नगर की पहचान के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। डा० मण्डारकर के अनुसार यह आधुनिक मन्दसौर (प्राचीन दशपुर) था तथा जायमवाल इसे जैन अनुश्रुति के आधार पर नहपान की राजधानी मरुकच्छ मानते हैं। डा० देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर के मतानुसार उपर्युक्त लेखों में वर्णित शोरपारक (आधुनिक मोपारा), गोवर्धन (नासिक के निकट) और मरुकच्छ नहपान के साम्राज्य के विभिन्न जिलों के केन्द्रीय नगर थे।^१ इसी प्रकार के अन्य नगर जुन्नर, उज्जैन और चित्तलपद्र (मूरत जिले में चित्तली) थे।

नहपान का शासनकाल बड़ा समृद्धिपूर्ण था। पेरिप्लस के विवरण से यह ज्ञात होता है कि उस समय भारत और पश्चिमी देशों का व्यापार बड़े उत्कर्ष पर था। उज्जैन (यूनानी-आजीन या Ogeno), पैथन (Paithan) और टेर (तगर) में भारतीय माल बेरीगाजा (मडोच) के बन्दरगाह में पहुँचता था। यहाँ राजा के लिए विदेशों से निम्नलिखित वस्तुओं का आयात होता था—चाँदी के बहु-मन्य पात्र, अन्तःपुर की सेवा के लिए लड़के और लावण्यवती कुमारी कन्याएँ, बढ़िया शराबें, बहुत बागीक कपड़ा और विभिन्न प्रकार की दवाएँ।^२ इससे यह सूचित होता है कि नहपान एक बड़ा भोगविलास-प्रेमी और फैशन पसन्द करने वाला शासक था। जैन अनुश्रुतियों से भी नहपान के अमित वैभव का परिचय मिलता है। **आवश्यक सूत्रनिर्मुक्ति** नामक जैन ग्रन्थ की एक गाथा पर टीका करते हुए ७वीं शताब्दी ईसवी के एक लेखक जिनदास गणी ने यह लिखा है—नरवाहन (नहपान) मरुकच्छ में शासन करता था और (उमके पाम अनन्त संपत्ति थी), वह पैथान (प्राचीन प्रतिष्ठान, आधुनिक पैथन) में शासन करने वाले राजा शालवाहन का समकालीन राजा था और उसके पाम बहुत बड़ी सेना थी।^३

नहपान का अन्त सुखद नहीं हुआ। जैन लेखक जिनदास गणी ने लिखा है कि सातवाहन राजा नहपान की राजधानी मरुकच्छ पर प्रायः हमले किया करता था और अन्त में उसने नहपान को जीत लिया। इस अनुश्रुति की पुष्टि जोगलयम्बी

१. इण्डियन एण्टीक्वेरी, १९१८, पृष्ठ ७८।

२. पेरिप्लस, शाक का संस्करण, पृष्ठ ४२।

३. जर्नल आफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, खण्ड १६, १९३०, पृष्ठ २८८।

नामक स्थान से मिली मुद्रा-निधि से और बालश्री के अभिलेख से होती है। इस लेख में गौतमीपुत्र को क्षहरात वंश को समाप्त करने वाला कहा गया है और उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अभिलेख की पुष्टि जोगल-पंथी नामक गाँव से प्राप्त मुद्राओं से होती है, जिनमें नहपान की ९२७० मुद्राओं पर गौतमीपुत्र ने अपना नाम अपनी विजय को सूचित करने के लिए पुनः अंकित करवाया है।

उषवदात के नासिक तथा पूना जिले में कार्ल के गुहालेखों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें ज्ञान होती हैं। वह नहपान की लड़की दक्षमित्रा का पति और अपने स्वशूर के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का शासक था। गोवर्धन (नासिक) तथा मामाड (पूना) के जिले (आहार) उसके शासन में निश्चित रूप से थे। सम्भवतः दक्षिणी गुजरात और भडोच में सोपाग तक के उत्तरी कोकण तक के प्रदेश पर भी वह शासन करता था। उसके दानों के सम्बन्ध में विभिन्न अभिलेखों में निम्नलिखित स्थानों का वर्णन है—प्रभास (दक्षिणी काठियावाड़), दशपुर (पश्चिमी मालवा में मदसौर), भृगुकच्छ (भडोच), शूर्पारक (धाना जिले में सोपारा), कापूर आहार (कपूर, पुराना बड़ौदा राज्य), पुष्कर (अजमेर के निकट), चिखलपद्र (चिखली जिला मूरत)। इसके अतिरिक्त उषवदात के उपर्युक्त अभिलेखों में निम्नलिखित नदियों का भी उल्लेख है—तापी (ताप्ती), बरनासा (चबल की सहायक बरनास नदी), पारदा (मूरत जिले की पर नदी), दमण (दमन के निकट दमनगंगा), दाहनुका (धाना जिले की दाहानु नदी)। इन नामों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मालवा, काठियावाड़, गुजरात, कोकण तथा महागुजरात देश का उत्तरी भाग, राजपूताना के बड़े हिस्से और सम्भवतः सिन्धु नदी की घाटी का निचला अंश नहपान के राज्य में सम्मिलित थे।

नामिक के एक गुहालेख में यह भी बताया गया है कि अपने स्वामी (भट्टारक) नहपान का आदेश पाकर उषवदात उत्तमभद्र नामक जाति की सहायता करने के लिए गया। इन्हें मालव नामक जाति ने घेर रखा था। उषवदात की सेना का हुंकार सुनकर ही मालव भाग खड़े हुए। इनकी रक्षा करने के बाद वह पुष्कर के पवित्र तीर्थ में स्नान करने गया। ऐतिहासिकों के मतानुसार ये राजस्थान के जयपुर प्रदेश में बसे हुए मालव लोग थे। मूल अभिलेख में केवल भट्टारक (स्वामी) शब्द का उल्लेख है और कोई नाम नहीं दिया गया है। यह स्वामी सम्भवतः क्षत्रप नहपान ही होगा। कुछ विद्वानों ने इसे कुषाण-साम्राट् भी माना है। इनमें से

कोई भी व्याख्या स्वीकार की जाये, किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजमेर प्रदेश पर नहपान का शासन था।

नहपान और उसकी सतानो के नामों से यह सूचित होता है कि शक लोग किस प्रकार भारतीय प्रभाव को ग्रहण कर रहे थे। नहपान की व्युत्पत्ति दो ईरानी शब्दों से की जाती है। नह का अर्थ जनता और पन का अर्थ रक्षक है, इस प्रकार नहपान का अर्थ जनता का रक्षक है।^१ किन्तु इसकी पुत्री दक्षमित्रा का नाम विशुद्ध रूप से भारतीय है और इसके लड़के मित्र देवणक का भी नाम भारतीय प्रतीत होता है। उषवदात के उपर्युक्त शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि वह शक था, उसके पिता का नाम दीनिक था जो विशुद्ध रूप से ईरानी नाम है। किन्तु उसने भारतीय धर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, लाखों गौओं का दान किया था, धर्म-शांताएँ, कुएँ, तालाब और बावडियाँ बनवाई थी और गोवर्धन, प्रमाम आदि तीर्थों में अनेक पुण्य कार्य किये, विभिन्न प्रकार के दान दिये। मालवों को हराने के बाद उसने पुष्कर के पवित्र जल में स्नान किया था। यह उसके भारतीय सत्कृति में दीक्षित होने का स्पष्ट प्रमाण है।

नहपान ने चाँदी और ताँबे की मुद्राएँ प्रचलित की। इनमें चाँदी की मुद्राएँ आकार-प्रकार, भार और बनावट की दृष्टि से हिन्द-यूनानी राजाओं की अर्धद्रम्म (Hemi drachm) मुद्राओं से गहरा सादृश्य रखती है।^२ इन मुद्राओं ने एक ऐसा आदर्श और मानदण्ड स्थापित किया जिसका अनुसरण उसके उत्तराधिकारी पश्चिमी क्षत्रप अगले २७५ वर्ष तक करते रहे और इसके बाद इस प्रदेश में गुप्त सम्राट् और त्रिकूटक भी इसी तमूने की मुद्राएँ बनवाते रहे। मम्भवत यूनानियों की मुद्राओं से तथा रोमन साम्राज्य के सिक्कों से अग्रभाग पर राजा का शीर्ष अंकित करवाने की पद्धति ग्रहण की गई थी। नहपान के सिक्कों पर यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी में लेख मिलते हैं। इन पर उसे केवल क्षरातवशी राजा (राजो क्षरातस नहपानस) कहा गया है, कही भी उसे क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि नहीं दी गई है। क्षत्रप की उपाधि उसे संवत् ४२ के तथा महाक्षत्रप की उपाधि संवत् ४६ के जूझर के अभिलेख में दी गई है।

नहपान का तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है। नासिक के अभिलेखों में

१. सत्यश्रवा—दी शकाज इन इण्डिया, पृष्ठ ६१। भारतीय साहित्य में नहपान के विभिन्न नाम नहबन, नरबाह, नरबाहन, निर्वाहन, नखबान, नखपान बताये जाते हैं।

२. रेप्सन—कॉन्टेलाग आफ इण्डियन कायंस, भूमिका पृष्ठ १०८।

संवत् ४१, ४२ और ४५ का वर्णन है और अयम के जुन्नर अभिलेख में संवत् ४६ की तिथि दी गई है। प्रायः इसे ७८ ईसवी से शुरू होने वाला शक संवत् समझा जाता है। नहपान स्वयमेव एक ईरानी नाम है, वह जिस क्षहरात वंश का समझा जाता है, उसे भी शक ही माना जाता है और उसका जामाता उषवदात अपने को स्पष्ट रूप से शक कहता है। अतः नहपान के समय के उपर्युक्त अभिलेखों के संवत् को शक संवत् मानते हुए रैप्पन ने उसका राज्यकाल उपर्युक्त अभिलेखों के आधार पर शक संवत् ४१ से ४६ तक अर्थात् ११९ से १२४ ईसवी माना है। किन्तु राखालदास बँतर्जी तथा दुब्रे उइल का यह मत है कि नहपान के संवत् की तिथियाँ शक संवत् की नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा मानें तो हमें संवत् ४६ के तथा रुद्रदामा के संवत् ५२ के बीच में ६ वर्षों के भीतर निम्नलिखित पाँच घटनाओं को मानना पड़ेगा—(१) नहपान के राज्य की समाप्ति, (२) क्षहरात वंश का विध्वंस, (३) चण्टन का क्षत्रप और महाक्षत्रप बनना, (४) जयदामा का क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में शासन करना, (५) रुद्रदामा का राज्यारोहण तथा शासन आरम्भ करना। उपर्युक्त विद्वानों के मतानुसार ५ या ६ वर्ष के अल्प समय में इतनी अधिक घटनाएँ घटित नहीं हो सकती हैं, इनके लिए पर्याप्त लम्बा समय चाहिए। अतः ये विद्वान् उपर्युक्त लेखों के संवत् को शकाब्द नहीं मानते हैं। इस तर्क का उत्तर देते हुए श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने (पृष्ठ ०९०-४२२) यह सत्य ही लिखा है कि इन सब घटनाओं को ५ वर्ष की अवधि में सीमित करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि चण्टन के वंश ने क्षहरातों के वंश का विध्वंस होने के बाद ही शासन करना आरम्भ किया था। यह संभव है कि चण्टन का वंश पहले से ही कच्छ में और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में शासन कर रहा हो, जैसा कि हमें सं० ५२ (१३० ई०) के अन्वै के अभिलेख से प्रतीत होता है। यदि इस बात को मान लिया जाय कि जिस समय क्षहरात मालवा और महागण्डू में शासन कर रहा था उसी समय चण्टन का वंश सुराष्ट्र के प्रदेश का अधिपति था, तो हमें उपर्युक्त घटनाओं को ५ वर्षों में सीमित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार राखालदास बँतर्जी की उपर्युक्त आपत्ति सर्वथा निराधार प्रतीत होती है और नहपान का समय ११९ से १२४ ईसवी तक मानना उचित प्रतीत होता है।

कार्दमक वंश

पश्चिमी भारत में गौतमीपुत्र द्वारा क्षहरात वंश का विध्वंस कर दिये जाने

के बाद क्षत्रपों की शक्ति का पुनरुत्थान उज्जैन के कार्दमक वशी शक क्षत्रपों ने किया। इस वंश का प्रवर्तक और पहला महाक्षत्रप चण्टन यस्मोतिक का पुत्र था। थामस के मतानुसार यह शक नाम है और इससे यह सूचित होता है कि चण्टन शक जाति का था। इस बात की पुष्टि हर्षचरित में किए गए महाकवि बाण के एक वर्णन से होती है जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा मारे जाने वाले चण्टन के वंशज को शक कहा गया है, अतः प्रायः सभी विद्वान् उज्जैन के क्षत्रप परिवार को शक जाति का समझते हैं। रैप्सन ने इस वंश को कार्दमक वंश कहा है क्योंकि रुद्रदामा की लड़की ने एक जगह कार्दमक राजाओं के वंश में प्रादुर्भूत होने पर अभिमान प्रकट किया है।^१ कार्दमक वंश के नामकरण का समवत। यह कारण है कि कार्दम नाम की एक नदी ईरान में पाई जाती है। संभवतः इस वंश के मूल पुरुष इस नदी के निकटवर्ती प्रदेश में रहते थे और वहाँ से भारत आये थे, अतः उन्हें कार्दमक वशी राजा कहा गया है।^२

चण्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। इसकी आरम्भिक मुद्राओं पर हमें केवल क्षत्रप कहा गया है, किन्तु बाद की मुद्राओं पर महाक्षत्रप की उपाधि अंकित है, हमें साथ ही राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी गई है, किन्तु उसके पिता यस्मोतिक के नाम के साथ हमें कोई राजकीय उपाधि नहीं मिलती है। हमें कार्दमक के आरम्भिक इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार ने यह कल्पना की है कि समवत चण्टन आरम्भ में सिन्ध के प्रदेश में कुषाणों के सामन्त के रूप में शासन कर रहा था।^३ ऐसा प्रतीत होता है कि नहपान की मृत्यु के बाद चण्टन को उसके स्थान में कुषाण का सम्राटो ने अपने साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमी प्रदेश का शासक बनाया और उसे यह निर्देश दिया गया कि वह सातवाहनो द्वारा नहपान से छीने गए प्रदेशों को पुनः जीतकर अपने राज्य का विस्तार करे।

चण्टन के राज्यकाल के सम्बन्ध में हमें बहुत ही कम बातें निश्चित रूप से ज्ञात हैं। रैप्सन ने लिखा है कि चण्टन के क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में राज्य करने के बारे में हम इतनी ही बात कह सकते हैं कि उसके राज्यकाल में ही संवत् ४६ से ७२ के बीच में उसके पुत्र जयदामा ने उसके साथ क्षत्रप के रूप में शासन किया।

१. रैप्सन पूर्वोक्त पुस्तक पृष्ठ ११०।

२. राय चौधरी—पोलिटिकल हिस्टरी आफ एंशैण्ट इंडिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० ४२२।

३. ए० ई० ग्र०।

उन दिनों शकों में हैराज्य शासन प्रणाली प्रचलित थी। शक शासक अपने पुत्रों को अपने शासनकाल में क्षत्रप बना दिया करते थे। संभवतः वृद्धावस्था में चण्टन ने महाक्षत्रप बनने पर अपने पुत्र जयदामा को क्षत्रप बनाया, किन्तु यह शायद शीघ्र ही पिता के जीवनकाल में दिवंगत हुआ और पिता ने उसके स्थान पर उसके पुत्र रुद्रदामा को क्षत्रप बनाया। कच्छ में अन्धौ नामक स्थान से प्राप्त सवत् ५२ (१३० ईसवी) के एक अभिलेख में यह बताया गया है कि राजा चण्टन अपने पौत्र राजा रुद्रदामा के साथ संयुक्त रूप से शासन कर रहा था।^१ इस लेख से यह स्पष्ट है कि नहुषान की मृत्यु के ६ वर्षों के भीतर ही कार्यमक वंश के शक सातवाहन साम्राज्य की सीमा पर पहुँच गये थे। टालमी ने १४० ई० में लिखे गए अपने भूगोल में यह बताया है कि उस समय उज्जयिनी (Ujjain) पश्चिमी मालवा (अवन्ति) की राजधानी थी और यहाँ तियम्टेनीज (Tistenes) नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। यह नाम स्पष्ट रूप से चण्टन का यूनानी रूपान्तर है। टालमी ने अपने ग्रन्थ के लिए आवश्यक सामग्री कुछ वर्ष पहले ही एकत्र की होगी। इससे यह स्पष्ट है कि १४० ई० से कुछ वर्ष पहले ही चण्टन ने पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया होगा।

चण्टन द्वारा अपने राज्य-विस्तार की सूचना हमें रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है। आगे इस अभिलेख का विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि रुद्रदामा के राज्य में आकर, अवन्ति, अनूप, अपरांत, मुराष्ट्र और आनर्त (काठियावाड़ का द्वारका प्रदेश) सम्मिलित थे। इन प्रदेशों पर उसने यह विजय सम्भवतः अपने दादा चण्टन के राज्यकाल में क्षत्रप के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त की होगी। सातवाहनो के साथ संघर्ष में विजय का एक अन्य प्रमाण चण्टन की मुद्राओं से भी मिलता है। सातवाहनो की मुद्राओं पर त्रिकूट अथवा त्रैत्य (Three arched Symbol) की चोटी पर द्वितीया का चंद्रमा बना होता था। यह चित्र हम चण्टन की रजत मुद्राओं पर पहली बार देखते हैं। यह उसने क्षत्रप की स्थिति में ही अपनी मुद्राओं पर अंकित कराना शुरू कर दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि उसने अपने राज्यकाल के आरम्भ में ही सातवाहनो पर विजय प्राप्त करके उनके विशिष्ट चिह्न त्रिकूट को अपनी मुद्राओं पर अंकित कराना शुरू किया। बाद में यह चिह्न न केवल उसके महाक्षत्रप के रूप में प्रचारित उसकी

१—एपिग्राफिया इंडिका, खण्ड १६ पृ० २४—राजो चाण्टनसस ()
मोतिकपुत्रस राजो रुद्रदामस अयवामपुत्रस वर्षे द्विपंचाशे ।

मुद्राओं पर मिलता है, अपितु पश्चिमी क्षत्रपों की सभी रजत मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर त्रिकूट का चिह्न तारे और दृज के चाँद के चिह्न के साथ मिलता है। चण्टन की मुद्राओं के अग्रभाग पर राजा की मूर्ति बनी हुई है और इसकी शिरोमूषा नहपान की मुद्राओं पर अंकित शिरोमूषा से मिलती है। चण्टन संभवतः एकमात्र ऐसा राजा है जिसके सिक्कों पर तीन लिपियाँ—यूनानी, खरोष्ठी और ब्राह्मी पाई जाती हैं। चण्टन के बाद खरोष्ठी लिपि का प्रयोग बन्द हो गया, किन्तु यूनानी लेख मुद्राओं के अग्रभाग के चारों ओर के किनारों की सजावट के रूप में व्यवहृत किया जाता रहा है। इन मुद्राओं से यह स्पष्ट है कि अब सिक्कों पर खरोष्ठी और यूनानी लिपि का प्रयोग समाप्त हो रहा था तथा ब्राह्मी लिपि का व्यापक रूप से प्रचलन होने लगा था। यह इस बात को सूचित करता है कि ये शक राज्य धीरे-धीरे भारतीयता के रंग में रंगे जा रहे थे। श्री दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार खरोष्ठी लिपि के परित्याग का एक कारण कार्दमक राजाओं का खरोष्ठी लिपि के क्षेत्र से ब्राह्मी लिपि वाले उज्जैन के प्रदेश में आ जाना था।

चण्टन में आरम्भ होने वाले राजवंश ने चौथी शताब्दी ई० तक पश्चिमी भारत में अविच्छिन्न रूप में शासन किया। यह बात हमें इनकी मुद्राओं से ज्ञात होती है। चण्टन के प्रत्येक उत्तराधिकारी ने अपने सिक्कों पर न केवल अपना, अपितु अपने पिता का क्षत्रप, महाक्षत्रप आदि उपाधियों के साथ उल्लेख किया है। इससे हम इन राजाओं की वंश परम्परा को बड़ी सुगमता से निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार चण्टन के उत्तराधिकारी अगले १७५ वर्ष तक पश्चिमी भारत पर शासन करते रहे। उस युग में इतना लम्बा शासन बहुत कम राजवंशों ने किया था। चण्टन के राज्यकाल की अवधि के बाद में केवल यही कहा जा सकता है कि वह १४०-१५० ई० के बीच में किसी समय समाप्त हुआ होगा, क्योंकि टालमी ने १४० ई० में उज्जयिनी में उसके शासन करने की बात लिखी है और १५० ई० के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामा के राज्य करने की बात का ज्ञान होता है, अतः वह इससे पहले ही गद्दी पर बैठा होगा।

जयदामा—यह चण्टन का पुत्र था। इसने संभवतः अपने पिता के समय में ही क्षत्रप के रूप में शासन किया। इसकी मुद्राओं पर राजा और क्षत्रप की पुरानी उपाधियों के साथ-साथ स्वामी की एक नई उपाधि मिलती है। यह उपाधि इस वंश के आरम्भिक राजाओं के अभिलेखों में तथा रुद्रदामा द्वितीय के समय से इस वंश के पिछले राजाओं के सिक्कों पर भी मिलती है। इस समय से हमें क्षत्रप

राजाओ के भारतीय नाम मिलने लगते हैं। इसमें कुछ अपवाद घसद से तथा दाम' शब्द से समाप्त होने वाले नाम हैं। जयदामा की नाम मुद्राये चौकोर है। इनके एक प्रकार में अग्रभाग पर ककुद वाले बैल की मूर्ति है तथा पृष्ठ भाग पर छः मेहराब वाले चैत्य अथवा पट्कट का चिह्न है।

रुद्रदामा (१४५-१७० ई०)—यह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। इसके राज्यकाल का प्रामाणिक विवरण हमें इसके जूनागढ़ अभिलेख से तथा इसके सिक्कों से मिलता है। इसका जूनागढ़ का अभिलेख मस्कून भाषा में अब तक प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख है। इसमें मुदर्शन नामक झील के जीर्णोद्धार के प्रमग में राजा की प्रशस्ति करते हुए उसकी विजयों और शासन पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। सर्व-प्रथम चन्द्रगुप्त मौर्य ने गिरनार के पास मुदर्शन तालाब बनवाया था। इसके बाद अशोक ने उसके बाँध से मिचाई के लिए छोटी नहरे या नालियाँ निकलवाई थी। रुद्रदामा के समय भीषण वृष्टि के कारण इस तालाब के बाँध में भारी दरार पड़ गई, सब पानी निकल जाने के कारण यह बाँध मरुभूमि के समान बन गया। किसानों को यह मय था कि इसके टूट जाने में उनकी फसले मारी जायेगी। अतः प्रजा में हाहाकार मच गया। जनता के इस भीषण कष्ट को दूर करने के लिए महाक्षत्रप रुद्रदामा ने अपने परामर्शदाता मंत्रियों (मत्तिसच्चिवों) से तथा कार्यकारी मंत्रियों (कर्मसच्चिवों) से इस बाँध को ठीक करवाने को कहा, किन्तु बाँध में दरार इतनी बड़ी थी कि वे लोग इसकी मरम्मत के कार्य के लिये सहमत नहीं हुए। जब इस बाँध के बचने की आशा नहीं रही तो प्रजा घबड़ा गई, किन्तु अपने राज्य के पीर-जानपदों के अनुग्रह के लिए राजा की तरफ से नियुक्त पहलववशी कुलैप के पुत्र अमात्य सुविशाय ने इस बाँध का पुनर्निर्माण करवाया। इस अभिलेख में रुद्रदामा द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों के जीतने का वर्णन है—पूर्व अपर आकर—अबन्ती (पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा), अनूप (मालवा के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर निमाड जिले में महेश्वर), निबूत, आनर्न (उत्तरी काठियावाड़, राजधानी आनंदपुर), सुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़, राजधानी गिरनार), ध्वन्न (माबरमती का प्रदेश), मरु (मारवाड़), कच्छ, सिन्धु (निचली सिन्ध घाटी का पश्चिमी प्रदेश), सौवीर (निचली सिन्ध नदी का पूर्वी प्रदेश), कुकुर (पश्चिमी मध्य भारत का भाग), निषाद (विंध्याचल), अपरात (उत्तरी कोंकण) का पश्चिमी भाग और अरावली

१. स्टैन कोनी के मतानुसार दाम शब्द ईरानी है। वह इसकी तुलना अबस्ता के स्थान अथवा उत्पत्तिवाची दाम शब्द से करता है।

पर्वतमाला का प्रदेश। इन प्रदेशों में से सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त, अनूप और आकर तथा अवंती गौतमीपुत्र शातवाहन के साम्राज्य में सम्मिलित थे, अतः ये प्रदेश रुद्रदामा ने इससे अथवा इसके किसी उत्तराधिकारी से छीने होंगे। इसके अतिरिक्त रुद्रदामा ने इस बात का भी दावा किया है कि उसने दक्षिण-पूर्वी पंजाब में रहने वाले यौधेयो को बुरी तरह हराया था। इन यौधेयो को इस बात का बड़ा अभिमान था कि वे सब क्षत्रियो में सबसे बड़े वीर योद्धा हैं (सर्वक्षत्राविष्कृतवीर-शम्भ-जा (तो) त्सेकाविधेयानां यौधेयानाम्)। इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि रुद्रदामा ने बहुत से ऐसे राजाओं को उनके राज्य पुनः प्रदान किए जिनसे ये राज्य पहले छीने जा चुके थे (भ्रष्टराजप्रतिष्ठापक)। ये समवतः ऐसे सामंत राज्य थे जो पहले नहपान के समय में शासन कर रहे थे, इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को हराने के बाद इनके राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। इस लेख में रुद्रदामा के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि अपने लिए स्वयमेव प्राप्त की थी (स्वयमधिगतमहाक्षत्रपनामा)। इसके साथ ही इस लेख में यह भी वर्णन है कि सब व्यक्तियों ने उसे अपनी रक्षा करने के लिए अपना स्वामी चुना था (सर्ववर्णैरभिगम्य रक्षणार्थम् पतित्वे ब्रूतेन)। इस विषय में श्री हेमचन्द्र राय चौधरी का यह मत है कि समवतः किसी शत्रु ने उसके वंश की शक्ति को बुरी तरह नष्ट कर डाला था, उसने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से तथा जनता के अनुरोध एवं सहयोग से साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया था।^१

उपर्युक्त अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिणापथपति शातकर्णी को दो बार खुली लड़ाई में जीतकर भी निकट सबध के कारण उसे राज्याधिकार से वंचित नहीं किया और इस प्रकार यश पाया। ऐतिहासिकों में इस प्रश्न पर तीव्र मतभेद है कि यह दक्षिणापथपति कौन सा राजा था। इस सम्बन्ध में प्रमुख मत निम्नलिखित है—(१) रैप्सन के मतानुसार यह वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी है। कान्हेरी गुहा के एक खडित अभिलेख में अमात्य सतेरक द्वारा एक पानीयभाजन (पोटी) दिये जाने का वर्णन है, इसमें वाशिष्ठीपुत्र श्री शातकर्णी की रानी के बारे में कहा गया है कि वह (देवी) कार्दमक राजाओं के वंश में उत्पन्न महाक्षत्रप रु-की बेटी थी। यहाँ रु से रुद्र अर्थात् रुद्रदामा समझा जाता है। इस मत के अनुसार वाशिष्ठीपुत्र रुद्रदामा का दामाद और शत्रु था।^२ इस विषय में दूसरा मत श्री देवदत्त रामकृष्ण

१. राय चौधरी—पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एरोष्ट इंडिया, पृष्ठ ४२५।

२. इंडियन ऐंटिक्वेरी, खण्ड १२, पृष्ठ २७३ तथा रैप्सन—केटेलग आफ इंडियन कायन्स, आर्द्राज, वेस्टर्न क्षत्रपाज, पृष्ठ ३८।

मंडारकर का है।^१ इसके अनुसार रुद्रदामा का प्रतिस्पर्धी गौतमीपुत्र ही था। इसका एक पुत्र वाशिष्ठीपुत्र शिव श्री शातकर्णी महासत्रप रुद्रदामा का कान्हेरी अमिलेख में वर्णित दामाद था, इसीलिए इसे निकट संबंध वाला बताया गया है। इस विषय में तीसरा मत श्री गोपालाचारी का है।^२ वे इस अमिलेख के शातकर्णी को पौराणिक वशावलियों में वर्णित शिव श्री शातकर्णी का उत्तराधिकारी शिवमक (शिव-स्कंद) शातकर्णी मानते हैं। यह संभवतः शिव श्री शातकर्णी का भाई या भतीजा था। रुद्रदामा के दामाद के जटिल प्रश्न का समाधान अभी तक सतोपजनक रीति से नहीं हो सका है। किन्तु रैप्सन के मत पर आपत्ति करते हुए नीलकण्ठ शास्त्री ने लिखा है कि यह संबंधा असंभव प्रतीत होता है कि जो पुलुमायी टालमी के मतानुसार चण्टन का समकालीन था, वह चण्टन के पोते की लड़की से विवाह करे।

गिरनार के उपर्युक्त अमिलेख से रुद्रदामा के वैयक्तिक चरित्र और शासन-प्रबन्ध पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें यह कहा गया है कि वह उच्च नैतिक आदर्शों और नियमों का पालन किया करता था। उसने युद्ध के अतिरिक्त मरते दम तक कभी किसी पुरुष का वध न करने की अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाया था। वह शरणागत लोगों की रक्षा करने वाला था। उसने अपने प्रजाजनो को डाकुओं, जंगली जानवरों और रोगों के भय से मुक्त किया। वह प्रजा के न्याय-कार्य को नियमित रूप से किया करता था, उसने शस्त्र एवं शास्त्र—दोनों प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की थी। वह व्याकरण (शब्द), राजनीतिशास्त्र (अर्थ), मगीत (गाथर्व), तर्कशास्त्र (न्याय) आदि विभिन्न विद्याओं में पारंगत था, घोड़े, हाथी और रथ चलाने में तथा तलवार डाल आदि के युद्ध में उसने अत्यन्त बल, स्फूर्ति एवं सफाई दिखाई थी। उसके रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई आदि सभी प्रकार के उत्तम लक्षणों और व्यंजनों से युक्त तथा मनोमोहिनी मूर्ति वाला (परमलक्षणव्यंजनैरूपेतः कान्तमूर्तिः) था। शायद अपने अद्वितीय सौन्दर्य के कारण उसे राजकन्याओं के स्वयंवरों में अनेक मालाये पाने का सौभाग्य मिला था। उसके सिक्कों पर बनी मूर्तियों से भी इस प्रशस्ति की पुष्टि होती है। इन सिक्कों पर वह प्रसन्नचित्त और चुलबुले स्वभाव वाला, विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पन्न और पराक्रमी पुरुष प्रतीत होता है। इस अमिलेख में यह भी कहा गया है कि वह

१. इंडियन ऐंटिक्वेरी, १९१८, पृष्ठ १५४-५५।

२. अर्सी हिस्टरी आफ बि आंध्र कंट्री, पृष्ठ ५४।

अत्यधिक करो द्वारा प्रजा को पीड़ित नहीं करता था। उसने इस बाँध के पुनर्निर्माण का कार्य कर, बेगार (विष्टि) तथा सप्रेम भेट के नाम से अपनी प्रजा से लिये गए उपहार (प्रणय) आदि से प्रजा को पीड़ित किये बिना अपने ही कोष से बहुत बड़ा धन लगाकर किया। इसे छोड़े ही काल में पहले से तीन गुनी मजबूती और लम्बाई चौड़ाई वाला बाँध बनवाया। यह पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर (सुदर्शनतर) रूप में बना था। उसके शासन-प्रबन्ध पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया है कि वह अपना शासन-प्रबन्ध परामर्श देने वाले मन्त्रियों (मत्तिसचिवों) तथा राजाशाओ के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों (कर्मसचिवों) की सहायता से किया करता था।

इस अभिलेख से सुराष्ट्र के इतिहास पर भी सुन्दर प्रकाश पड़ता है। जिस चट्टान पर यह लेख लिखा गया है वही अशोक का भी शिलालेख पाया गया है। रुद्रदामा के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश में बाँध बनाकर सिंचाई करने की ओर सबसे पहले मौर्य सम्राटों ने ध्यान दिया। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ पहला प्रान्तीय शासक (राष्ट्रिय) पुष्यगुप्त था, उसने इस बाँध को सबसे पहले बनवाया। उसके बाद अशोक के समय यहाँ के यूनानी प्रान्तीय शासक तुषास्प ने इसमें विभिन्न जल-प्रणालियाँ बनाकर अनेक सुधार किये। इसके बाद प्रबल वृष्टि और तूफान से इस बाँध के टूट जाने पर रुद्रदामा के प्रान्तीय शासक पहलव जातीय सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई। अशोक के समय यहाँ यूनानी व्यक्ति का तथा रुद्रदामा के समय पहलव जाति के व्यक्ति का प्रान्तीय शासक होना यह सूचित करता है कि इस प्रदेश में विदेशियों को काफी ऊँचे पद दिये जाते थे। यह समभवतः यहाँ विदेशियों के अधिक सख्या में बसे होने के कारण था। इसीलिए यहाँ पहले यूनानी लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु रुद्रदामा के समय से यूनानी लिपि का व्यवहार बन्द हो गया।

रुद्रदामा के साम्राज्य में सिन्धु-सीवीर के सम्मिलित होने का वर्णन किया गया है। यह मुलतान में सिन्धु नदी के मुहाने तक का प्रदेश था। सुई बिहार के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि यह कनिष्क के साम्राज्य में ८९ ई० में सम्मिलित था। रुद्रदामा ने अपने अभिलेख में कुषाणों का कोई वर्णन नहीं किया है। अतः समभवतः उस समय तक यह प्रदेश कुषाणों के हाथ से निकल चुका था। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि रुद्रदामा का शासन उत्तर में मुलतान तक और दक्षिण में नासिक और सोपारा तक था। वह समभवतः सबसे बड़ा शक राजा था।

रुद्रदामा न केवल एक महान् विजेता और कुशल प्रशासक था, अपितु वह

संस्कृत भाषा का भी एक प्रबल पोषक था। वह स्वयमेव गद्य, पद्य और काव्यादि की रचना करने में प्रवीण था। जूनागढ़ का अमिलेख प्राचीन भारत में उपलब्ध सबसे पहला संस्कृत अमिलेख है। इससे पहले के सभी अमिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। यह लेख इस बात को सूचित करता है कि उस समय संस्कृत में गद्य-लेखन की काव्यशैली का पर्याप्त विकास हो चुका था।

रुद्रदामा प्रथम के समय पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति अपने उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुँच चुकी थी। वह इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी और महान् सम्राट् था। उसने अपने प्रयत्न और पौरुष से कुछ वर्षों के भीतर ही मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोकण, पश्चिमी राजस्थान और सिन्ध में अपनी सत्ता का विस्तार किया था और प्रजा के कल्याण के लिए सुदर्शन बांध के जीर्णोद्धार जैसे बड़े कार्य प्रजा पर कोई विशेष कर लगाए बिना पूरे किए थे। उसने संस्कृत साहित्य को भी राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। श्री अल्लेकर के मतानुसार रुद्रदामा का देहान्त १७० ई० के आसपास हुआ और उसका शासनकाल १४५ से १७० ई० तक था।

रुद्रदामा के उत्तराधिकारी—दामजड (१७०-७५ ई०)—रुद्रदामा के बाद उसका पुत्र दमघ्नसद अथवा दामजड गद्दी पर बैठा।^१ यह सम्भवतः अपने पिता के शासन-काल में उसकी अनेक लड़ाइयों में भाग ले चुका था और इमने क्षत्रप के रूप में प्रशासन भी किया था। यह रुद्रदामा के विशाल साम्राज्य पर शासन करता रहा, किन्तु इसका शासन-काल अधिक लम्बा नहीं था, क्योंकि उसके महाक्षत्रप के रूप में प्रचलित किए गए सिक्के अतीव दुर्लभ हैं। इन पर उसका जो चित्र है, उससे यह प्रतीत होता है कि राज्यारोहण के समय वह एक वृद्ध व्यक्ति था। उन दिनों इस वंश में यह परिपाटी थी कि पिता के जीवनकाल में उसका पुत्र क्षत्रप के रूप में अपने पिता के साथ समुक्त रूप से शासन करता था और अपने नाम से सिक्के भी डलवाता था। पिता की मृत्यु के बाद राजसिंहासन पर बैठने के बाद वह महाक्षत्रप की उपाधि धारण करता था और इस उपाधि के साथ अपने सिक्के प्रचलित करवाता था। महाक्षत्रप के रूप में दामजड के सिक्के कम होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि उसने पाँच वर्ष से अधिक शासन नहीं किया होगा। उसका यह शासन-काल अतीव शान्ति और समृद्धि का समय था। उत्तर में कुषाण सम्राटों की सत्ता

१. मुद्राओं पर रुद्रदामा के पुत्र का नाम विदेशी शक भाषा के रूप में दमघ्नसद ही मिलता है। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने इस विदेशी नाम का भारतीयकरण दामजड के रूप में किया।

क्षीण होने के कारण इस समय क्षत्रपों को उत्तर से कोई खतरा नहीं था, दक्षिण में रुद्रदामा ने १५० ई० के लगभग सातवाहनों को करारी हार दी थी। पश्चिमी दिशा से भविष्य में क्षत्रपों को चुनौती देने वाले सासानी साम्राज्य का अभी तक अम्युत्थान नहीं हुआ था, अतः दामजड़ १७५ ई० तक निर्विघ्न रीति से शासन करता रहा।

दामजड़ प्रथम के दो पुत्र जीवदामा और सत्यदामा थे। इनमें बड़ा भाई अपने पिता की मृत्यु के बाद १७५ ई० में महाक्षत्रप बना और राजगद्दी पर बैठा। चूँकि अपने पिता के समय में क्षत्रप के रूप में उसकी कोई भी मुद्रायें अभी तक नहीं मिली हैं, अतः यह अनुमान किया जाता है कि इस समय उसकी आयु बहुत कम थी और उसे प्रशासन का अधिक अनुभव नहीं था। उसका चाचा रुद्रसिंह न केवल अधिक अनुभवी था, अपितु अधिक महत्वाकांक्षी था। वह पहले कुछ समय तक उसके प्रति अपनी राजमक्ति दिखाता रहा और क्षत्रप के रूप में उसका वशवर्ती होकर शासन में भाग लेता रहा। किन्तु शीघ्र ही उसने गद्दी पाने के लिये एक षड्यंत्र किया और इसमें आभीरो से सहायता प्राप्त की। इनके नेता उस समय क्षत्रप सेनाओं में सेनानी हुआ करते थे। इनकी सहायता से उसने अपने भतीजे को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयमेव महाक्षत्रप बन गया। किन्तु रुद्रसिंह भी गद्दी पर देर तक नहीं रह सका। उस समय नासिक में एक छोटे से राज्य पर शासन करने वाले ईश्वरदत्त नामक एक अन्य आभीर सेनानी ने उसे गद्दी से हटा दिया तथा १८८ ई० में वह स्वयमेव महाक्षत्रप बन बैठा। रुद्रसिंह प्रथम ने अब उसका वशवर्ती बन कर क्षत्रप का कार्य करना स्वीकार किया, किन्तु वह अन्दर ही अन्दर उसे गद्दी से हटाने का प्रयत्न करता रहा, दो वर्ष बाद १९१ ई० में वह उसे सिंहासनच्युत करके स्वयमेव महाक्षत्रप के रूप में पुनः शासन करने लगा। १९७ ई० तक वह राज्य करता रहा।^१

राजगद्दी के लिए चाचा-भतीजे में होने वाले इस संघर्ष का पश्चिमी क्षत्रपों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। समस्त इसी कारण यज्ञश्री सातकर्णी नामक महत्वाकांक्षी सातवाहन राजा ने क्षत्रपों से उत्तरी कोकण का प्रदेश छीन लिया, क्योंकि इस

१. रैम्सन ने क्षत्रप वंश में ईश्वरदत्त का हस्तक्षेप २३६-३८ ई० में माना है, क्योंकि इन वर्षों में क्षत्रप राजाओं की कोई मुद्रायें नहीं मिलतीं। किन्तु वेचवत्त रामकृष्ण भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर आभीरों के हस्तक्षेप को १७८-८० ई० में माना है (आ० सं० ६० १६१३-१४, पृ० २२७-४५)।

राजा के सिक्के और लेख इस प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर और अजमेर के मालव लोग भी अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्न करने लगे।

१९७ ई० में हम पुनः जीवदामा को महाक्षत्रप के रूप में शासन करता हुआ पाते हैं। संभवतः इस समय चाचा-मतीजे में कुछ समझौता हो गया था, क्योंकि रुद्रसेन के पुत्र रुद्रसेन को हम जीवदामा के राज्यकाल के अन्त में क्षत्रप के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। श्री अल्लेकर के मतानुसार जीवदामा दुर्मार्य की भाँति दूसरी बार राजगद्दी पर बैठने के बाद अधिक समय तक शासन नहीं कर सका और २०० ई० में उसका भतीजा रुद्रसेन महाक्षत्रप के रूप में शासन करने लगा।

रुद्रसेन—(२००-२२२ ई०), उत्तराधिकार की नवीन प्रणाली—रुद्रसेन ने २२ वर्ष के लम्बे समय तक शासन किया। उसके दो भाई सधदामा और दामसेन तथा दो पुत्र पृथ्वीसेन तथा दामजङ्ग थे। इस समय उत्तराधिकार के लिए भीषण युद्ध हो सकता था, किन्तु पिछली पीढ़ी के अनुभव से लाभ उठाते हुए पश्चिमी क्षत्रपों ने अब यह निश्चय किया कि उनमें राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यह परिपाटी चलाई जाय कि एक राजा के मरने के बाद राजगद्दी उसके सबसे बड़े बेटे को न देकर पहले उसके छोटे भाइयों को उनकी आयु के क्रम से दी जाय। इस नियम के अनुसार रुद्रदामा के बाद उसके छोटे भाई सधदामा और दामसेन क्रम से गद्दी पर बैठे और अगली पीढ़ी में दामसेन के तीन पुत्रों ने क्रमशः शासन किया। इनके एक पीढ़ी बाद विश्वसेन का उत्तराधिकारी उसका भाई भर्तृ दामा बना। इस व्यवस्था में कई बड़े लाभ थे। गद्दी पर योग्य एवं अनुभवी शासक बैठते थे और जब सब भाइयों को गद्दी पर बैठने का अवसर दिया गया तो उनमें राजसिंहासन को पाने के लिए युद्ध और विद्रोह करने की प्रवृत्ति कम हो गई। किन्तु इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह था कि बड़ा बेटा पिता के मरने पर राजगद्दी नहीं पाता था। फिर भी उसके मानसिक सतोष के लिए उसे क्षत्रप की उपाधि दी जाती थी और वह अपने चाचाओं के नीचे शासन का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करता था। प्राचीन भारतीय प्रशासन में पश्चिमी क्षत्रपों की यह एक निराली देन और सर्वथा नवीन आविष्कार था।

रुद्रसेन प्रथम के समय में मालवा, गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान उसके शासन में बने रहे। उत्तरी कोकण सातवाहनो ने इनसे पहले ही छीन लिया था, कुछ समय बाद यहाँ आभीरो ने एक स्वतंत्र राज्य बनाया। ये पहले सातवाहनो के सामंत रहे होंगे, किन्तु बाद में ये स्वतंत्र शासक बन बैठे और दूसरी शताब्दी ई० में उत्तरी कोकण और महाराष्ट्र पर शासन करते रहे।

इस समय उज्जयिनी में शासन करने वाले क्षत्रपों ने रुद्रदामा की भाँति संस्कृत भाषा और हिन्दू धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान किया, इससे इन राजाओं की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई। इस समय इस वंश का नाम और प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि अन्य राज्य उज्जयिनी की राजकन्याओं से विवाह करने के लिये उत्सुक रहते थे। आंध्र प्रदेश में २४० से २६५ ई० तक शासन करने वाले इक्ष्वाकु-वंशीय राजा वीर पुरुषदत्त की एक रानी रुद्रधर-मट्टारिका उज्जयिनी के शक परिवार की थी। यह सूचना हमें नागार्जुनीकोंडा के महाचैत्य में इस रानी द्वारा दान किए गए एक प्रस्तरस्तम्भ के लेख से मिलती है जिसमें महादेवी रुद्रधर मट्टारिका को उज्जयिनी के महाराज की लड़की (उजेनिका महाराजबालिका) कहा गया है।^१ यह राजकन्या समवतः रुद्रसेन प्रथम या द्वितीय की लड़की थी। अमरावती में बुद्ध के चरणचिह्न की मूर्ति दान करने वाला एक शक योद्धा समवतः इस राजकन्या के साथ विवाह के बाद आंध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों में से था। रुद्रसेन की प्रभुदामा नामक एक बहिन की एक मुहर बैशाली में मिली है।^२ डी० बी० स्पुनर द्वारा खुदाई में प्राप्त की गई इस मुहर के आह्वी लेख में यह कहा गया है कि यह महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसिंह की लड़की तथा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन की बहिन महारानी प्रभुदामा की मुहर है (राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामी रुद्रसिंहस्य दूहितुः राज्यमहाक्षत्रपस्य स्वामी रुद्रसेनस्य अगिन्या महादेव्याः प्रभुदामायाः)। इसमें इस रानी के पति का नाम नहीं दिया गया है। श्री अल्तेकर के मतानुसार यह समवतः पूर्वी भारत का कोई ऐसा अब तक अज्ञात हिन्दू राजा है जिसने शक राजकन्या से विवाह किया था अथवा यह ऐसा भारतीय बना हुआ कुषाण राजा भी हो सकता है जो कुषाण साम्राज्य की समाप्ति के बाद मगध में शासन करता हो।

सधदामा और दामसेन (२२२-२३८ ई०)

रुद्रसेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजड़ थे। किन्तु रुद्रसेन की मृत्यु के बाद क्षत्रपों के उत्तराधिकार के नियम के अनुसार राजगद्दी उसके छोटे भाई सध-दामा को मिली। यद्यपि राज्यारोहण के समय उसकी आयु ४० वर्ष से अधिक नहीं थी, किन्तु गद्दी पर बैठने के डेढ़ वर्ष बाद ही हमें २२३ ई० में गद्दी पर बैठने वाले तथा महाक्षत्रप के रूप में शासन करने वाले उसके छोटे भाई दामसेन के सिक्के मिलने

१. ए० इ० लण्ड २०, पृष्ठ ४ ।

२. आ० सं० इ० १६१३-१४, पृष्ठ १३६ ।

लगते हैं। सघदामा की इतनी जल्दी अकाल मृत्यु के बारे में श्री अल्लेकर ने यह अटकल लगाई है कि वह संभवतः अजमेर, उदयपुर के उन मालवों के साथ लड़ते हुए मारा गया, जिन्होंने इस समय क्षत्रप शासन की दासता से मुक्ति पाने के लिये सफल संघर्ष किया था। इसका उल्लेख हमें २२६ ई० के नांदसा ग्रंथ लेख से मिलता है। इसमें यद्यपि मालवों के क्षत्रियों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, किन्तु वे पश्चिमी क्षत्रियों के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकते हैं क्योंकि रुद्रदामा प्रथम के समय से यह प्रदेश उनके अधिकार में था। मालवों का यह स्वातंत्र्य-संघर्ष २२६ ई० में समाप्त हो चुका था। यह संभवतः तीन चार वर्ष चला होगा, इसमें २२३ ई० में सघदामा ने वीरगति पाई होगी। अजमेर और उदयपुर का प्रदेश क्षत्रियों के हाथ से निकल जाने पर सिन्ध संभवतः उनकी प्रभुता से मुक्त हो गया, क्योंकि वे अजमेर के बिना सिन्ध पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। सिन्ध का प्रदेश २८४ ई० में ईरान के सासानी सम्राटों के अधिकार में चला गया। उस समय संभवतः यहाँ स्थानीय शक राजा शासन कर रहे होंगे। इस प्रकार दामसेन के समय में पश्चिमी क्षत्रियों का राज्य मालवा, गुजरात और काठियावाड़ तक ही सीमित रह गया, इस समय भी उज्जयिनी इसकी राजधानी थी। दामसेन के राज्यकाल के पहले १० वर्षों में उसके दिवंगत बड़े भाई रुद्रसेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीसेन और दामजड क्षत्रियों के रूप में शासन करते रहे, किन्तु उसके राज्य के अन्तिम चार वर्षों में उसका अपना पुत्र वीरदामा क्षत्रप का कार्य करने लगा। संभवतः यह अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवंगत हो गया और दामसेन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई यशोदामा २३८ ई० में शासन करने लगा।

यशोदामा प्रथम, विजयसेन, दामजड तृतीय तथा रुद्रसेन द्वितीय (२३८-२७९)

यशोदामा ४० वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा, किन्तु दो वर्ष बाद हम उसके छोटे भाई विजयसेन को महाक्षत्रप के रूप में शासन करता हुआ पाते हैं, उसका शासनकाल २४० से २५० ई० तक है। यशोदामा की अकाल मृत्यु का कारण संभवतः उस समय की कोई राजनीतिक घटना होगी, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। विजयसेन का शासनकाल बड़ा शान्तिपूर्ण और समृद्धिशील था क्योंकि उसके सिक्के प्रचुर मात्रा में गुजरात और काठियावाड़ के अनेक स्थानों से मिले हैं। विजयसेन के बाद उसका छोटा भाई दामजड २५० ई० में गद्दी पर बैठा। उसने पाँच वर्ष तक शासन किया और उसका उत्तराधिकारी २२ वर्ष तक शासन करने वाला रुद्रसेन द्वितीय है। इस समय हमें क्षत्रियों की शासन-व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है।

२३९ से २७५ ई० तक राज्य करने वाले महाक्षत्रप के साथ किसी अन्य क्षत्रप के कोई सिके नहीं मिलते हैं, सम्भवतः उस समय यह प्रथा किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई। हमें इस परिवर्तन के कारणों का कोई ज्ञान नहीं है। २४० ई० के बाद से मालवा में प्रचलित पश्चिमी क्षत्रपों की ताम्र मुद्राएँ मिलनी बन्द हो जाती हैं। सम्भवतः इसका कारण यह था कि मालवा अब शकों के हाथ से निकल गया था, इसे क्षत्रपों से छीनने वाला शायद बाकाटक वंश का संस्थापक विन्ध्यशक्ति (२५५-२७५ ई०) था। २६६ ई० के लगभग हमें साँची में स्तूपनृप रूप से शासन करने वाले शक राजा श्रीधरवर्मा का ज्ञान एक अभिलेख से होता है। इस प्रकार क्षत्रपों के अधिकार से मालवा निकल जाने पर उन्हें अपनी राजधानी उज्जयिनी से काठियावाड़ में गिरिनगर (जूनागढ़) ले जानी पड़ी होगी।

विश्वसिंह और भर्तृदामा (२७६ ई० से ३०४ ई०)—हर्षसेन द्वितीय का सम्भवतः कोई छोटा भाई नहीं था, अतः उसके बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र विश्वसिंह २७९ ई० में राजगद्दी पर बैठा। इसका शासन केवल ३ वर्ष तक ही रहा। २८२ ई० में हम उसके भाई भर्तृदामा को महाक्षत्रप के रूप में शासन करता हुआ पाते हैं, वह राज्यारोहण से पहले ४ वर्ष तक क्षत्रप के रूप में शासन करता रहा। भर्तृदामा ने सम्भवतः ३०४ ई० तक राज्य किया और उसका पुत्र विश्वसेन २९४ ई० से उसके साथ क्षत्रप के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों की मुद्राएँ गुजरात और काठियावाड़ में प्रचुर मात्रा में मिली हैं। इससे यह सूचित होता है कि यह इस वंश का समृद्धिकाल था।

भर्तृदामा के शासनकाल में २८४ ई० में सामानी सम्राट वरहरण द्वितीय ने सीस्तान और सिन्ध के प्रदेश जीते और अपने भाई वरहण तृतीय को नये प्रदेश का राज्यपाल बनाया, उसे शकानशाह की उपाधि दी। इसका पश्चिमी क्षत्रपों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सिन्ध में उनका शासन कई दशब्दी पहले ही समाप्त हो चुका था। यहाँ उन दिनों स्थानीय शक सरदार शासन करते थे। अब ये इस विजय के बाद सामानी सम्राट को अपना स्वामी मानने लगे। इस नवीन परिस्थिति में भर्तृदामा ने ईरानी सम्राट के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना वांछनीय समझा, अतः उसने वरहण तृतीय और नरसेह के बीच होने वाले गृहयुद्ध में कोई भाग नहीं लिया, किन्तु जब नरसेह इस युद्ध में सफल हुआ तो उसने उसे बचाई देने के लिए उसके पास अपने राजदूत भेजे।

नवीन शक वंश का अभ्युदय :—भर्तृदामा १७५ वर्ष तक चष्टन के समय से

अविच्छिन्न रूप से गुजरात और काठियावाड़ पर शासन करने वाले राजवंश का अन्तिम राजा था। ३०४ ई० के बाद हमें इसके सिक्के मिलने बन्द हो जाते हैं। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी शासक उसके नीचे १० वर्ष तक क्षत्रप के रूप में कार्य करने वाला विद्वसेन नहीं बना, अपितु रुद्रसेन द्वितीय नामक एक व्यक्ति बना। सिक्कों में उसे राजा अथवा क्षत्रप के किसी भी राजकीय पद को न धारण करने वाले स्वामी जीवदामा का पुत्र बताया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि अब चण्टन से चली आने वाली वंशपरम्परा समाप्त हो गई। रुद्रसिंह द्वितीय किसी अन्य शक शाखा का सदस्य था और उसने चण्टन की पुरानी वंशपरम्परा को समाप्त करके समवत उग्र सघर्ष के बाद राजगद्दी प्राप्त की थी। इस समय एक ऐसा राजनीतिक संकट आया, जिसके कारण लोग अपनी सम्पत्ति लेकर सुरक्षा पाने की दृष्टि से दूसरे प्रदेशों की ओर भागने लगे और बहुमूल्य मुद्राओं को जमीन में गाड़ने लगे। यह बात हमें जूनागढ़ से उपलब्ध भर्तृदामा के राज्यकाल के अन्तिम वर्षों में ५२० सिक्कों की दबी हुई एक निधि से ज्ञात होती है।^१

रुद्रसिंह ने क्षीघ्र ही राज्य पर अपना मुद्द नियंत्रण स्थापित किया, वह ३१६ ई० तक शासन करता रहा। उसके बाद यशोदामा ने ३३२ ई० तक शासन किया। किन्तु रुद्रसिंह द्वितीय और यशोदामा द्वितीय ने महाक्षत्रप की उपाधि नहीं धारण की और हमें ३३२ से ३४८ ई० तक की अवधि की कोई भी क्षत्रप मुद्राएँ नहीं मिलती हैं। ३४८ ई० से हमें पुनः एक नये शासक रुद्रसेन तृतीय की मुद्राएँ मिलती हैं। यह शासक ३८० ई० तक शासन करता रहा। इसके बाद उसके भानजे सिंहसेन ने महाक्षत्रप के रूप में शासन किया। उसके बाद रुद्रसेन चतुर्थ ३८८ ई० तक शासन करता रहा। इसका उत्तराधिकारी रुद्रसिंह तृतीय ३८८ ई० में राजगद्दी पर बैठा। गुप्त साम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसे हराकर गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका प्रमाण हमें तत्कालीन सिक्कों से मिलता है। गुप्त सम्राटों ने इस प्रदेश में प्रचलित रजत मुद्राओं की शैली को यथा-पूर्व रखते हुए उस पर अपने प्रभुत्व की सूचना देने वाले गरुड के चिह्न को अंकित करवाया।

पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वंशावली

क्षहरात वंश

मूमक

नहपान (११९ से १२४ ई०)

दक्षमित्रा, उषवदात (दीनिक का पुत्र) ।

पश्चिमी क्षत्रप वंश—

यसमोतिक

(१) चष्टन

जयदामा

(२) रुद्रदामा १म
(१३०-१५०)

(३) दामजद १म

(४) रुद्रमिह १म
(१८१-१८८, १९१-१९७)

सत्यदामा

(५) जीवदामा
(१९७)

(६) रुद्रसेन १म
(२००-२२२)

(७) सघदामा
(२२२-२२३)

(८) दामसेन
(२२३-२२६)

पृथ्वीषेण

दामजद २य

वीरदामा

(९) यशोदामा
(२३८-२३९)
(२५५-२७७)

(१०) विजयसेन
(२३९-२५०)

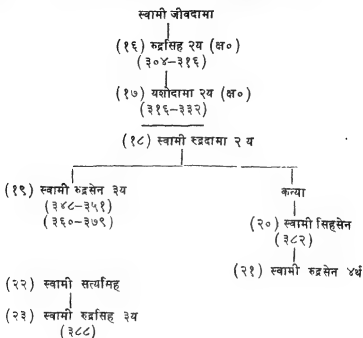
(११) दामजद ३य
(२५१-२५५)

(१२) रुद्रसेन २य

(१३) विश्वसिंह

(१४) मर्तुदामा (२८२-२९५)

(१५) विश्वसेन (अ०) (२९५-३०७)

आठवाँ अध्याय

सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन

सातवाहन वंश का महत्त्व—मौर्योत्तर युग में जो राजनीतिक शक्तियाँ भारत में प्रबल हुई, उनमें सातवाहनो द्वारा स्थापित साम्राज्य कई कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। पहला कारण यह है कि यह साम्राज्य दक्षिण भारत में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य की परम्परा को कई प्रकार से दक्षिण भारत में सुरक्षित बनाये रखा। जिस प्रकार उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम सारे देश में एक विंगल साम्राज्य स्थापित किया, उसी प्रकार सातवाहनो ने दक्षिण भारत में सबसे पुराना और पहला साम्राज्य स्थापित करते हुए, इसके विभिन्न प्रदेशों को एकता के सूत्र में आबद्ध किया। दूसरा कारण इस साम्राज्य का अन्य राज्यों की तुलना में सुदीर्घ काल तक बना रहना है। मौर्य साम्राज्य का शासन-काल १३७ वर्ष, शुंगों का ११२ वर्ष, काण्वों का ४५ वर्ष था, किन्तु इन सबकी तुलना में सातवाहन साम्राज्य की परम्परा ४६० वर्ष तक अक्षुण्ण रूप में बनी रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन साढ़े चार शताब्दियों की सुदीर्घ अवधि में इस राज्य की सीमाओं में बड़े परिवर्तन और उतार-चढ़ाव होते रहे, इस पर भीषण विदेशी आक्रमण होते रहे, किन्तु यह इन सबका प्रतिरोध करने में समर्थ हुआ और इसने अपने लुप्त वैभव और गौरव को पुन प्राप्त किया। तीसरा कारण इस साम्राज्य द्वारा विदेशी आक्रमकों को दक्षिण में प्रवेश करने से सफलतापूर्वक रोकना है। पश्चिमी भारत में विदेशी कुषाणों के अग्रदूत और सेनानी क्षत्रपों के साथ इनका संघर्ष लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा, किन्तु अन्त में ये विदेशी आक्रमकों का प्रतिरोध करने में और उन्हें दक्षिण में आगे बढ़ने से रोकने में सफल हुए। चौथा कारण सातवाहनो द्वारा दक्षिण में स्थापित किए गए सुशासन, समृद्धि और शान्ति के काल में विभिन्न कलाओं का अद्भुत विकास था। यह हमें काले, भाजा आदि पहाड़ों की काटकर बनाये गए चैत्यों में और पूर्वी तट पर अमरावती आदि के स्तूपों में दिखाई देता है। पाँचवाँ कारण इस साम्राज्य के शान्तिपूर्ण काल में व्यापार एवं उद्योग-धन्धों का विकास और विदेशों के साथ भारत के व्यापार में

अमृतपूर्व उन्नति और समृद्धि थी। इस समय रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार अपने चरमशिखर पर पहुँच गया था। पश्चिमी तट के बन्दरगाहों से भारतीय मसाले, सुगन्धित पदार्थ, बढ़िया सूती वस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे, इनके बदले में पश्चिमी देशों से शराब, रोमन साम्राज्य की स्वर्ण मुद्राएँ तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री प्रभूत मात्रा में भारत आ रही थी और इसे समृद्ध बना रही थी। छठा कारण इस समय प्राकृत साहित्य को सातवाहन राजाओं द्वारा प्रबल प्रोत्साहन दिया जाना है। काव्यमीमांसा के लेखक राजशेखर के मतानुसार सातवाहन राजाओं ने यह नियम बना दिया था कि उनके महलों में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाय।^१ महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना 'गाथा सप्तशती' है जो सातवाहन राजा हल की कृति मानी जाती है। इस समय प्राकृत साहित्य का बड़ा उत्कर्ष हुआ। सातवाँ कारण इस समय समुद्री व्यापार और धर्म-प्रसार की भावना के कारण विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार की प्रक्रिया का प्रोत्साहन था। सातवाहनों ने इसमें बड़ा सहयोग दिया। सातवाहनों का साम्राज्य तीन समुद्रों में घिरा हुआ था। इसके एक राजा गौतमीपुत्र सातकर्णों की माता बालाश्री ने बड़े अभिमानपूर्वक एक अभिलेख में लिखा है कि—“उसके बेटे की सेना के घोड़ों ने तीन समुद्रों का पानी पिया है।” सातवाहन युग में समुद्री सीमाओं का लॉच कर भारत की संस्कृति का प्रसार जावा, सुमात्रा, मलाया आदि सुवर्णभूमि के प्रदेशों में हुआ, दक्षिण-पूर्वी एशिया में बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सातवाहनों ने प्राचीन भारत में एक बड़े गौरवशाली साम्राज्य का निर्माण किया। इसकी घुघली स्मृतियाँ पुरानी अनुश्रुतियों और दन्तकथाओं में पाई जाती हैं। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रन्थ इनका वर्णन करते हैं और इन्हीं सातवाहनों के नाम पर शक सबत् का शालिवाहन सबत् का नाम दिया गया। शालिवाहन सातवाहन शब्द का ही एक परवर्ती रूपान्तर है।

सातवाहन वंश के इतिहास के मूलस्रोत—ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वंश होते हुए भी हमें इसकी प्रामाणिक जानकारी देने वाले साधन बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं। सातवाहन वंश के तीस राजाओं ने दक्षिण भारत के बहुत बड़े भाग पर साढ़े चार सौ वर्ष तक शासन किया। किन्तु अभी उनके कार्यों पर प्रकाश डालने वाले केवल सात अभिलेख दक्खिनी पठार के पूर्वी भाग में और उन्नीस अभिलेख

१. काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५०—धूपते हि कुन्तलेषु सातवाहनो नाम राजा।
तेन प्राकृतभाषात्मकमन्तःपुरमेवेति ।

पश्चिमी भाग से मिले है। इन अभिलेखों में प्रायः बौद्ध धर्म के लिये दिये जाने वाले दानों का ही वर्णन मिलता है। ये सातवाहन युग के शासन-काल की महत्वपूर्ण समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। सातवाहन साम्राज्य से सम्बद्ध पैठन, मास्की, कौण्डापुर आदि अनेक स्थानों की खुदाई की गई है। किन्तु इनसे भी अभी तक कोई उल्लेखनीय नवीन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। अभिलेखों के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण साधन मुद्राओं का है। सातवाहन वंश के सबध में हमें सबसे अधिक जानकारी इनके सिक्कों से मिली है। ये सिक्के दक्खिनी पठार में और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। सर्वश्री कनिष्क, भगवानलाल इन्द्रजी, एफ० डब्लू० थामस और रैप्सन जैसे सुप्रसिद्ध मुद्राशास्त्रियों ने इनकी मुद्राओं का गम्भीर अध्ययन करके इस वंश के इतिहास की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान किया है। तीसरा लोत साहित्यिक ग्रन्थ है। इनमें प्रधान स्थान पुराणों की वंशावलियों का है। आरम्भ में ये वंशावलियाँ प्रामाणिक और शुद्ध रही होगी, किन्तु बाद में इनकी प्रतिलिपियाँ करते समय इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे, अतः इनके पाठ निरन्तर भ्रष्ट होते गये। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान समय में उपलब्ध पुराणों में इनके शासनकाल के बारे में तथा शासकों के नामों के सम्बन्ध में बड़े गम्भीर मत-भेद हैं, इनका समाधान करना सरल कार्य नहीं है। अतः पुराणों की प्रामाणिकता केवल उसी हद तक विश्वसनीय है जहाँ तक इनका समर्थन अभिलेखों और मुद्राओं की साक्षी से होता है। गुणादय की 'बृहत्कथा' एक सातवाहन नरेश के दरबार में लिखी गई थी, किन्तु अब उसका मूल रूप नष्ट हो चुका है, कथासरित्सागर आदि पिछले ग्रन्थों में ही उसकी कुछ बातें उपलब्ध होती हैं। हाल के राज्यकाल की नैतिक विजयों का वर्णन करने वाले लीलावती नामक ग्रन्थ में बहुत ही कम प्रामाणिक तथ्यों का निर्देश है। सातवाहन युग का इतिहास नाना प्रकार की पेचीदा उलझनों और समस्याओं से भरा हुआ है। ये उलझने इस कारण और भी अधिक बढ़ जाती हैं कि पुराणों में दी गई इस वंश के तीस राजाओं की नामावली में सख्या नौ से सोलह तक तथा अठारह से बाईस तक के राजाओं के बारे में भी हमें अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका है। सातवाहन युग का तिथिक्रम एवं उद्गम तथा इस वंश के नाम की व्युत्पत्ति अत्यन्त विवाद-ग्रस्त प्रश्न है। यहाँ इन विवादों के विस्तार में न जाते हुए केवल ऐसे प्रश्नों और मतों का निर्देश किया जायगा जिन पर अधिकांश विद्वान् सहमत हो चुके हैं।

सातवाहन वंश का तिथिक्रम (२३५ ई० पूर्व से २२५ ई०)

सातवाहन वंश के तिथिक्रम के दो प्रधान साधन पुराण और अभिलेख हैं। किन्तु इन दोनों में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न पुराण सातवाहन राजाओं का शासन-काल विभिन्न प्रकार से देते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस वंश के शासन-काल की अवधि ४६० वर्ष, ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ४५६ वर्ष, वायु पुराण के अनुसार ४११ वर्ष और विष्णु पुराण के अनुसार ३०० वर्ष है। अनेक विद्वानों ने पुराणों के इन विभिन्न वर्षों का समन्वय इस प्रकार करने का प्रयत्न किया है कि ४६० वर्ष की अवधि सातवाहन राजवंश की प्रधान शाखा के और उसकी अवान्तर शाखाओं या छोटे राजवंशों के शासनकालों के सम्मिलित योगफल को सूचित करती है, तीन सौ वर्ष की अवधि विशुद्ध रूप से इनकी प्रधान शाखा के शासन-काल का समय है। मत्स्य पुराण की अवधि को यदि प्रामाणिक माना जाय तो इस वंश का आरम्भ दो सौ पैंतीस (२३५) ई० पूर्व में मानना पड़ेगा, क्योंकि इस वंश की समाप्ति की अवधि कई प्रमाणों के आधार पर २२५ ई० निश्चित की गई है। यदि इस अवधि को स्वीकार किया जाय तो इस वंश का शासन अशोक की मृत्यु के बाद आरम्भ हुआ था, ऐसा मानना पड़ेगा। स्मिथ, रैप्सन, नीलकण्ठ शास्त्री और जायसवाल ऐसा ही मानते हैं।^१

किन्तु इस विषय में दूसरा पक्ष डा० हेमचन्द्र गाय चौधरी तथा दिनेशचन्द्र सरकार का है। इनके मतानुसार इस वंश के पहले राजा का राज्यकाल २३५ ई० पू० से नहीं अपितु इसके लगभग २०० वर्ष बाद ३० ई० पू० में शुरू हुआ था। वे अपने मत की पुष्टि निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर करते हैं—(१) उनके मत में पुराणों के वर्णनानुसार मौर्यवंशी राजाओं ने १३७ वर्ष तक शासन किया, इसके बाद शुंगों का शासन ११२ वर्ष तक रहा। इनके अन्तिम राजा देवभृति का वध करके उसके अमात्य वासुदेव ने काण्व वंश की स्थापना की, इसके चार राजाओं ने ४५ वर्ष तक शासन किया। इनके अन्तिम राजा सुशर्मा को राजगद्दी से हटाकर सिमुक ने आन्ध्र-वंश अथवा सातवाहन वंश की स्थापना की। यदि उपर्युक्त तिथिक्रम को स्वीकार किया जाय तो आन्ध्रवंश की स्थापना मौर्य, शुंग तथा काण्व वंशों के सम्मिलित शासन-काल (१३७ + ११२ + ४५) अर्थात् २९४ वर्ष के बाद हुई। मौर्यवंश की स्थापना ३२४ ई० पू० में हुई थी। अत आन्ध्रवंश की स्थापना की तिथि ३० ई० पू० (३२४-२९४ ई० पू०) मानी जाती है। इसकी पुष्टि सिमुक का उल्लेख करने वाले नानाघाट,

नासिक के अभिलेखों की पुरालिपि (Paleography) के आधार पर की जाती है। पहले विद्वान् इन अभिलेखों को लिपि के आधार पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का समझते थे। किन्तु अब हेलियोडोरस के बेसनगर के स्तम्भलेख के अक्षरों के साथ तुलना में नानाघाट और नासिक के अभिलेखों के अक्षर अधिक विकसित और काफी समय बाद के अर्थात् पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्द्ध के समझे जाते हैं। इस प्रकार विद्वानों के मतानुसार समुक्त का समय ३० ई० पू० के लगभग है।^१ यहाँ इन दोनों पक्षों में से पहले पक्ष को माना गया है तथा इस वंश का समूचा तिथिक्रम श्री गोपालाचारी के अनुसार स्वीकार किया गया है, किन्तु पादटिप्पणियों में अन्य विद्वानों द्वारा माने जाने वाले तिथिक्रम का भी उल्लेख किया गया है।

सातवाहनो का मूल स्थान—इनके मूल स्थान के बारे में भी दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला और पुराना मत यह है कि इनका मूल स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियाँ अथवा दक्खिनी पठार का पूर्वी भाग था। इस मत को विन्सेण्ट स्मिथ और डॉ० भण्डारकर ने प्रतिपादित किया था। स्मिथ इनकी राजधानी श्रीकाकुलम् मानते थे और डॉ० भण्डारकर धान्यकटक। इस मत का प्रधान आधार आन्ध्र शब्द है। पुराणों में सातवाहन वंश के लिये आन्ध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (७।१८) में मिलता है, वहाँ आन्ध्र जाति का उल्लेख पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द तथा अन्य ऐसी दस्यु जातियों के साथ हुआ है जो आर्यावर्त से बाहर निवास करती थी। इस जाति का निवास-स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियाँ थी। सोलह महाजनपदों के समय में आन्ध्र जाति पूर्वी दक्खिन के उत्तरी हिस्से में रहती थी और इसी कारण इस प्रदेश को आन्ध्र कहा जाने लगा। पुराणों में सातवाहनो को आन्ध्र राजा कहा गया है। अतः आन्ध्र जाति के सुप्रसिद्ध निवास-स्थान के आधार पर यह कल्पना करना स्वाभाविक था कि सातवाहनो का मूल निवास-स्थान पूर्वी दक्खिन का उत्तरी हिस्सा अथवा गोदावरी और कृष्णा नदी की निचली घाटियाँ होगी। श्रीकाकुलम् और धान्यकटक इसी प्रदेश में अवस्थित हैं।

किन्तु बाद में कई कारणों से तथा नई खोजों से उपर्युक्त मत भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत हुआ, इस वंशका मूल स्थान गोदावरी नदी की उपरली घाटी अथवा दक्खिनी पठार का पश्चिमी भाग या महाराष्ट्र का प्रदेश माना जाने लगा। इस नवीन मत का समर्थन कई कारणों के आधार पर किया जाता है। पहला कारण अभिलेखीय साक्षी

है। सातवाहनो के अधिकांश लेख नासिक, कान्हेरी, कार्ली, नानाघाट आदि पश्चिमी भारत के स्थानों से मिले हैं, ऐसे लेखों की संख्या उन्नीस है, जबकि पूर्वी दक्खिन से मिलने वाले अभिलेखों की संख्या केवल सात है। पश्चिमी घाट में कोकण से जुन्नर जाने वाले एक दर्रे—नानाघाट में आरम्भिक सातवाहन राजाओं के एक देव-कुल^१ के अवशेष और अभिलेख मिले हैं। यहाँ सातवाहन राजवंश से सम्बद्ध कई व्यक्तियों की मूर्तियाँ बनी हुई थीं, इन मूर्तियों के नीचे उनके नाम खुदे हुए थे। दुर्भाग्यवश इनकी मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं, केवल पैर तथा नीचे खुदे हुए नाम ही बचे हैं। इन नामों में इस वंश के संस्थापक सिमुक तथा उसकी पुत्र वधू नायनिका के नाम हैं और इस बात को सूचित करते हैं कि इस वंश के संस्थापकों का इस प्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। नासिक से मिले दो अभिलेखों में सातवाहन वंश के दूसरे राजा का उल्लेख है। आन्ध्र प्रदेश में पाये जाने वाले अमरावती स्तूप पर तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के बाद की पाँच शताब्दियों में लिखे गए अनेक अभिलेख मिलते हैं। इनमें से किसी एक लेख में भी किसी आरम्भिक सातवाहन राजा का उल्लेख नहीं है। मट्टि-प्रोलू के अभिलेखों में भी सातवाहनो का कोई वर्णन नहीं है। खारवेल के हाथीशुम्फा अभिलेख में सातकर्णों की उपेक्षा करते हुए पश्चिम दिशा में सैनिक आक्रमण करने का उल्लेख है। यह वर्णन सातवाहन राजाओं का मूलस्थान पश्चिमी दक्खिन मानने से ही ठीक बैठता है, क्योंकि आन्ध्र देश कर्नाटक के दक्षिण में है।

मुद्राओं की साक्षी से भी सातवाहनो के मूल स्थान के पश्चिमी भारत में होने की पुष्टि होती है। पुराणों की वंशावली के अनुसार तीसरे राजा की दो मुद्रायें और इसी राजा के समीपवर्ती राजाओं की अन्य आठ मुद्रायें पश्चिमी भारत से मिली हैं। आठवे राजा आपीलक से पूर्ववर्ती एक राजा की आयताकार मुद्रा को औरंगाबाद में खरीदा गया था। इसी जिले में सातवाहनो की पुरानी राजधानी पैठन अवस्थित है। आन्ध्र देश में दूसरी शताब्दी ईसवी में बनाये अथवा विस्तृत किए गए स्तूपों से सातवाहन राजा पुकुमायि द्वितीय की तथा उसके उत्तराधिकारी राजाओं की अनेक मुद्रायें मिली हैं। किन्तु तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी तक बनाये गए स्तूपों में एक भी सातवाहन मुद्रा नहीं मिली। इससे यह स्पष्ट है कि पहले आन्ध्र देश में सात-

१. प्राचीन भारत में राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति सुरक्षित करने के लिये उनकी मूर्तियाँ स्थापित करने की प्रथा थी। एक राजवंश की मूर्तियाँ एक ही स्थान पर स्थापित की जाती थीं और यह स्थान देवकुल कहलाता था। भास के प्रतिमानाटक की कहानी की योजना इसी प्रथा पर आधारित है।

वाहनो का शासन नहीं था। सातवाहन राजाओं द्वारा दक्षिणापथपति की उपाधि ग्रहण करना भी इस बात को सूचित करता है। पहली शताब्दी ईसवी में पेरिप्लस के मतानुसार दक्षिणापथ का अर्थ केवल पश्चिमी दक्खिन अर्थात् महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रदेश थे।

साहित्यिक साक्षी भी इसी मत को पुष्ट करती है। जैन साहित्य में यह बताया गया है कि सातवाहन वंश की राजधानी आरम्म से ही प्रतिष्ठान अर्थात् आधुनिक पैठन थी। यह गोदावरी नदी के किनारे औरंगाबाद जिले में है। इससे यह सूचित होता है कि सातवाहनो के वंश का आरम्म गोदावरी नदी की उपरली घाटी में हुआ।^१ आन्ध्र प्रदेश को सातवाहनो का मूल स्थान मानने में एक बड़ी आपत्ति यह है कि इसके अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि सातवाहन वंश के पहले दो राजाओं के समय में इनके राज्य का विस्तार गोदावरी तथा कुष्णा नदी के मैदानी भाग से पश्चिम दिशा में दक्खिनी पठार की ओर संभूत हुआ। यह इस कारण असम्भव प्रतीत होता है कि उस समय आन्ध्र देश के उत्तर में कलिंग का शक्तिशाली पड़ोसी राज्य इस प्रकार के राज्य-विस्तार में प्रबल बाधक था। अतः उपर्युक्त साक्षी के आधार पर सातवाहनो के वंश का मूल स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान अथवा पैठन को मानना समुचित प्रतीत होता है।

वंश का नाम—इस वंश के मूल स्थान की भांति इसके नाम और अर्थ पर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसके कुछ नाम पुराणों में मिलते हैं और कुछ मुद्राओं तथा अभिलेखों में। ये दोनों सर्वथा भिन्न प्रकार के नाम हैं। पुराणों में इस वंश के लिये तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है— (१) अन्ध्र या आन्ध्र, (२) अन्ध्र जातीय या आन्ध्र सजातीय, (३) अन्ध्र भृत्य।^२ सम्भवतः आन्ध्र प्रदेश में इनका शासन होने के

१. भण्डारकर द्वारा धान्यकटक को राजधानी मानने की कल्पना नासिक अभिलेख के एक आनुमानिक पाठ के आधार पर की गई है, अतः इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। फ्रेन्च विद्वान् सेनार्ट ने भण्डारकर के इस मत की आलोचना की है। स्मिथ तथा बेनिस ने आन्ध्र देश में श्रीकाकुलम् को सातवाहनो की राजधानी १२वीं शताब्दी के एक तेलगु ग्रंथ के आधार पर मानी है। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है।

२. बाण पुराण ३।६६।३६१—अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधां शते द्वे च शतञ्च वै।
मत्स्य पुराण २७२।१६—एकोनविंशति ह्येते आन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वै महीम्। तेषां वर्ष-
शतानि स्युश्चत्वारि षष्टिरेव च। आन्ध्राणां संस्थिता राज्ये तेषां भृत्यान्वये नृपाः ॥

कारण पुराणों ने इनके वंश को आन्ध्र कहा है। आन्ध्र शब्द प्राचीन साहित्य में जाति एवं देशवाचक दोनों ही है। कुछ पुराणों ने इसके जातिपरक अर्थ पर बल देने के लिये इन्हें आन्ध्रजातीय कहा है। इस विषय में इस सम्भावना का पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जब इन राजाओं ने आन्ध्र देश जीता, उस समय से वे आन्ध्र राजा कहलाने लगे और पुराण-लेखकों ने इस समूचे वंश का नाम आन्ध्र रख दिया। इस कारण इस वंश के ऐसे पुराने राजा भी आन्ध्र कहे गये, जिनका आन्ध्र देश से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। इसके साथ जातीय दृष्टि से इस बात की भी सम्भावना प्रतीत होती है कि मूलतः ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे, किन्तु बाद में उनमें आन्ध्र या द्रविड़ रक्त का भी सम्मिश्रण हुआ था। यह बात कर्नाटक के बेल्लारी जिले से पाये गए एक सातवाहन अभिलेख से स्पष्ट होती है। इसमें इस प्रदेश को सातवाहनो का मूल अभिजन (सातवाहनिहार) कहा गया है।

आन्ध्र शब्द की एक नवीन व्याख्या श्री जोगलेकर महोदय ने की है। उनके मतानुसार सातवाहनो का नाम आन्ध्र इसलिए नहीं पड़ा कि वे आधुनिक काल में आन्ध्र कहे जाने वाले प्रदेश के निवासी थे, बल्कि उनका नाम आन्ध्र इसलिए पड़ा कि वे पूना जिले में बहने वाली आन्ध्र नामक नदी की घाटी के निवासी थे।^१ आज भी पूना जिले के खेड़ ताल्लुका में आन्ध्र लोग रहते हैं। यह स्थान आन्ध्र नदी की घाटी से दूर नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जिनमें नदी के नाम पर जाति का नाम रखा गया हो। उदाहरणार्थ सरस्वती नदी की घाटी में रहने वाले ब्राह्मण सारस्वत और सरयू नदी के पार रहने वाले सरयूपारीण कहलाये। श्री जोगलेकर का यह मत है कि पूना की आन्ध्र घाटी में रहने वाले आन्ध्रों ने अन्य अनेक जातियों—महामौज, महारटी, पेतनिक, पुलिन्द, पुष्क, शबर आदि जातियों के संगठन से एक नवीन राष्ट्र का निर्माण किया। यही बाद में महाराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय इसमें नौ जातियाँ थी, अतः सातवाहनो ने अपने को नव-नर-स्वामी कहा है (पाण्डुलेण गृहा का अभिलेख सख्या-३)। मगवानलाल इन्द्रजी के मतानुसार नव-नर-स्वामी का अर्थ नवीन शासक है। किन्तु जोगलेकर ने इसका अर्थ नौ जातियों

भागवत पु० १२।१।२२—गां भोक्ष्यन्ध्रजातीयाः कञ्चित्कालमसत्तमाः। विष्णु पु० ४।२४।१०—एवमेते त्रिंशच्चत्वारि शतानि षट्पञ्चाशदधिकानि पृथिवीं भोक्ष्यन्ति आन्ध्रभृत्याः।

१. जोगलेकर—एनल्स आफ भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, भाग २६, पृष्ठ २०३।

से बना हुआ नवराष्ट्र या महाराष्ट्र किया है। उनके मतानुसार आन्ध्रों ने आन्ध्र घाटी से मैदानी भाग में प्रवेश किया। वे कालों, बेडसा होते हुए सह्याद्रि को पार करके कोकण तथा अपरान्त में आये और कालान्तर में अपनी विजयों से वे सम्पूर्ण दक्षिण-पथ के स्वामी बन गये। उनका मूल अभिजन पूता की आन्ध्र नदी की घाटी थी, अतः पुराणों में उन्हें आन्ध्र कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि इनका आरम्भ में वर्तमान आन्ध्र प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं था।

आन्ध्रमृत्यु शब्द के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद है। आन्ध्रमृत्यु का स्थावराविक अर्थ षष्ठी-तत्पुरुष समास के अनुसार श्री सुकथणकर महोदय ने आन्ध्र का मृत्यु किया है। उनकी इस मान्यता के अनुसार इस शब्द का प्रयोग शुगमृत्यु की भाँति हुआ है। किन्तु श्री गोपालाचारी के मतानुसार यहाँ षष्ठी-तत्पुरुष के स्थान पर कर्मधारय समास है, और इसका अर्थ मृत्यु का कार्य करने वाले आन्ध्र (आन्ध्र-ज्वाभो मृत्यु, आन्ध्र-मृत्यु) है। उनके मतानुसार अशोक के अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि आन्ध्र प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। किन्तु उनमें इस शब्द का जिस ढंग में उल्लेख है उसमें यह प्रतीत होता है कि आन्ध्रों को अपने प्रदेश के शासन में पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अशोक के शिलालेखों में यवनो को भी भारत के उत्तर-पश्चिम की एक पृथक् जाति बताया गया है। किन्तु गिरतार के अभिलेख से हमें यह ज्ञान होता है कि अशोक के समय में मुराष्ट्र का शासक एक यवन तुषाम्फ था। मौर्यों के समय में सम्भवतः आन्ध्रजातीय कुलीन व्यक्ति राजकुमार भी इसी प्रकार उनकी सेवा में सलग्न होंगे, अतः उन्हें आरम्भ में मौर्यों का सेवक होने के कारण आन्ध्रमृत्यु का नाम दिया गया। श्री गोपालाचारी के मतानुसार मौर्य साम्राज्य का विघटन होने पर इस प्रकार के आन्ध्रमृत्यु पश्चिमी भारत के शासक रहे होंगे। जब उन्होंने केन्द्रीय शक्ति को निर्बल होते देखा तो इस प्रदेश में उन्होंने अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक मत्ता स्थापित कर ली, क्योंकि यहाँ का प्रांतीय शासक होने के कारण उन्हें इसमें बड़ी सुविधा थी।

यह बात उल्लेखनीय है कि पुराणों में इस वंश के लिए केवल आन्ध्र शब्द का ही प्रयोग हुआ है और अभिलेखों में सातवाहन शब्द का। अभिलेखों के अतिरिक्त बाणभट्ट के 'हर्षचरित' तथा मोमदेव के 'कथामरित्सागर' में भी सातवाहन नाम का प्रयोग मिलता है। किन्तु वात्स्यायन के कामसूत्र में इसे तालव्य शब्द माना गया है। श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर महोदय ने सातवाहन को ही शुद्ध माना

है।^१ रैप्सन और राय चौधरी भी ऐसा ही मानते हैं, किन्तु श्री गोपालाचारी ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर दन्त्य 'स' वाले सातवाहन को ही शुद्ध माना है।

सातवाहन शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्राचीन लेखकों ने इस विषय में दो प्रकार के मत प्रकट किए थे—(१) पहला मत कथासरित्सागर का है। इसके अनुसार सात नामक यक्ष को अपनी सवारी (वाहन) बताने वाले को सातवाहन कहा गया है। यह शब्द मेघवाहन, बभ्रुवाहन आदि शब्दों की भाँति गढ़ लिया गया प्रतीत होता है। (२) दूसरा मत जिनप्रमसूरि नामक जैन साधु का है। इसने इस शब्द की व्याख्या करते हुए चौदहवीं शताब्दी ईसवी में यह कहा था कि सात शब्द दान का अर्थ देने वाली एक धातु से बना है, इसलिए सातवाहन उसे कहते हैं जिसके द्वारा वाहनों का दान किया जाय। श्री गोपालाचारी के मतानुसार यह व्याख्या सर्वथा कल्पित और गढ़ी हुई प्रतीत होती है।^२ आधुनिक विद्वानों ने भी सातवाहन की विभिन्न व्याख्याएँ की हैं। पहली व्याख्या प्रिजुलुम्की की है। इसने सात शब्द को मूण्डा भाषा के अश्ववाची सादम शब्द से तथा वाहन को पुत्रवाची हपन से निकालते हुए इसका अर्थ अश्व का पुत्र अर्थात् अश्वमेघ यज्ञ में पटरानी तथा यज्ञ के अश्व से उत्पन्न पुत्र माना है। किन्तु प्रिजुलुम्की की यह व्याख्या नितान्त भ्रमपूर्ण एवं काल्पनिक प्रतीत होती है। इतिहास में अनेक क्षत्रिय राजाओं द्वारा अश्वमेघ करने के वर्णन मिलते हैं, किन्तु कहीं भी उनके पुत्रों का नाम सातवाहन नहीं मिलता है। दूसरी व्याख्या बारनेट और जायसवाल की है। वे इस शब्द का सम्बन्ध अशोक के अभिलेखों के सतिषपुत्त शब्द से जोड़ते हैं। किन्तु यह मत भी विद्वानों को मान्य नहीं प्रतीत हुआ है। तीसरी व्याख्या श्री गोपालाचारी की है। इनके मतानुसार सातवाहन शब्द का अर्थ है—जिसने वाहन प्राप्त कर लिया है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि सातवाहन शब्द का प्रयोग पहले ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया, जिसने अपने कार्यों से मौर्यों से सेना में उच्च पद प्राप्त कर लिया था। इस व्याख्या का समर्थन वे पुराणों के उपर्युक्त आन्ध्रमृत्यु शब्द से करते हैं। सातवाहन पहले मौर्यों के सेवक थे, उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से मौर्य राजाओं की सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया और बाद में उनकी शक्ति

१. भण्डारकर—अर्ली हिस्टरी आफ़ इण्डिया, पृष्ठ ६६।

२. गोपालाचारी—अर्ली हिस्ट्री आफ़ दी आन्ध्र कन्ट्री, पृष्ठ ३०।

क्षीण होने पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की।^१ श्री जोगलेकर ने सात-वाहन को सप्तवाहन का अपभ्रंश माना है। उनके मतानुसार सप्तवाहन सूर्य का नाम है। स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में सूर्य के इस नाम की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि उसका रथ सात अश्वों से खींचा जाता है और ये सप्ताह के सात दिनों के प्रतीक हैं। अतः सातवाहन शब्द सूर्यवंशी नरेश का नाम प्रतीत होता है। प्राचीन भारत में सात अश्वों से युक्त सूर्य की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण में सूर्यवंशी राजाओं के अनेक प्रमाण मिलते हैं। श्री जोगलेकर ने इन सब प्रमाणों का विस्तृत वर्णन किया है।^२ उनके मतानुसार सातवाहन की मुद्राओं पर अंकित उज्जयिनी का चिह्न सूर्य का प्रतीक है। अतः सातवाहन को सूर्यवाची सप्तवाहन का ही रूपान्तर मानना चाहिये। साहित्यिक ग्रन्थों में सातवाहन के निम्नलिखित अन्य रूप मिलते हैं—शालिवाहन, साताहन, शालाहन और हाल।

सातकर्णी—सातवाहन के अतिरिक्त अभिलेखों और मुद्राओं में इस वंश के राजाओं ने सातकर्णी शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग विशुद्ध रूप में तथा गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि मातृपरक नामों के साथ मिलता है। कुछ लेखक इसे तालव्य मानते हुए सातकर्णी के रूप में लिखते हैं। किन्तु रुद्र-दामा के गिरनार अभिलेख, कान्हेरी के अभिलेख तथा शान्तिवर्मा के तालगुण्डा अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि इसका शुद्ध रूप दन्त्य वर्ण वाला सातकर्णी ही है। इसकी व्युत्पत्ति प्रिज़िल्स्की (Pryzyluski) ने मुण्डा भाषा के अश्ववाची सादाम तथा पुत्रवाची कोन शब्द से की है। किन्तु यह बड़ी क्लिष्ट कल्पना प्रतीत होती है। तमिल के प्राचीन ग्रन्थ शिलप्पदिकारम् में इसकी मनोग्जक व्युत्पत्ति करते हुए इसका अर्थ सौ कानों वाला किया गया है। श्री जोगलेकर ने कर्णी का अर्थ बाण या सूर्य की किरण करते हुए यह बताया है कि सात बाणों या सात किरणों का अभिप्राय यहाँ सूर्य की सात किरणों से है। ऋग्वेद में सूर्य की सात किरणों का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में सूर्य के उपासक को सप्त-कर्ण कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य का उपासक होने के कारण सातवाहनो ने यह नाम ग्रहण किया। किन्तु इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिये अभी अन्य प्रमाणों की भी आवश्यकता है।

१. गोपालाचारी—मूर्तियाँ हिन्दू आफ़ री आग्न कन्द्री, पृ० ३०-३१।

२. ए० मा० ओ० रि० ई० भाग २७, पृष्ठ २५५।

जाति—सातवाहनो के वर्ण और जाति के सम्बन्ध में भी विद्वानों ने बड़ा ऊहापोह किया है। श्री राय चौधरी तथा कुछ अन्य विद्वान् सातवाहनों को ब्राह्मण मानते हैं। 'द्वात्रिंशत्युत्तलिका' में सातवाहनो की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए इनको वर्णसंकर ब्राह्मण माना गया है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ब्रह्मण (एक ब्राह्मण) तथा छत्तीसपत्तान-मदनस, (क्षत्रियदर्पमानमर्दक) अर्थात् क्षत्रियो के गर्व को चूर्ण करने वाला बताया गया है। इन दोनों विशेषणों के आधार पर श्री राय चौधरी ने गौतमीपुत्र को परशुराम के समान क्षत्रियो का गर्व चूर्ण करने वाला ब्राह्मण माना है।^१ किन्तु श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने इन शब्दों की व्याख्या दूसरे ढंग में की है।^२ उनके मतानुसार 'एकब्रह्मण' का अर्थ ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक है। अतः इनका ब्राह्मण होना निर्विवाद नहीं प्रतीत होता है।

आरम्भिक सातवाहन राज्य का विस्तार एवं समृद्धि का युग (लगभग २३५ ई० पू० से ५० ई०)

सिमुक (श्रीमुख), लगभग २३५ से २१२ ई० पू०—पुराणों में सातवाहन वंशी राजाओं की सुधीर्ष परम्परा का आरम्भ करने का श्रेय राजा सिमुक को दिया गया है। इसके विषय में यह कहा गया है^३ कि सिमुक काण्वायना और सुशर्मा पर हमला करेगा और शुंगों की शक्ति का पूर्ण रूप में विध्वंस करके इस पृथ्वी का उपभोग करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। पुराणों में उसका नाम कई रूपों में मिलता है। मत्स्य पुराण के मतानुसार इसका नाम शिशुक था। वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण में मिन्शुक बनाने हैं। किन्तु अधिकांश पुराणों में इसका नाम सिमुक है। सभी पुराण उसके नेईस वर्ष तक राज्य करने का वर्णन करते हैं, किन्तु वे इस विषय में मोत हैं कि उसने अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की थी। श्री गोपालाचारी की यह कल्पना है कि मौर्य साम्राज्य के

१. राय चौधरी—पृ० हि० ए० इ०, पृष्ठ ४१४।

२. भण्डारकर—ए० इ० भाग २२ पृष्ठ ३२।

३. मत्स्य पुराण २७२।१—

काण्वायनास्ततो भूपा सुशर्माण प्रसह्यताम् ।

शुङ्गानाञ्चैव यच्छ्रेष्ठ क्षत्र्यामिवास्तु बलीयसः ॥

भागवत १—२।१।२२।

हत्वा काण्व सुशर्माणं तद्भूत्यो बृहलो बली ।

विरुद्ध पड़्यन्त्र में मिमुक ने पड़िवमी भारत के कुछ प्रतापी सामन्तो, रठिकों और भ्रांशों का समर्थन प्राप्त किया। ये भी उसके समान पहले मौर्य वंश के राजसेवक थे। इनके सहयोग से उसने शुंगों और काण्वों की शक्ति नष्ट की, अपना महयोग देने वाले रठिकों को महारठि को उपाधि से सम्मानित किया और इनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किए। पल्लव वंश के आरम्भिक राजाओं ने कुत्तल के चुटु राजाओं के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने हुए ठोक इसी पद्धति में अपने राज्य का विस्तार किया था। इस उदाहरण के आधार पर ही श्रीगोपालाचारी ने उपर्युक्त कल्पना की है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार उसने जैन मंदिरों और बौद्ध चैत्यों का निर्माण कराया था। यह सम्भवतः इन शक्तिशाली सम्प्रदायों का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया था। जैन कथानकों के अनुसार मिमुक अपने शासन-काल के अन्तिम वर्षों में दुष्ट एवं क्रूर हो गया था। सम्भवतः वह जैनो की अपेक्षा बौद्धों में अधिक उदात्त व्यवहार करने लगा था, अतः उसमें मार डाला गया। नानाघाट की गुहा में जिन व्यक्तियों की मूर्तियाँ बनाई गई थीं उनमें मिमुक की भी मूर्ति थी। किन्तु अब दुर्भाग्यवश यह नष्ट हो चुकी है।

कण्ह, (कृष्ण) ११२-१६५ ई० पू०—मिमुक के बाद उसका छोटा भाई कण्ह या कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। शायद मिमुक का पुत्र पिता की मृत्यु के समय रानी छोटी आयु में था कि उसमें नवीन राज्य को सँभालने की क्षमता नहीं थी। कृष्ण ने अपने अठारह वर्ष के शासन में अपने भाई की विजय की नीति को जारी रखा। इसके फलस्वरूप कृष्ण के समय में उसके राज्य का पश्चिम में नासिक तक विस्तार हुआ। उसके महामान्य ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिये एक गुहा का निर्माण करवाया। महामान्य मौर्य काल के प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अधिकारी थे। उनका काम में उल्लेख इस बात को सूचित करता है कि सातवाहनो ने मौर्यों की शासन-व्यवस्था को जारी रखा था। नासिक की गुफाओं में यह सबसे प्राचीन समझी जाती है।

सातकर्णों प्रथम (लगभग १६४-१८५ ई० पूर्व)—यह सातवाहन की उपाधि और श्री के सम्मानवाची पद को धारण करने वाला पहला राजा था। पुराणों के मतानुसार यह कृष्ण का लड़का था। नानाघाट के अभिलेख तथा वहाँ बनी मूर्तियों के नामों के अध्ययन में सातकर्णों के शासन पर बहुत मनोरंजक प्रकाश पड़ता है। उसकी रानी का नाम नायनिका (नागनिका) था। यह 'महारठि वनकपिरो' की कन्या थी। इसके पाँच पुत्र (कुमार) माय, वेदिमिरि, सतीसिरि, हकुसिरि और सात-

बाह्यन थे। सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा और इसके दक्षिण में अनूप (नर्मदा घाटी) और विदर्भ के प्रदेश जीते। इस समय उत्तर भारत पर यूनानियों के आक्रमणों के कारण बड़ी अव्यवस्था थी। इसमें सातकर्णी को उत्तर भारत में राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिल गया। अपनी विजयों की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए इस राजा ने अनेक यज्ञ किए। नागनिका ने नानाघाट के अपने गुहालेख में इन यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया है। उसने दो अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ करके सम्राट का पद प्राप्त किया और दक्षिणापथपति (दक्षिणपथपति) तथा अप्रतिहृत-वक्त्र की उपाधियाँ धारण करने हुए निम्नलिखित अन्य यज्ञ भी किये—अग्न्याधेय, अन्वारन्मणीय, गवा-मयन, भगल दशरात्र, आप्तोर्याम, आगिरसत्रिरात्र, अङ्गिरसामयन, मार्गत्रिरात्र, छन्दो-गपवमान, त्रिरात्र, त्रयोदशरात्र, दशरात्र। इन यज्ञों के किये जाने से यह सूचित होता है कि इस समय दक्षिण में यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म का ठीक वैसा ही पुनरुत्थान हुआ, जैसा उत्तर भारत में पुष्यमित्र शुङ्ग के समय हुआ था। इन यज्ञों में बहुत बड़ी मात्रा में गौश्रो आदि के दान का वर्णन है। नागनिका के इस लेख के अनुसार राजा ने इन यज्ञों में बयान्सीम हजार सात सौ गौयें, एक हजार घोड़े, मज्जरह रजत पात्र, एक रथ और अठमठ हजार कार्षापण दान किये थे। इतनी प्रभूत मात्रा में मुद्राओं का दान करना न केवल उसकी नैतिक विजयों का परिणाम था अपितु यह उसकी विजयों से उत्पन्न होने वाले शान्तिपूर्ण शासन में पनपने वाली आर्थिक समृद्धि को भी सूचित करता है। बृहल्लर ने यह कल्पना की थी कि ये यज्ञ रानी नागनिका ने राजा की मृत्यु के बाद किये थे। किन्तु वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ पति-पत्नी द्वारा सम्पन्न होना है और स्त्रियों को अकेले यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। अतः बृहल्लर की यह कल्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णी का शासन-काल बहुत लम्बा नहीं था, सम्भवतः किसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इस समय उसके दोनों पुत्र वेदिसिरि और सतीसिरि छोटी आयु के थे, अतः उनकी माता नागनिका अपने पिता महारथि व्रतकरियगो की सहायता से शासन करती रही। उसने पैठन में कल्याण जाने वाले मार्ग की एक मजिल बनने वाले स्थान—नानाघाट की एक गुफा में इस वंश के संस्थापक सिमुक, सातकर्णी, नायनिका और पाँच राज-कुमारों की मूर्तियाँ खुदवाईं।

सातकर्णी द्वितीय (लगभग १६६ से १११ ई० पूर्व) —पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश में सबसे अधिक लम्बे समय तक इसने शासन किया। श्री गोपाला-चारी के मतानुसार हाथीमुखा और मिलसा के अभिलेखों में वर्णित सातकमनी

सम्भवतः यही सातकर्णी है। मिलसा के लेख में यह बताया गया है कि श्रीसातकर्णी के समय में काम करने वाले शिल्पियों के मुखिया वासिष्ठीपुत्र आनन्द ने यह दान दिया है। पूर्वी मालवा से प्राप्त होने वाले तथा पश्चिमी दक्खिन में मिलने वाले कुछ सिक्कों पर रञ्जो सातकर्णिस का लेख मिलता है। इनमें कुछ पर सिंह के तथा कुछ पर सूड ऊपर उठाये हाथी के चित्र बने हुए हैं। पुरालिपि-शास्त्र के आधार पर ये सिक्के सातकर्णी द्वितीय के समझे जाते हैं। यदि यह सत्य हो तो पूर्वी मालवा पर सातकर्णी का प्रभुत्व मानना पड़ेगा। उसने यह प्रदेश पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों से छीना होगा।

पुराणों के मतानुसार सातकर्णी द्वितीय का उत्तराधिकारी लम्बोदर था। सम्भवतः ताँबे के दो वर्गाकार सिक्के इसी राजा द्वारा बनवाये गये थे। इन सिक्कों के पुराणों पर सूड उठाये हाथी बना हुआ है और श्री-श्री साववाह (नस) का लेख है। पृष्ठ भाग पर उज्जयिनी की मुद्राओं के विशेष चिह्न बने हुए हैं। लम्बोदर का पुत्र और उत्तराधिकारी आपीलक था। मध्यप्रदेश से इसका एक ताँबे का सिक्का पाया गया है। सभी पुराण इसका शासन-काल बारह वर्ष बताते हैं।

आपीलक के बाद सातवाहन वंश का अन्त्ययुग प्रारम्भ होता है। हमें इस वंश के आठवें राजा से सत्रहवें राजा तक का कोई ज्ञान नहीं है।

हाल (लगभग २० से २४ ई०) — पाँच वर्ष की अत्यल्प अवधि के लिए शासन करने वाला यह इस वंश का सम्भवतः एक अतीव प्रसिद्ध राजा है। यदि सातकर्णी प्रथम अपनी विजयों के कारण असाधारण महत्त्व रखता है तो हाल की ख्याति प्रधान रूप से उसकी सुप्रसिद्ध काव्यकृति गाथासप्तशती पर आधारित है। उसका उल्लेख पुराणों, सप्तशती, लीलावर्द्ध, अभिधानचिन्तामणि और देशी नाममाला में है। हेमचन्द्र ने हाल को सातवाहन का ही एक रूप माना है।

हाल के समय में प्राकृत साहित्य का विकास अपने चरम शिखर पर पहुँच गया था। यह तीन शताब्दियों की विजय, राज्य-विस्तार और व्यापारिक समृद्धि का परिणाम था। सातवाहन राजाओं ने अपने राज्याश्रय से महाराष्ट्री प्राकृत को प्रबल प्रोत्साहन दिया, कवियों ने इसमें अनेक सुन्दर रचनाएँ कीं। इस समय की सर्वोत्तम रचना आर्याछन्द में लिखे हुए सात सौ श्रृंगार-परक पद्यों का गाथासप्तशती नामक संग्रह है। इस ग्रन्थ की रचना का श्रेय राजा हाल को दिया जाता है। किन्तु अब अधिकांश विद्वान् यह मानते हैं कि हाल से पहले कवि वत्सल ने एक ऐसा संग्रह किया था। हाल ने इसी संग्रह को परिष्कृत और परिमार्जित किया। इसमें बाद में भी अनेक संशो-

घन और परिवर्तन होते रहे, किन्तु हमने कोई सन्देह नहीं कि मूलरूप में इसका अधिकांश भाग पहली शताब्दी ईसवी का है। मेरुग ने प्रबन्धचिन्तामणि में यह बताया है कि सप्तशतक ने मध्यमेव बड़े परिधम में गाथाश्रो का सकलन किया था और चार गाथाश्रो के लिये चार करोड़ स्वर्ण मुद्राये प्रदान की थी। सप्तशती ने न केवल प्राकृत साहित्य पर, अपितु परवर्ती संस्कृत साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस समय की हमारी महत्वपूर्ण रचना गुणादय की बृहत्कथा है। नवम शताब्दी के एक शिलालेख में हमें गुणादय के प्राकृत भाषा के प्रेम का परिचय मिलता है और ग्यारहवीं शताब्दी की एक साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार गुणादय सप्तवाहन राजा का मंत्री था। गुणादय की यह कृति निरकाल में भारत में कथा साहित्य का एक प्रधान प्रेरणा-स्त्रोत बनी रही। इस समय दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ हमें उपलब्ध नहीं होता है। केवल इसके कुछ पद्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धरणों के रूप में ही मिलते हैं। यह पैशाची प्राकृत में लिखी गई थी। कथि हमें विन्ध्य प्रदेश की बोली समझना है, किन्तु प्रियम्वत इसका सम्बन्ध कश्मीर में जोड़ता है। कुछ विद्वान् इस ग्रन्थ में बताये गए भूगोल तथा यनानी ऋषिगरी और कलकाश के उल्लेख के आधार पर उसका सम्बन्ध उत्तर पश्चिमी भारत में जोड़ते हैं, किन्तु दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश में व्यापारिक एवं अन्य प्रयोजनात्क पत्रों की शताब्दी ईसवी पूर्व में यनानी (यवन) लोग बहुत बड़ी मात्रा में आते रहते थे। पैशाची भाषा का इनके साथ सम्बन्ध हो सकता है। बाद में बृहत्कथा के आधार पर भजमरामी ने बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथा-सङ्गरी तथा सोमदेव ने कथासरित्सागर लिखे। इनमें पठला सकलन आठवीं शताब्दी में बृहत्कथा के एक नेपाली रूपान्तर के आधार पर किया गया था, इसका कश्मीरी रूपान्तर क्षेमेन्द्र और सोमदेव की रचनाओं का मूल स्त्रोत था।

हाल के शासन-काल में कुछ सैनिक घटनायें भी हुईं। लीलावर्द्ध नामक प्राकृत ग्रन्थ में इनका वर्णन है। इसके अनुसार हाल के प्रधान सेनापति विजयानन्द ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, वहाँ से लौटते हुए सप्तगोदावरीमीमम् नामक स्थान पर पड़ाव डाला यहाँ उसे लंका के राजा वीरगन्धर्व-पत्नी से उत्पन्न लीलावती नामक कन्या के बारे में सब बातें ज्ञात हुईं और यह पता लगा कि वह कन्या यहीं रहती है। राजधानी में लौटकर सेनापति ने सब बातें हाल को सुनाई, राजा ने इस स्थान पर चढ़ाई कर राक्षस भीषाणन का वध करके लीलावती से विवाह किया। इस उपारव्यान में इतिहास का तत्त्व इतना ही मालूम होता है कि इसमें हाल द्वारा पूर्वी दक्खिन के प्रदेश में किये गए किसी सैनिक आक्रमण और विजय का वर्णन है।

क्षत्रपों का आक्रमण तथा सातवाहन वंश की अवनति

तीन शताब्दियों के राज्य-विस्तार, आर्थिक समृद्धि और उन्नति के बाद पहली शताब्दी ईसवी में सातवाहन राज्य को बुरे दिन देखने पड़े। पश्चिमी क्षत्रपों के विदेशी आक्रमणों से आधी शताब्दी तक यह राज्य दबा रहा। इसी समय उत्तरी भारत में कुषाणों की प्रभुता विस्तीर्ण हो रही थी। क्षहरात वंश के पश्चिमी क्षत्रप इस समय उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। इनके बारे में यह कल्पना की जाती है कि ये विदेशों से आने वाली जातियाँ थीं। इन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमी राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़ में अपनी शासनमत्ता सुदृढ़ की। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य से पूर्वी और पश्चिमी मालवा के प्रदेश छीने, इसके पश्चात् ये दक्षिण की ओर उत्तरी कोकण (अपरांत) तथा सातवाहन साम्राज्य के केन्द्रस्थल उत्तरी महाराष्ट्र की ओर बढ़े और उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र में वनवासी (वैजयन्ती) के प्रदेश को पदाक्रान्त किया। क्षत्रपों के हमलों में बहुत पहले यवानी (यवन) मौगट्ट और अपरांत के प्रदेश में वगचके थे। पूना जिले के कार्ला गुहा के लेखों में यह प्रतीत होता है कि ये यवन बौद्ध धर्म को स्वीकार करके पूर्णरूपेण भारतीय बन गये थे। सम्भवतः इन यवनों ने विदेशी आक्रमकों का स्वागत किया और उन्हें कुछ सहायता भी दी। यह कल्पना इस बात में पुष्ट होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यवनों के सहार पर विशेष रूप से बल देने हुए सातवाहन वंश के पुनरुद्धार का वर्णन किया है। यदि क्षत्रपों को यवनों का सहयोग न मिला होता तो गौतमीपुत्र को इनका विध्वंस करने की कोई विशेष आवश्यकता न होती और उसकी माता उसे शक, यवन, पहलव जातियों का विध्वंसक (शक-यवन-पहलव-निसूदनस) न कहती। क्षहरात क्षत्रपों के आक्रमण सम्भवतः उत्तर भारत में कुषाण शक्ति के विस्तार का परिणाम थे। इस विस्तार के कारण उत्तर भारत के शक राजा अपने राज्य के लिये नये प्रदेश को हड़ने को विवश हो रहे थे अथवा कुषाण राजा उन्हें अपनी ओर से नये प्रदेश जीतने को प्रेरित कर रहे थे। पेरिप्लस ने यह लिखा है कि सिन्धु नदी के डेल्टा (मुहाने) से काठियावाड़ तक के प्रदेशों (Indoscythia) में पाथियन राजकुमारों के आपसी झगड़ों के कारण शक आक्रमण हुए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और जातीय विद्वेष की भावना के कारण सातवाहन-क्षत्रप संघर्ष में तीव्रता आई। क्षहरात वंश का पहला अज्ञात शासक भूमक है। इसकी मुद्राये हमें प्रधान रूप से गुजरात और काठियावाड़ के समुद्रतटीय प्रदेशों में ही मिली है। उसका उत्तराधिकारी नहुषान था। इसके सिक्के और अभिलेख प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। सिक्कों पर उसकी उपाधि राजा

और अभिलेखों में क्षत्रप तथा महाक्षत्रप है। इसके लेख उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक, कार्ला और जुन्नर से मिले हैं। उसके दामाद उपवदात द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत के विभिन्न स्थानों में दान करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ये सब तथ्य इस बात को सूचित करते हैं कि क्षत्रप सातवाहनों के प्रदेश पर निरन्तर अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे। पेरिप्लस के विवरण में इस सघर्ष की घुघली सी झंझाई पाई जाती है, क्योंकि उसने यह लिखा है कि जब सम्बानम (नहपान) के राज्य का सघर्ष एरियका (अपरान्त) के राज्य के साथ हुआ तो कन्याण के बन्दरगाह की ओर जाने वाले यूनानी जहाजों को बेरीगाजा (भूगुक्कळ-मरुकळ) की ओर ले जाया जाने लगा। श्री जायसवाल ने एक जैन ग्रन्थ के आधार पर कळ को नहपान की राजधानी माना है। नहपान के इकनालीस, बयालीस और छियालीस (४१, ४२, ४६) सवतों की सख्या वाले तीन अभिलेख मिलते हैं। विद्वानों में इस बात पर प्रबल मतभेद है कि ये सख्याये नहपान के शासन-काल के वर्षों को सूचित करती हैं, विक्रम सवत् को बताती हैं या शक सवत् को। अतः नहपान की तिथि बड़ी विवादग्रस्त है। किन्तु हम विषयों में जोगलयेम्बी नामक स्थान में मिली हुई १३, २५० मुद्राओं की तिथि इस पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इस तिथि के नहपान वाले नौ हजार सिक्कों पर गौतमीपुत्र ने पुनः अपना ठण्ठा लगवाया है। इतनी अधिक मात्रा में नहपान के सिक्कों का गौतमीपुत्र द्वारा पुनर्लिखित किया जाना यह सूचित करता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को परास्त किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अन्तिम पराजय और मृत्यु में कुछ ही वर्ष पहले नहपान ने सातवाहन प्रदेशों में अपनी सेनाओं भिजवाई थी। इनका नेतृत्व उसका दामाद शक उपवदात कर रहा था। उसने मालवा, नर्मदा नदी की घाटी, उत्तरी कोकण, आधुनिक बरार के पश्चिमी भाग, उत्तरी तथा दक्षिणी महाराष्ट्र को जीत लिया था। कुछ समय तक पश्चिमी दक्षिण में सातवाहन राज्य का पूरा सफाया हो गया था। किन्तु यह बात निश्चित रूप में नहीं कही जा सकती कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान शत्रुओं के हाथ में चली गई थी। इस समय सातवाहन राजा सुन्दर मानकर्णी, चकोर मानकर्णी और शिवरवात को ये दुर्दिन देखने पड़े थे। सम्भवतः इन महान् विजयों के बाद ही नहपान ने महाक्षत्रप की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की और उसने जीते हुए नवीन प्रदेश का शासक अपने दामाद उपवदात को बनाया। यह शक होते हुए भी पौराणिक हिन्दू धर्म का कट्टर अनुयायी था। यह तथ्य इस बात से सूचित होता है कि अब तक उपलब्ध हुए उसके आठ अभिलेखों में से सात अभिलेखों में उसकी सैनिक विजयों का नहीं, अपितु धार्मिक प्रयोजनों के

लिए दिये गए दानों का विस्तृत उल्लेख है। उसने वरनासा (चम्बल की सहायक नदी बनास) के तट पर देवताओं और ब्राह्मणों के लिये सोलह गाँवों का दान किया, एक लाख ब्राह्मणों को वर्ष भर तक खाना खिलाया। मरुकच्छ, दशपुर (मन्दसौर), गोवर्धन और सोरपारग (सोपारा) में धर्मशालाएँ बनवाईं। ईबा, पारदा, दमणा, तापी, करबीना आदि नदियों को पार करने के लिये निःशुल्क रूप से नौका की व्यवस्था की। अजमेर के निकट पोखर (पुष्कर) के सरोवर में स्नान करके ब्राह्मणों को गौओं का दान किया। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अनुयायी ब्राह्मणों को उसने बत्तीस हजार नारियल के पेड़ों का दान दिया। एक चतुर राजनीतिज्ञ की भाँति उषवदात ने न केवल ब्राह्मणों को, अपितु बौद्धों को भी अपनी उदार दानवीरता का पात्र बनाया। नासिक के निकट त्रिरश्मि नामक पर्वत पर उसने बौद्धों के लिए एक बड़ी गुफा का दान किया और भिक्षुओं का व्यय चलाने के लिये ७२००० (बहत्तर हजार) कार्षापण की स्थायी निधि प्रदान की। बल्हका (कार्ल) के बौद्ध भिक्षुओं को उसने एक गाँव का दान दिया। क्षत्रपों ने सम्भवतः ये सब दान अपनी मत्ता को सुदृढ़ बनाने एवं हिन्दुओं तथा बौद्धों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दिये होंगे।

क्षत्रप विजेता सातवाहन साम्राज्य में अपने साथ कुछ नई बातें लाये। ये निम्नलिखित थी—(१) अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग। सातवाहनों के पुराने अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग बिल्कुल नहीं पाया जाता। (२) नवीन प्रदेश में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बौद्ध एवं पौराणिक हिन्दू-धर्म का प्रबल संरक्षण तथा राजत मुद्राओं का व्यापक रूप से प्रयोग। अजमेर से वैजयन्ती तक के प्रदेश में हमें नहुषान के चाँदी के सिक्के प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये सिक्के सम्भवतः हिन्द-यूनानी राजाओं के अर्द्ध-ड्रैक्म (Hemi drachms) के आदर्श पर चलाये गये थे और इनका आकार-प्रकार तथा भार उन सिक्कों जैसा ही था। पश्चिमी क्षत्रप चिरकाल तक इनका अनुसरण करते रहे और बाद में सातवाहनो, गुप्तों और वाकाटकों ने भी मुद्रा के इसी प्रकार को अपनाया। इन सिक्कों के लिये आवश्यक चाँदी विदेशों से धातु के रूप में या रोमन सिक्कों के रूप में मगायी जाती थी। यह बात पेरिप्लस की इस उक्ति से पुष्ट होती है कि उन दिनों भारत में रोमन मुद्राएँ बहुत आती थी, क्योंकि इन्हें यहाँ बेचने में व्यापारियों को बड़ा लाभ होता था। इससे यह सूचित होता है कि उस समय यहाँ चाँदी की बहुत माँग थी और इसे पूरा करने के लिए रोमन सिक्कों का आयात किया जाता था।

सातवाहन साम्राज्य का पुनस्तथान (लगभग ९०-१५० ई०)

गौतमीपुत्र श्रीसातकर्णी (७२ से ९५ ई०)—आधी शताब्दी के विदेशी आक्रमणों और विदेशी शासन के बाद सातवाहनों के प्राचीन गौरव और शक्ति का पुनर्गठन करने का श्रेय गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी (गौतमिपुत्र त्रिसातकर्णी) को है। यह सातवाहन वंश का सबसे अधिक प्रतापी और यशस्वी राजा है।^१ सौभाग्य-वश इसके वीरनापूर्ण कार्यों का और साम्राज्य के विस्तार का काव्यमय वर्णन हमें इसकी माना बागश्री के नामिक गुहा-लेख में मिलता है। इसमें माना बागश्री ने अपने यशस्वी वीर पुत्र के कार्यों का बड़ा ओजस्वी वर्णन किया है। उसकी माना ने अपने पंते बासिष्ठीपुत्र पुलुभायि के राज्य-काल में नागिक में त्रिरश्मि (तिरहुज) पर्वत में एक गुहा भद्रायणीय सम्प्रदाय के बौद्ध मिश्रों का दान की था। इस दान के सम्बन्ध में उसालेख इसगुहा में खुदा हुआ है, यह इस दान का सूचित करता है कि गौतमी बागश्री ने अपने आरम्भिक जीवन में महाराष्ट्र की भूमि का विदेशी श्लेच्छों द्वारा राबे जाते हुए देखा था, उसके बेटे ने उसे स्वाधीन कर इसके गौरव को पुन प्रतिष्ठापित किया था। अब इस लेख में उस वीर-प्रभावनी देवी का मन्त्रा आत्मामिमान अत्यन्त सयत शब्दों में प्रकट हुआ है। उसके शब्दों में वह बन्तुन सातवाहन कुल के यश का प्रतिष्ठापक (पनिधायन करम) था।

गौतमीपुत्र ने अपने राज्य के पहले १६ वर्ष चुपचाप अपने प्रबल शत्रु क्षह-रात वंश के उन्मूलन के लिये आवश्यक सैनिक तैयारी में लगाये। पूर्ण रूप से मुसज्जित होने के बाद सत्रहवें वर्ष में उसने अपनी सत्ता का दक्षिणी प्रदेश में मुदुह बनाने के लिये मामालहार (पूना जिले) में लड़ाई लड़ी। अगले वर्ष दक्षिणी महाराष्ट्र में अपनी शक्ति मुदुह बनाई। इस प्रकार अपना आधार मजबूत बनाने के बाद उसने उत्तरी प्रदेशों की ओर ध्यान दिया। उपवदान (ऋषभदत्त) और नहपान के साथ भीषण संघर्ष करते हुए उन्हें पराभूत किया एवं मार डाला, इस प्रकार क्षह-रात वंश का उन्मूलन किया। इस घटना का वर्णन एक जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र की टीका (निर्युक्ति) में मिलता है। इसके अनन्तर नहपान की राजधानी भरकच्छ थी। उसने प्रचुर धन का सग्रह किया था। प्रतिष्ठान में शासन करने वाले उसके शत्रु सातवाहन नरेश ने नहपान के विरुद्ध एक बड़ी शक्तिशाली सेना एकत्र की, भरकच्छ पर चढ़ाई की, किन्तु दो वर्ष तक उसका घेरा डालने के बाद भी वह नहपान को हराने में समर्थ नहीं हुआ। अब उसने कूटनीति का आश्रय लिया। नहपान के

१. श्री विनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार इसका राज्यकाल १०६-१३० ई० है।

एक मंत्री द्वारा उसे यह प्रेरणा दिलवाई कि वह पुण्यप्राप्ति के लिए अपने विशाल कोष का उदारतापूर्वक दान कर दे। इस प्रकार दान करते करते जब नहपान का कोष खाली हो गया तो शत्रु ने उस पर आक्रमण कर दिया, इस बार बड़ी सरलता से महकच्छ पर अधिकार करके राजा का पूर्ण रूप से विध्वंस कर दिया गया। नहपान लड़ते हुए मारा गया और सातवाहनो को अभूतपूर्व सफलता मिली। बालश्री की नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को शको, यवनो और पहलवो का सहार करने वाला बताया गया है।

गौतमीपुत्र ने इस प्रकार अपनी महान् विजयों में एक नवीन सातवाहन साम्राज्य का निर्माण किया। बालश्री की उपर्युक्त प्रशस्ति के अनुसार सातवाहन वंश के निम्नलिखित पुराने प्रदेश इसमें सम्मिलित थे—आकर (पूर्वी मालवा), अबति (पश्चिमी मालवा), अनूप (नर्मदा नदी की घाटी), विदर्भ (बरार), अमिक, अमक, मलक (उत्तरी महाराष्ट्र) तथा अपरान्त (उत्तरी कोकण)। इसके अतिरिक्त उसने क्षत्रपों ने कुकुर (पश्चिमी राजपूताना) और मूगठ (मौराष्ट्र) के प्रान्त छीने। यह सम्भव है कि उसने कुकुर और अबन्ति के मध्यवर्ती आनर्त, श्वभ्र (मावरमती का प्रदेश) और मरु प्रान्त भी जीते होंगे। गौतमीपुत्र निम्नलिखित पर्वतमालाओं पर भी प्रभुत्व रखता था—विज (विन्ध्य पर्वत का पूर्वी भाग), अच्छवन (ऋक्ष-वन्) अथवा सतपुडा के पहाड़, पारीचात (पारियात्र अथवा विन्ध्य पर्वतमाला का पश्चिमी भाग और अरावली की पर्वतमाला), मत्त (पश्चिमी घाट), कण्हगिरि (कन्हेंगिरी), भव, श्रीतन, मलय (पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग), महीद (महेन्द्र अर्थात् महानदी और गोदावरी के बीच के पूर्वी घाट), सेटगिरि (श्वेतगिरि), चकोर (पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा)। चकोर और महेन्द्र पर्वत पर गौतमीपुत्र का आधिपत्य यह सूचित करता है कि उस समय कलिंग और आन्ध्र (कृष्णा-गोदावरी जिले) उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे।

गौतमीपुत्र न केवल एक शूरवीर सेनानी था, अपितु दानवीरता में भी उसने अपने प्रतिद्वन्दी क्षत्रपों को मात देने का प्रयास किया। उसने बलूरक गुहाओं में रहने वाले भिक्षुओं को उपवदात द्वारा दिये गये गाँवों का पुनर्दान किया। इसी प्रकार नासिक में तकिरसी के भिक्षुओं को उपवदात की भाँति गुहाओं और जमीनों का दान किया। शक राजा सभी सम्प्रदायों के भिक्षुओं को दान दिया करते थे। किन्तु गौतमीपुत्र ने काला के महासाधिकों को और नासिक के भद्रायणीय भिक्षुओं को ही अपने दान का पात्र बनाया। वैदिक धर्म के प्रति उसकी निष्ठा एकब्रह्मण अर्थात् ब्राह्मण धर्म के कट्टर उपासक के विशेषण से सूचित होती है।

गौतमीपुत्र ने प्रशासन के महत्त्वपूर्ण कार्यों की ओर भी पूरा ध्यान दिया। गोवर्धन जिले (नासिक) में उसने बेनाकटक नामक नवीन नगर का निर्माण किया, महाक्षत्रप नहपान की मुद्राओं को पुनः अपनी मुद्रा के चिह्न से अंकित करवाया, राजराज और महाराज की उपाधियाँ धारण की। इससे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने अपने लेखों में अपने को केवल राजा कहा है। अब सातवाहनों ने राजराज और महाराज तथा क्षह्रातो के स्वामी की उपाधियाँ धारण की। महाराज और राजराज की उपाधियाँ पहले ईरान में हखामनी सम्राटों तथा बाद में पार्थियन राजा मिथ्रदात ने धारण की थी। शको ने ईरानियों के सम्पर्क में इन उपाधियों को ग्रहण किया। अब शको की देखा-देखी सातवाहन राजा भी इनका प्रयोग करने लगे।

गौतमीपुत्र प्रजा के प्रति अपने कर्त्तव्य का सदा ध्यान रखता था, वह अपने प्रजाजनो के दुःख में दुःखी और सुख में सुख मानने वाला (पोरजन-निबिसेस-सम-सुख-सुखस) राजा था। प्रजा पर वह केवल ऐसे ही कर लगाता था जो धर्मशास्त्रानुमोदित थे। अपराध करने वाले शत्रुओं के प्रति भी वह कठोर व्यवहार नहीं करता था, उनकी जान लेने का प्रयत्न नहीं करता था, अद्वितीय धनुर्धारी राम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के तुल्य पराक्रम के कार्य करने वाला तथा ययाति, राम और अम्बरीष के समान तेजस्वी था। उसने चातुर्वर्ग्य का सकार रोका था। वह अपने शत्रुओं को हराने में पटु था, उसने क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन किया था। उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था (त्रिसमुद्रतोपपीतवाहन), अर्थात् उसका शासन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिन्द महासागर तक फैला हुआ था। बाण ने भी एक सातवाहन राजा को 'त्रिसमुद्राधिपति' लिखा है।

गौतमीपुत्र सातवाहन राजाओं में ऐसा पहला राजा है जिसके साथ हमें मातृपरक नाम (Metronym) का प्रयोग मिलता है। सातवाहन राजाओं में तीन वैदिक ऋषियों वसिष्ठ, माठर और गौतम के आधार पर तीन मातृपरक नाम—वामिष्ठीपुत्र, माठरिपुत्र और गौतमीपुत्र मिलते हैं। इनमें गौतमी, वामिष्ठी और माठरी के मातृपरक नामों के आधार पर राजाओं का परिचय दिया गया है। मातृपरक नामों की यह प्रथा नागार्जुनीकोण्डा और जगैव्यापेट के इश्वाकु राजाओं के नामों में भी मिलती है। मालवा प्रदेश में सांची-स्तूप के अभिलेखों तथा भरहुत के एक अभिलेख में वामिष्ठीपुत्र, मार्गीपुत्र, वात्सीपुत्र के नाम पाये जाते हैं। बेसनगर के अभिलेख में राजा भागमद्र को कौत्सीपुत्र कहा गया है। सातवाहनों ने ऐसे मातृपरक नाम इस समय क्यों धारण किये, इसकी कोई सतोषजनक व्याख्या अभी तक नहीं हो सकी है।

बालश्री ने नासिक-प्रशस्ति में अपने पुत्र के रूप का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया है—“वह पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त और प्रियदर्शन था। नागराज के फण जैसी मोटी, मजबूत, विपुल दीर्घ मुजाओ वाला था, निरन्तर दान देते रहने के कारण उसके हाथ सदा गीले रहते थे और वह अपनी माता की सेवा-शुश्रूषा करने वाला था।”

श्री काशी प्रसाद जायसवाल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने यह माना है कि गौतमी-पुत्र और भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति हैं। यह वही राजा था, जिसने ५७ ई० पू० में शको का संहार करके उज्जैन को स्वाधीन किया था। कालकाचार्य के कथानक के अनुसार यह राजा विक्रमादित्य था तथा प्रतिष्ठान से आया था। प्रतिष्ठान उस समय सातवाहनो की राजधानी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुश्रुति की गाथाओं में विक्रमादित्य का राज्यकाल ५५ वर्ष दिया गया है और पुराणों की वशावलि में दूसरे सानकर्णों का राज्यकाल भी लगभग यही अर्थात् ५६ वर्ष है। गौतमीपुत्र के एक विशेषण **वर-वारणविक्रम-चारु-विक्रम** (उत्तम हाथी के समान सुन्दर चाल वाले) में विक्रम शब्द के दो बार प्रयोग को विक्रमादित्य का संकेत माना गया है। श्री जायसवाल ने विक्रमादित्य विषयक अनुश्रुतियों का गौतमीपुत्र सानकर्णों विषयक अनुश्रुतियों के साथ सामंजस्य करते हुए यह कहा है कि वह जन्म में ही राजा गिना जाने लगा था, किन्तु उसका राज्याभिषेक २४ वर्ष की आयु में हुआ, उम्र समय उसकी माता गौतमी बालश्री राजकाज देखती थी, अभिषेक के १८वें वर्ष उसने शको को हराकर उज्जयिनी को जीता। भारतवर्ष के इतिहास में यह एक स्मरणीय घटना थी। इसी समय से विक्रम संवत् का आरम्भ हुआ।^१

श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपर्युक्त कल्पना का खण्डन कई प्रबल युक्तियों के आधार पर किया है।^२ पहली युक्ति सातवाहन राजाओं द्वारा विक्रम संवत् का प्रयोग न करने की है। यदि गौतमीपुत्र ही विक्रमादित्य था और उसने ५७ ई० पू० में शको का संहार करके विक्रमसंवत् का प्रवर्तन किया था तो उसने स्वयमेव तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इस संवत् का प्रयोग क्यों नहीं किया। ये सभी राजा अपने अभिलेखों में राज्यकाल के वर्षों का ही उल्लेख करते हैं, विक्रमसंवत् का कोई निर्देश नहीं करते हैं। दूसरी युक्ति दोनों राजाओं की अनुश्रुतियों की विभिन्नता

१. जायसवाल—**ब्राह्मण एम्पायर, डेली एक्सप्रेस, पटना १९१४, जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास की रूपरेखा, २ खण्ड, पृ० ८६५।**

२. ए० ई० पृ० २०३।

है। विक्रमादित्य की सभी अनुश्रुतियाँ उसका संबंध उज्जयिनी से जोड़ती हैं और गौतमीपुत्र सातकर्णी की अनुश्रुतियाँ उसे प्रतिष्ठान का राजा बताती हैं। दोनों में इतना अधिक अन्तर है कि इनका समन्वय किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी मुक्ति गौतमीपुत्र द्वारा विक्रमादित्य की उपाधियाँ धारण न करना है, उसके अभिलेखों में उसकी अनेक उपाधियों का वर्णन है, किन्तु यह उपाधि कहीं नहीं मिलती है। अतः गौतमीपुत्र और विक्रमादित्य सर्वथा भिन्न व्यक्ति थे, इन दोनों का समीकरण युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है।

पुलुमायि द्वितीय (१६ से ११९ ई०)—गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा वासिष्ठीपुत्र स्वामी—श्री पुलुमायि^१ (वासिष्ठीपुत्र मामी—मिरि पुलुमायि) राजगद्दी पर बैठा। उसके शासन-काल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गया। उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये रखा, अपितु उसमें वृद्धि भी की। मद्रास तथा कुद्दालोर के बीच में कांगेमण्डल के समुद्री तट पर उसकी कई ऐसी मुद्रायें मिली हैं जिन पर दोहरे मस्तूल वाले जहाज की आकृति बनी हुई है।^२ यह इस बात को सूचित करती है कि इस समय में सातवाहनों की शक्ति का विस्तार हुआ, उन्होंने नौ-नौनिक शक्ति तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस समय भारतीय उपनिवेशन के नये विदेशों में जाने लगे। सम्भवतः अपनी विजयों की स्मृति मुर्गाक्षित रखने के लिये पुलुमायि ने नवनगर की स्थापना की और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिणार्धदेशर की उपाधि के साथ उसने महाराज की उपाधि भी ग्रहण की। सातवाहन अभिलेखों में सबसे अधिक वर्णन इसी राजा का मिलता है। पुलुमायि के नामिक में २६, १९ तथा २२ वर्ष के अभिलेख मिले हैं, काल में ७ तथा २४ वर्ष के लेख मिले हैं तथा एक लेख अमरावती में मिला है। दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में मिलने वाले एक अभिलेख में पहली बार इस सातवाहन राजा का वर्णन उपलब्ध होता है। पुलुमायि की मुद्रायें भी विभिन्न प्रदेशों में पाई गई हैं। ये उसके राज्य की समृद्धि और व्यापार को सूचित करती हैं। इसी के शासनकाल में तीसरी श० ई० पू० में स्थापित अमरावती के स्तूप का विस्तार हुआ। पुलुमायि की स्मृति विदेशों में भी पहुँची। रोमन

१. श्री रैप्सन, दिनशचन्द्र सरकार तथा अन्य विद्वान् इसका समय १३०—१५६ ई० मानते हैं। इसके नाम के अन्य रूप पुलुमायि, पुलुमाई हैं। ये बिलिंग-यकुर, अडवी आदि नामों को भाँति ब्रविड़ भाषा के शब्द प्रतीत होते हैं।

२. रैप्सन—कॉट इ० का० आन्ध्रप्रदेशप्राप्त, पृ० २२-२३, प्लेट ५।

भूगोल लेखक टॉलमी ने पैठन (Baithan) का परिचय देते हुए कहा है कि वह राजा श्री पुलुमायि (Basilcion (Siro) Ptolemaios or Polemaios) की राजधानी है।

पुलुमायि के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में चष्टन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का पुनरुत्थान होने लगा। चष्टन कार्दमक वंश का था, सम्भवतः क्षत्रपों के इस पुनरुत्थान में कुषाणों ने सहयोग दिया था। चष्टन ने पहले अपनी सत्ता क्षत्रपों के उन प्रदेशों में सुदृढ़ की जिन पर गौतमीपुत्र ने अधिकार नहीं किया था। ये प्रदेश—कच्छ तथा सिन्धु-सौवीर थे। इसके बाद उसने क्षत्रपों के पुराने प्रान्त कुकुर, सुरठ, मरु, खवन्न, अवन्ति और आकर को जीता, इनकी विजय के बाद महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इन नवीन प्रदेशों के शासन का संचालन करने के लिए उसने पहले अपने पुत्र के साथ और बाद में अपने पोते के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शासन किया। क्षत्रपों से सातवाहनो की शक्ति को धक्का लगाना स्वामाधिक था।

श्री सातकर्णी (१२० से १४९ ई०)^१—वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि का उत्तराधिकारी श्री सातकर्णी (सिसातकर्णि) था। वायु पुराण के अनुसार इसने २९ वर्ष तक शासन किया। यह बात अकोला निधि में प्राप्त हुए इसके छः सौ सिक्कों से भी पुष्ट होती है। इसने पश्चिमी क्षत्रपों के चाँदी के सिक्कों के नमूने पर अपनी रजत मुद्राएँ बनवाई। कई विद्वानों ने इसके आधार पर परिणाम निकाला है कि यह महाक्षत्रप रुद्रदामा का दामाद था।

शिव श्री पुलुमायि (१५०-१५६ ई०)—इसके समय में क्षत्रपों और सानवाहनो का सघर्ष प्रारम्भ हो गया। यह सम्भवतः पुलुमायि द्वितीय का पोता था और श्री गोपालाचारी ने रुद्रदामा द्वारा हराये गये—दक्षिणापथपति सातकर्णी के साथ इसका समीकरण किया है। इस विषय में गिरनार अभिलेख में यह कहा गया है कि रुद्रदामा ने यद्यपि सातकर्णी को दो बार हराया था फिर भी निकट सम्बन्धी होने के कारण उसका विघ्न नहीं किया। इस सघर्ष के छिड़ने के कारण स्पष्ट थे। रुद्रदामा नहपान की हार का बदला लेने के लिए तुला हुआ था, वह क्षत्रपों द्वारा लोये गए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिये उत्सुक था। उसने सातवाहनो के दो महत्वपूर्ण प्रान्तो अन्ध और अपरान्त को जीतने में सफलता प्राप्त की, किन्तु असिक, असक, मूलक और कुन्तल के प्रदेशों को नहीं जीत सका।

१. कुछ ऐतिहासिकों के अनुसार इसका राज्यकाल १४६ से १६६ ई० तक है।

श्री शिवस्कन्द सातकर्णी (१५७-१५९ ई०)^१—शिव श्री पुलुमावि द्वितीय के बाद उसका पुत्र शिवस्कन्द (शिवखद सातकर्णी) गद्दी पर बैठा। अकोला निधि में जिस खद सातकर्णी की तीन मुद्राये मिली है वह यही राजा प्रतीत होता है।

श्री यज्ञ (१६०-१८९)^२—शिवस्कन्द के बाद उसके उत्तराधिकारी श्री यज्ञ (शिव यज्ञ) ने २९ वर्ष तक शासन किया। उसके राज्यकाल के सातवें और दसवें वर्षों के दो अभिलेख कान्हेरी से मिले हैं, सातवें वर्ष का एक लेख नासिक से मिला है और दो लेख गुण्डूर जिले से मिले हैं। इनमें से एक लेख उसके शासन-काल के २७वें वर्ष का है। इन लेखों से यह सूचित होता है कि दक्खिन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों पर इसका शासन था। इसकी एक रजत मुद्रा सोपारा से मिली है, वह पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं के नमूने पर ढली हुई है। इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि उसने छद्मामा द्वारा सातवाहनो से जीते हुए अपरान्त के प्रदेश पर पुनः अधिकार कर लिया था। इसके चाँदी के दो सिक्के अमरेली (काठियावाड़) और बड़ोदा से मिले हैं। इनके बारे में रैम्सन ने यह लिखा है कि इन सिक्कों से यह परिणाम निकालना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि सातवाहनो ने क्षत्रपों से काठियावाड़ के प्रदेश को पुनः जीत लिया था। इसके कुछ सिक्कों पर अदव की मूर्ति बनी हुई है। यह सम्भवतः इसकी किसी विजय के बाद अश्वमेध यज्ञ के किये जाने की सूचना देती है। पाजिटर के मतानुसार इसके शासन-काल में कुछ पुराणों का नवीन संस्करण किया गया था। बाण ने सम्भवतः इसी राजा का वर्णन करते हुए इसे त्रिसमुद्राधिपति और नागार्जुन का मित्र कहा है।

इस राजा की विभिन्न प्रकार की मुद्राये बहुत बड़ी संख्या में गुजरात, काठियावाड़, सोपारा, मध्य प्रदेश के चाँदा और अकोला जिलों तथा आन्ध्र के गोदावरी और कृष्णा जिलों में मिली हैं। चाँदा की मुद्राओं में हाथी का चित्र बना हुआ है और सोपारा की मुद्राओं पर राजा का शीर्ष पाया जाता है। आन्ध्र प्रदेश की सीसे और ताम्बे की मुद्राओं में हाथी, घोड़े और चैत्य की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इसकी मुद्राओं का वैविध्य भी उल्लेखनीय है। इसने न केवल पुलुमावि द्वारा प्रवर्तित कार्वाण के ११६, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५ और पूरे कार्वाण की मुद्राओं का प्रचलन जारी रखा, अपितु १२६ और १२७ कार्वाणों की मुद्राये भी प्रचलित की।

१. अन्य ऐतिहासिकों के मत में इसका राज्य कास १६७-१७४ ई० है।

२. अन्य ऐतिहासिकों के मतानुसार इसका शासनकाल १७४-२०३ ई० है।

सम्भवतः इन मुद्राओं के वैविध्य के दो बड़े कारण लड़ाइयाँ और व्यापारिक समृद्धि थी।

पतन के कारण—श्री यज्ञ के शासन के अन्तिम वर्षों में इस वंश का पतन आरम्भ हो गया। पतन का बड़ा कारण आभीरो का स्वतन्त्र होना था। इन लोगों ने नासिक के आसपास के प्रदेश को जीत लिया और इस प्रकार सातवाहनो के साम्राज्य में विभिन्न सामन्तों द्वारा विद्रोह करने और स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। नासिक में १८३ ई० में इनके शासन की स्थापना के साथ सातवाहन वंश के पतन का श्रीगणेश हुआ। आभीरों का प्राचीनतम निर्देश पतजलि के महामाष्य में मिलता है। टालमी ने इनके देश अबिरिया (Abiria) को सिन्ध नदी के मुहाने और काठियावाड़ के बीच में बताया है। आरम्भ में पश्चिमी क्षत्रपों के शासन में इन्होंने वंशपरम्परागत अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये। आभीर जातीय रुद्रमूर्ति १८१ ई० में शक क्षत्रप रुद्रसिंह का सेनापति था। आभीर वंश का संस्थापक राजा माढरिपुत्र ईश्वरसेन प्रतीत होता है। दूसरी शताब्दी ई० की अंतिम दो दशान्दियों में आभीरो का उत्कर्ष होने से सातवाहन साम्राज्य के प्रधान मूल स्थान उत्तरी महाराष्ट्र में उसकी शक्ति क्षीण होने लगी।

पुराणों की वंशावलियों के अनुसार सातवाहन वंश के अंतिम राजा विजय, श्री चण्ड सातकर्णी तथा पुलुमायि थे। विजय का शासन-काल केवल छः वर्ष का ही था। अकोला जिले से प्राप्त निधि में इसके चार सिक्के मिले हैं। इसमें इसका नाम विजय सातकर्णी के रूप में दिया हुआ है। यह बात निश्चित रूप से कहना कठिन है कि उसका शासन किन प्रदेशों में विस्तीर्ण था। अगले राजा श्री चण्डसातकर्णी का शासनकाल १० वर्ष का था। इसका समीकरण गोदावरी जिले के कोडवल नामक स्थान से उपलब्ध अभिलेख में वर्णित चडसात नामक राजा से किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रदेश से राजा वासिष्ठीपुत्र चडसाति (चन्द्र सातकर्णी) तथा राजा चडसाति की मुद्रायें मिली हैं। अधिकांश विद्वान् प्रायः चड और चड को चन्द्र अथवा चण्ड सातकर्णी का ही दूसरा रूप मानते हैं और इसे कोडवल अभिलेख में वर्णित राजा से अभिन्न समझते हैं। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार का यह मत है कि ये दो पृथक् राजा भी हो सकते हैं। कोडवल अभिलेख का समय २१० ई० है। गोदावरी जिले के पीठापुरम के निकट कोडबुलु नामक स्थान से इस राजा के शासन-काल के द्वितीय वर्ष का एक अभिलेख मिला है। इस लेख में भूमिक नामक अमात्य द्वारा दिये गए एक दान का वर्णन है। इस राजा के अश्व और चैत्य के

बिहारी वाले सीसे के सिक्के गोदावरी और कृष्णा जिलों में पाये गए हैं। यद्यपि चाँदा और अकोला की निचियों में सिरीचूड़ के कोई सिक्के नहीं मिले, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शासन मध्य प्रदेश एवं आन्ध्र प्रदेश में बना हुआ था।

इस वंश का अंतिम राजा पुलुमायि चतुर्थ है। इसका शासनकाल पुराणों के अनुसार ७ वर्ष का है। कुछ विद्वानों ने इसे बेलारी जिले के म्यकदानी नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में वर्णित राजा से अभिन्न समझा है। इस अभिलेख में गामिक कुमारवत्स के अधीन बेपुरा में रहने वाले एक गृहपति द्वारा एक तालाब के बनाये जाने का वर्णन है। इस ग्राम की स्थिति महासेनापति खन्दनाग के शासन में विद्यमान कुवश के एक माग सातवाहनीहार में बताई गई है। इस राजा की कोई भी मुद्राएं आन्ध्रप्रदेश से नहीं मिली हैं। फिर भी इस अभिलेख के आधार पर यह कल्पना की जाती है कि इसका शासन पूर्वी दक्खिन के प्रदेश में रहा होगा। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य माग से पूर्व ही यहाँ इक्ष्वाकुवंश का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद इस शताब्दी की समाप्ति से पूर्व ही काची के पल्लवा ने आन्ध्र प्रदेश और बेलारी (सातवाहनीहार) को अपने राज्य का अंग बना लिया।

कान्हेरी (अपरान्त) से प्राप्त एक अभिलेख में मादरिपुत्र शकसेन नामक राजा का उल्लेख है। इसे कई विद्वान् कृष्णा, गोदावरी जिलों से प्राप्त मुद्राओं में उल्लिखित शकसेन अथवा शकनात नामक राजा से मिलाते हैं। ये मुद्राएं अकोला की मुद्राओं में वर्णित राजा शकसातकर्णी की भी हो सकती हैं। नानाघाट से प्राप्त एक अभिलेख में वासिष्ठीपुत्र चतरपन सातकर्णी का उल्लेख है। इसका कान्हेरी अभिलेख में शकसेन के साथ कोई संबंध अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका। पुराणों में इन राजाओं का कोई वर्णन नहीं है। इनके नामों से यह सूचित होता है कि इनका सम्बन्ध शकों के साथ था, क्योंकि श्री गोपालाचारी ने यह सुझाव दिया है कि चतरपन शब्द क्षत्रपन्नक जैसे किसी शक शब्द का द्रविड रूपान्तर हो सकता है।

सातवाहन साम्राज्य के पतन के कारण — १९३९ ई० में अकोला जिले में मांगरुल के निकट तरहला नामक स्थान से सातवाहन वंश के पिछले राजाओं की १५२५ मुद्राओं की एक निधि मिली थी। इससे तथा नागार्जुनीकोण्डा के ४६वाकुवशी राजाओं के अनेक अभिलेखों से सातवाहन वंश के पतन के कारणों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विघटन और समाप्ति का प्रधान कारण केन्द्रीय शासन का निर्बल होना तथा विभिन्न प्रदेशों में इनकी ओर से शासन करने

वाले सामन्तो का विद्रोह करके अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेना था। इससे सातवाहन साम्राज्य पाँच छोटे-छोटे राजवंशों में विभक्त होकर क्षीण हो गया। सातवाहन वंश की एक शाखा यद्यपि इसके उत्तरी प्रान्तों पर कुछ देर शासन करती रही, किन्तु पश्चिम में आभीरो ने नासिक के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और इक्ष्वाकुवंश ने इसके पूर्वी प्रदेश (कृष्णा-गुन्टूर के जिले) में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। इसके दक्षिण-पूर्वी भाग अथवा कुन्तल प्रदेश (उत्तरी कनारा, मैसूर, बेलगाँव और धारवाड़ जिलों के कुछ भाग) में चूटु राजवंश शासन करने लगा और दक्षिण पूर्वी प्रदेश पर पल्लवों ने शासन स्थापित किया। पुराणों में हमें तथ्य को इस रूप में कहा गया है कि जब आंध्रों का (सातवाहनो का) राज्य समाप्त होगा उस समय निम्नलिखित राजा शासन करेंगे—७ आंध्र, १० आभीर राजा, ७ गर्दमिन्, १८ शक। श्रीपर्वतीय आंध्र ५२ वर्ष तक, १० आभीर राजा ६७ वर्ष तक, ७ गर्दमिन् ७२ वर्ष तक और १८ शक १८३ वर्ष तक शासन करेंगे। इन वंशों में श्रीपर्वतीय आंध्र कृष्णा-गुन्टूर प्रदेश में शासन करने वाले इक्ष्वाकु राजा थे जिनका अगले अध्याय में वर्णन किया जायगा। आभीरो तथा शकों का उल्लेख भी अन्यत्र किया गया है। यहाँ कुन्तल के चूटु राजवंश का ही वर्णन किया जायगा।

चूटु—कर्नाटक में ये सातवाहनो के उत्तराधिकारी थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार पुराणों में वर्णित आन्ध्रमृत्यु यही राजा है। चूटु सातवाहन राजवंश के साथ वैबाहिक सम्बन्धों से सम्बद्ध थे। सम्भवतः पहले चूटु राजा सातवाहनो के सामन्त थे, उनके साम्राज्य में महारठी और महामोज के उच्च पदों पर आसीन थे। इस वंश पर प्रकाश डालने वाला एक दानपरक अमिलेख कुन्तल की राजधानी वैजयन्ती (वनवासी) से मिला है। इसमें एक महामोषी की बेटी, महाराज बालिका का तथा हारितीपुत्र विष्णुकुण्ड चूटुकुलानन्द सातकर्णिक का उल्लेख है। इसका दान कुमार सिकवन्दनाग सिरि के सामने में है। किन्तु इस लेख में दान देने वाले का कोई नाम नहीं दिया गया। कान्हेरी में एक और अमिलेख मिला है जिसमें नागमुलिनका के दान का वर्णन है। वह अपने को महारठिनी अर्थात् महारठी की रानी, महामोषी महाराज की बेटी तथा खन्दनाग सातक की माँ बतलाती है। रैप्सन के मतानुसार दानो लेख एक ही दान देने वाली रानी के है, उसका नाम नागमुलिनका था। उसकी माँ 'महामोषी' और बाप राजा हारितीपुत्र चूटुकुल सातकर्णी था और उसका बेटा स्कन्दनाग था। रैप्सन ने इन अमिलेखों का गम्भीर अध्ययन करके चूटु सातकर्णियों का वंश-वृक्ष निम्नलिखित रूप में प्रकट किया है।

राजा हारिती पुत्रसातकर्ण = महामोची
 महारठि = नागमुलिनका
 हारितीपुत्र शिवस्कन्द बर्मा

कान्हेरी से मैसूर तक दक्खिन के पठार के पश्चिमी भाग पर चट्ट वंशी राजाओं ने सातवाहनो के बाद शासन किया। यदि कडप्पा और अनन्तपुर जिलो से प्राप्त होने वाले बड़े आकार के सीमे के सिक्को पर उल्लिखित राजा हारिती को उपर्युक्त अभिलेख का हारितीपुत्र विष्णु कड—चट्ट कुलानन्द सातकर्णी समझा जाये तो यह मानना पड़ेगा कि पूर्व में भी इन राजाओं का शासन विस्तीर्ण था।

इस प्रकार सातवाहन वंश का स्थान पश्चिमी दक्खिन में आमीरो और चट्ट-कुल के राजाओं ने लिया, पूर्वी-दक्खिन अर्थात् आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं और बृहत्-कुल के राजाओं ने। कृष्णा जिले के जगम्यपेट्ट के स्तूप से इक्ष्वाकुवंश के श्री वीर पुरुषदत्त के बीसवें राज्यवर्ष के तीसरी शताब्दी ई० के अभिलेख मिले हैं। इन नशों का आगे वर्णन किया जायेगा। इन सबने दक्षिण में सातवाहन वंश की सत्ता को संस्था निर्मूल और समाप्त कर दिया।

सातवाहन वंश की सांस्कृतिक और सभ्यता

सातवाहन वंश के शासन-काल में सभ्यता और संस्कृति का जो विकास और व्यापार का जो उत्कर्ष हुआ, उसका इस वंश के अभिलेखों के आधार पर यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

(क) धार्मिक ज्ञान—(क) बौद्ध धर्म—सातवाहन वंशी राजाओं ने हिन्दू धर्मावलम्बी होते हुए भी बौद्ध धर्म को बड़ा प्रोत्साहन दिया। इस समय बौद्ध धर्म के कारण पश्चिमी भारत में पर्वतों को काटकर बनाये जाने वाले बौद्ध चैत्यों की कला परकाष्ठा पर पहुँची। सातवाहन युग में पाये जाने वाले सभी गुहामविर बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। ये दो प्रकार के होते थे—(१) चैत्य गृह—इन्हें पहाड़ को खोदकर बनाया जाता था। इनकी छत मेहराबदार और प्रवेशद्वार पर घोड़े के ताल के आकार की खिड़कियाँ होती थी और अन्दर दोनों ओर खम्भों की लम्बी पंक्तियाँ होती थी और अन्त में एक छोटा स्तूप बना होता था। यहाँ बौद्ध अपनी पूजा के लिए एकत्र होते थे। (२) दूसरे प्रकार की रचना लेख (संस्कृत लयन) अथवा सेलघर (शैलगृह) बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिये बनाये जाते थे। इनके

मध्य में एक बड़ा हाल और चारों ओर छोटी कोठरियाँ होती थी। इनमें भिक्षुओं के सोने के लिए प्रस्तरशय्या बनी होती थी। ये सब चैत्यगृह और लेण अथवा शैलगृह व्यापारियों, राजाओं तथा राज-कर्मचारियों ने बौद्ध भिक्षुओं की पूजा और निवास के लिये बनवाकर भिक्षुसंघ को दान किये थे। इन गुहाओं को दान देते समय भिक्षुओं के निर्वाह एवं इनकी मरम्मत आदि के लिए उनके ममीपवर्ती गाँवों की आमदनी का दान किया जाता था। कई बार इस कार्य के लिए उस समय की व्यापारिक श्रेणियों के पास बहुत बड़ी धनराशि स्थायी निधि (अक्षय नीवि) के रूप में जमा की जाती थी ताकि उसके सूद से भिक्षुओं के वस्त्र (चीवर) तथा भोजन आदि का व्यय चलता रहे। नासिक की गुहा सख्या १९ सातवाहन कुल के राजा कण्ह के समय में उसके एक महामात्य ने बनवाई थी। इन गुहा-चैत्यों और विहारों के निर्माण का श्रीगणेश अशोक और दशरथ के समय गया के निकट बराबर पहाड़ी में हुआ था, किन्तु इसके एक शताब्दी बाद तक इस कारीगरी का इतना विकास हुआ कि पहाड़ों की चट्टानों में काले जैसे विशाल चैत्य बनाये जाने लगे। पहाड़ों में इस प्रकार लेण काटने की प्रथा सातवाहन युग में शुरू हुई। राजाओं का अनुसरण करते हुए उस समय के व्यापारियों ने भी ऐसी रचनाएँ बनवाईं। नासिक में जहाँ एक गुहा सख्या १० उषवदान की बनवाई हुई है तथा सख्या ३ वासिष्ठी-पुत्र पुलुभायि के समय उसकी दादी की बनवाई हुई है तो काले का भारत मर में उत्तम (जम्बुदिपन्नि उत्तम) गुहाचैत्य (सेलघर) श्रेष्ठी भूतपाल का बनवाया हुआ है। बौद्ध भिक्षु इन गुहाओं में वर्षाकाल के चार महीनों में रहा करते थे। पहले यह बताया जा चुका है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता बालन्धी ने भद्रायणीय भिक्षु संप्रदाय के लिये नासिक में एक गुहा का दान किया था और वासिष्ठी पुत्र पुलुभायि के समय में काले में यहाँ के महामाघिक संप्रदाय के लिए एक गुहा बनवाई गई थी। आगे चौदहवें अध्याय में पर्वतीय चैत्यों की कला का विस्तृत परिचय दिया जायगा।

(ख) **हिन्दू धर्म**—इस समय इसका प्रबल उत्कर्ष हुआ। जिस प्रकार उत्तर भारत में शुंगवंश के समय में वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान की परम्परा प्रारम्भ हुई थी, वैसे ही परम्परा सातवाहनो ने दक्षिण में प्रारम्भ की। नानाघाट के नायनिका के अभिलेख में बीस यज्ञों का वर्णन है। पहले इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि किस प्रकार इस समय अश्वमेध, राजमूय आदि विभिन्न यज्ञ किये गये और इनके साथ गौओं, घोड़ों, हाथियों, रथों, रजत-पात्रों और कार्पापणों का प्रभूत मात्रा में दान किया गया। इन यज्ञों में दान की अधिकतम सख्या ग्यारह हजार

गौएं और चौबीस हजार कार्षापण थे। उपर्युक्त अभिलेख का आरम्भ धर्म, इन्द्र, सकार्षण, वासुदेव, सूर्य तथा चन्द्र और यम, वरुण, कुबेर एवं वासव नामक चार दिक्पालों की स्तुति से होता है। इसमें सकार्षण और वासुदेव का उल्लेख यह सूचित करता है कि उस समय यहाँ कृष्ण की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्तुति यह प्रदर्शित करती है कि पहली शताब्दी ई० तक महान् वैदिक देवता इन्द्र की उपासना प्रचलित थी।

यज्ञप्रधान वैदिक धर्म के साथ-साथ इस समय वैष्णव और शैव धर्मों का भी प्रचलन था। डॉ० मडारकर ने यह बताया है कि अभिलेखों में वर्णित गोपाल, विष्णुदत्त, विष्णुपालित जैसे नाम उस समय वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। इसी प्रकार भूतपाल, शिवदत्त, शिवघोष, शिवपालित, शिवमूर्ति, शिवदात, भवगोप, महादेव आदि नाम स्पष्ट रूप से यह छोटित करते हैं कि उस समय शिव, महादेव और भूतपाल के नाम से शंकर की उपासना प्रचलित थी; उनके सुप्रसिद्ध वाहन नन्दी की पूजा, ऋषभनक, ऋषभदान आदि नामों से होती थी। स्कन्दपालित, शिवस्कन्दिल तथा शिवस्कन्दगुप्त नाम कार्तिकेय की उपासना की लोकप्रियता और शिव के साथ उनकी पूजा को सूचित करते हैं, नाग, सर्प और सर्पिल जैसे नाम सर्प-पूजा के प्रचलन का संकेत करने हैं।

इस समय के धार्मिक जीवन की एक बड़ी विशेषता विदेशियों द्वारा बौद्ध और हिन्दू धर्म का ग्रहण करना था। इस समय अनेक विदेशी जानियाँ, यूनानी (यवन), शक, आभीर भारत में आये और यहाँ बस गये। सातवाहन युग के अनेक अभिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि इन्होंने न केवल बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म को स्वीकार किया, अपितु भारतीय नामों को भी ग्रहण किया। डॉ० मडारकर के शब्दों में "गुहा अभिलेखों में प्रायः इस बात का वर्णन है कि यूनानी (यवन) चैत्यो तथा विहारों या बौद्ध भिक्षुओं के निवास-स्थानों का निर्माण कराकर उनका दान करते थे। कालों में हमें इस प्रकार के दो यवनों के नाम मिलते हैं, इनमें से एक सिंहधाय (सिंहध्वज) तथा दूसरा धर्म था। जून्नर में इस प्रकार के तीन नाम इसील, चिर (चित्र) तथा चन्द्र हैं। नासिक में धर्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निदत्त नामक यवन का उल्लेख है। ये सब बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उनमें से एक को छोड़कर शेष सबने हिन्दू नाम धारण किये।"^१

इस युग की एक अन्य विशेषता धार्मिक क्षेत्र में उदारता और सहिष्णुता

की भावना थी। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसकी माता गौतमी बालश्री और उसका पुत्र पुलुमायि हिन्दू धर्म के कट्टर उपासक थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की पूजा एवं निवास के लिये गुहा, चैत्य और विहार बनवाये। उनका दान हिन्दू धर्म तक ही सीमित नहीं था। गौतमी बालश्री ने भद्रायण सम्प्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए एक गुहा बनवाई। सातकर्णी और पुलुमायि ने कालों के बौद्धों को एक गाँव का दान दिया। इस समय एक ही परिवार में विभिन्न मतावलम्बी बड़े प्रेम से रहते थे। एक ब्राह्मण यितिलु की पत्नी भायिल्ला ने कुछ गुहाओं में बसे हुए बौद्ध सभ के लिये एक चैत्य गृह का दान किया। इस समय के हिन्दू समाज की उदार भावना का परिचय इस बात से भी मिलता है कि ब्राह्मण मतानुयायी एक सातवाहन राजा का विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामा की कन्या से हुआ था।

(ख) शासनपद्धति — सातवाहनो ने मौर्यों की भाँति विभिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आरम्भ में इस वंश के शासकों ने राजा की छोटी सी उपाधि धारण की। अधिकांश सातवाहन मुद्राओं पर यही उपाधि मिलती है। उन दिनों शक शासक ईरानी सम्राटों के अनुकरण पर महाराजा-विराज, महाक्षत्रप आदि की उपाधियाँ धारण करने लगे। बाद में सातवाहन राजाओं ने विदेशी शत्रुओं का उन्मूलन करने के बाद ऐसी उपाधियाँ धारण कीं। राजमाता गौतमी बालश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को राजराज तथा महाराज कहा गया है। रानियों को उस समय सामान्यरूप से देवी कहा जाता था। बालश्री ने अपने को महादेवी कहा है। सातवाहन राजा किसी प्रकार के दैवी अधिकार का दावा नहीं करते थे। उनकी शक्ति यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से अमर्यादित और असीम थी, किन्तु उनका सारा शासन-प्रबन्ध धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार होता था। यह उनकी निरंकुश शक्ति पर प्रबल प्रतिबन्ध था। उनकी शासन-व्यवस्था मौर्यों की तरह जटिल न होकर अत्यन्त सरल थी। राजा शासन का अग्रपक्ष और प्रधान सेनापति होता था, वह युद्ध में स्वयमेव सेनाओं का नेतृत्व करता था, भीषण से भीषण लड़ाई में भी वह सम्मिलित होता था। राजा के पुत्रों को कुमार कहा जाता था। हमारे पास इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि मौर्य शासन की भाँति यहाँ राजा के पुत्रों को विभिन्न प्रान्तों का शासक बनाया जाता था। कलिंग के चेदि राजवंश में राजा के बड़े बेटे को युवराज बनाने की और उसे प्रशासन कार्य में सहयोगी बनाने की परम्परा प्रचलित थी, किन्तु ऐसी परम्परा सातवाहनो में दृष्टिगोचर नहीं होती है। इनकी एक विशेषता प्रशासन कार्य में राजपत्नियों या महादेवियों का भाग लेना था।

यह बात नानाघाट के नायनिका तथा बालश्री के अभिलेखों से स्पष्ट है। नायनिका ने अपने पुत्र वेदश्री के लिए, शामनसूत्र अपने हाथ में लिया था और जिले के अधिकारियों को दान देने की अनुमति प्रदान की थी। यह बात भी उल्लेखनीय है कि नानाघाट के अभिलेख में नायनिका का नाम उसके पति सातकर्णी से पहले लिखा गया है।

उस समय की सरल प्रशासन व्यवस्था में राजा के सामन्तों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इनमें सबसे ऊँचा पद रखने वाले ऐसे छोटे-छोटे राजा थे, जो सातवाहन सम्राट की प्रभुमत्ता स्वीकार करते हुए, भी अपने नाम की मुद्राएँ प्रचलित करते थे। इस प्रकार के लघु राजा कोल्हापुर और उत्तरी कनारा प्रदेशों में थे। इनके बाद महारठी और महामोजों का स्थान था। ये पद ठीक उसी प्रकार रठिक और भोज के पदों से बनाये गए थे जैसे सेनापति से महासेनापति का पद बनाया गया था। आरम्भ में रठिक और भोज वस्तुतः विशेष जानियों से सम्बद्ध एवं उनका नेतृत्व करने वाले थे। इस साम्राज्य के आरम्भिक दिनों में उन्होंने साम्राज्य के निर्माण कार्य में सातवाहनो की बहुमूल्य महायत्ना की थी। अतः सातवाहन राजाओं ने इन्हें महामोज और महारठी की महत्वपूर्ण उपाधियाँ दीं। ये उपाधियाँ कुछ निश्चित परिवारों और निश्चित प्रदेशों में परम्परागत रूप से प्रचलित हो गईं। इनका अधिक प्रचलन महाराष्ट्र के थाना और कोलाबा जिलों में था। इन उपाधियों को प्राप्त करने वाले पुरुषों की मित्रिया भी महामोजी आदि पदों को बड़े गर्व से अपने नाम के साथ लगाया करती थीं। इन दोनों उपाधियों में महामोज की अधिक ऊँचा सम्मान जाता था, क्योंकि महारठी की उपाधि वाले अभिलेखों में सातवाहन राजाओं के शासन-काल के वर्षों का उल्लेख मिलता है, किन्तु महामोजों का वर्णन करने वाले अभिलेखों में इस प्रकार के किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है। इन दोनों में महारठी की उपाधि अधिक पुरानी है। इसके उल्लेख तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व से मिलने लगते हैं, जबकि भोज का पहला उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसवी के पूर्वार्द्ध में सातवाहन शक्ति के विस्तार के समय उपलब्ध होता है। सम्भवतः इस समय भोजों ने सातवाहनों की शक्ति का विस्तार करने में बड़ा सहयोग दिया होगा, इसी कारण उन्हें महामोज की गौरवपूर्ण उपाधि प्रदान की गई। नानाघाट और कान्हेरी के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि महारठी सामन्त राजपरिवार के साथ जैसे ही वैवाहिक सम्बन्ध रखते थे, जैसा सम्बन्ध इक्ष्वाकुवंश के राजा महानलवर नामक पदाधिकारियों से रखते थे।

सातवाहन वंश के अन्तिम समय में दो अन्य पद बनाये गए, ये महासेनापति और महातलवर थे। श्री गोपालाचारी के मतानुसार इन नए पदों के निर्माण का प्रधान उद्देश्य उस समय साम्राज्य में भारी वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना था। महासेनापति का प्रथम उल्लेख पुलुमायि के शासनकाल के बाद सवे वर्ष में किया गया है। एक अन्य अभिलेख में इसके उत्तराधिकारियों ने भी दो बार इसका उल्लेख किया है। पुलुमायि द्वितीय के समय में महासेनापति सैनिक कार्य नहीं करता था, अपितु राजकीय लेख-विभाग को सभालने का कार्य करता था। अन्तिम राजा पुलुमायि चतुर्थ के समय में महासेनापति एक जनपद का राज्यपाल था। उस समय कई जिले (आहार) मिलकर एक जनपद का निर्माण करते थे। महातलवर शब्द के बारे में वोगल की यह कल्पना है कि यह द्रविड भाषा के किसी शब्द में निकला है।

उस समय साम्राज्य जनपदों और आहारों में बँटा हुआ था। आहार वर्तमान समय के जिले का वाचक है, यह सालकायन राजवंश के अभिलेखों में वर्णित विषय शब्द से मिलता-जुलता है। प्रत्येक आहार का नाम उसके मुख्यालय पर निर्भर होता था। आहार से निचली इकाई गाँव होती थी। आहारों में नियुक्त किए गए अमान्य (अमचस) का कमी-कमी तबादला हो जाता था। उस समय गाँव की ख-माल करने वाला गामिक कहलाता था। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी अधिकारी निम्नलिखित थे—माण्डागारिक (भण्डारी), हरनिक (कोषाध्यक्ष), महामात्र, निबधकार (दस्तावेजों की रजिस्ट्री करवाने वाला अधिकारी) तथा दूतक (राजकीय आदेशों को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँचाने वाला)।

(ग) आर्थिक दशा—इस समय आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। इसका प्रमाण हमें इस काल के अभिलेखों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय की प्रचलित मुद्रा कार्षापण थी। कार्षापण चाँदी और ताँबे के होते थे। नायनिका के नानाघाट अभिलेख में दक्षिणा के रूप में चौबीस हजार कार्षापण देने का वर्णन आता है। उषवदात के नासिक अभिलेख में ७० हजार कार्षापण ब्राह्मणों को दान करने का उल्लेख है। इस लेख में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि उन दिनों सोने और चाँदी की मुद्राओं का विनिमय मूल्य १ ३५ था अर्थात् एक स्वर्ण मुद्रा ३५ रजत कार्षापणों के बराबर होती थी। रैप्सन के मतानुसार यहाँ सुवर्ण मुद्राओं का तात्पर्य कुषाणों द्वारा प्रचलित किए गए सोने के सिक्कों से है। उसके कथनानुसार उषवदात का श्वशुर नहपान न केवल कुजुल

कदफिसस का, अपितु उस विम कदफिसस का भी क्षत्रप था जिसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ किया था। उस समय के प्रचलित सिक्के **कार्षापण** को यह नाम देने का कारण यह था कि इसका भार एक कर्प अर्थात् अस्मी रत्ती या १४६.४ ग्रेन होता था। सोने के सिक्के तथा नाबे के पण का यही भार होता था, किन्तु चाँदी का धरण या पुराण नामक सिक्का ३२ रत्ती का (५८.५६ ग्रेन) होत था, किन्तु नहपान के चाँदी के सिक्के कार्षापण कहलाने पर भी इससे हलके तथा ३६ ग्रेन के होते थे और ऐसे पैतीम सिक्कों का एक मुवर्ण होता था।

उस समय की आर्थिक व्यवस्था श्रेणियों पर आधारित थी। प्रत्येक पेशे और व्यवसाय को करने वाले कारीगरों के विशिष्ट संगठन होते थे। ये संगठन श्रेणी कहलाते थे। नासिक के एक अभिलेख में निम्नलिखित चार विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है—**तिलपिशक** (नेली), **औदयत्रिक** (पानी खींचने वाले यंत्रों का निर्माण करने वाले कारीगरों की श्रेणी), **कुलरिक** (कुम्हार) तथा **कोलिकनिकाय** (जुलाहों की श्रेणी)। जुन्नर की गुहाओं के निकट इस प्रकार की तीन श्रेणियाँ **धंजिक** (अनाज के व्यापारी), **बंशकर** (बॉम का काम करने वाले) तथा **कंसकार** (छोटे) थे। ये श्रेणियाँ उस समय न केवल कारीगरों से सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करती थी अपितु वे वर्तमान समय के बैंकों का कार्य करती थी। इनमें कोई भी व्यक्ति धन-राशि जमा करके उस पर मूद ले सकता था। उस समय कई बार इन श्रेणियों के पास स्थायी रूप से धन-राशि जमा कर दी जाती थी, इस अवस्थानवी कहल जाता था। उपवदान ने कुलिक-निगम के पास ऐसी दो धन-राशियाँ स्थायी रूप से जमा की थी जिनके मूद में भिक्षुओं को वस्त्र और अन्न दिये जा सके। उपवदान ने महान् सेनापति होने हुए भी इस दान की व्यवस्था स्थानीय राज्य-कोष में न करके जुलाहों की श्रेणी में की थी क्योंकि साम्राज्यों का उत्थान-पतन होता रहना था, किन्तु श्रेणी सदैव बनी रहने वाली मन्था थी। उपवदान के इस अभिलेख से मूद की दर पर भी प्रकाश पड़ता है। एक अक्षयनीवि पर उसे एक श्रेणी ने बारह प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी ने नौ प्रतिशत की दर में वार्षिक व्याज देने की व्यवस्था की थी।

(घ) विदेशी व्यापार—सातवाहनो की एक बड़ी विशेषता उद्योग-धन्धों के विकास के कारण नवीन मण्डियों और नगरों का निर्माण था। उस समय के बड़े व्यापारिक नगर प्रतिष्ठान (पैठन), तगर (तेर), जुन्नर, करहाटक (कराड़ी), नासिक,

गोवर्धन और वैजयन्ती (वनवासी) थे। पूर्वी दक्खिन की सबसे बड़ी मण्डी धान्य-कटक या आधुनिक घरणीकोट थी।

पश्चिम के साथ समुद्री व्यापार में भी इस समय बड़ी वृद्धि हुई। फ्लिनी, स्ट्रेबो तथा पेरिप्लस के विवरणों से इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। तासिक, कान्हेरी, कार्ली, कुड़ा, माजा और बेड़सा के अभिलेख इस व्यापार की पुष्टि करते हैं। पश्चिम के साथ इस व्यापार का बड़ा कारण सातवाहनो द्वारा स्थापित शान्ति तथा रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष था। इस व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले कारण सिकन्दर द्वारा ईरानी सम्राटों की विशाल सम्पत्ति पर अधिकार करके उसका विभिन्न प्रदेशों में व्यय करना, सिकन्दरिया के बन्दरगाह का विकास, इसका भारत के साथ व्यापार, १९० ई० पू० में नील नदी को लाल सागर के साथ जोड़ने वाले मार्ग का खुलना था। इसके अतिरिक्त रोमन लोग स्थलीय मार्ग की अपेक्षा समुद्री मार्गों का अधिक पसन्द करने थे। यूनानी नाविक हिप्पलास ने पहली श० ई० के मध्य में मानसून हवाओं के नियमित रूप से चलने के नियम की खोज की थी। इससे रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार बीस गुना बढ़ गया। मानसून हवाओं का लाभ उठाकर समुद्री जहाज अदन से सीधे भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों पर आने लगे। इसके परिणामस्वरूप समुद्री यात्रा में लगने वाला समय कम हो गया, जहाज खुले समुद्र को भींचे पार करने लगे, वे समुद्र-तटों के निकट रहने वाले जलदस्सुओं द्वारा की जाने वाली लूटपाट से सुरक्षित हो गये। इन सब कारणों से रोम के साथ इस समय भारत का व्यापार चरम शिखर पर पहुँच गया और रोमन साम्राज्य से प्रभूत मात्रा में सोना और सोने के सिक्के भारत आने लगे। पन्द्रहवें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा।

उन दिनों पश्चिमी देशों से आने वाले जहाज लाल सागर से होते हुए अरब समुद्र तट पर काने नामक स्थान पर आते थे। यहाँ से भारत के लिये तीन जल-मार्ग थे। कुछ जहाज सिन्धु नदी के मुहाने की ओर उत्तर में चले जाते थे। अन्य जलपोत मरुच (या बेरीगाजा) जाते थे और कुछ जहाज सीधे मलाबार तट के बन्दरगाहों में जाया करते थे। सातवाहनो का सम्बन्ध पश्चिमी भारत के समुद्र-तट के साथ था और यहाँ सबसे बड़ा बन्दरगाह मरुकच्छ था। उन दिनों यह उत्तरी और पश्चिमी भारत की व्यापारिक वस्तुओं की सबसे बड़ी मण्डी थी। विदेश भेजी जाने वाली वस्तुएँ, विभिन्न प्रकार के रत्न, मलमल तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ यहाँ एकत्र किये जाते थे।

पेरिप्लस ने बेरीगाजा से दक्षिण के प्रदेश को दखिनदेस (Dachinadades) अर्थात् दक्षिणापथ कहा है (पृ० ४३)। इसके बड़े बन्दरगाह निम्नलिखित थे—(१) सोपारक (बम्बई से ८ मील उत्तर में आधुनिक सोपारा), दिव्याचदान की एक बौद्ध कथा में इसे पूर्ण नामक व्यापारी का निवास स्थान कहा गया है। इसने पश्चिम में लाल महासागर तक अनेक समुद्री यात्राएँ सफलतापूर्वक सम्पन्न की थी। (२) दूसरा बड़ा बन्दरगाह कल्याण था। इसे पुराने अभिलेखों में कलियण कहा गया है। पेरिप्लस इसे कल्लीना (Calliena) कहता है। यह टेर-पैठन के महत्वपूर्ण स्थलीय महामार्ग की समाप्ति पर महत्वपूर्ण समुद्री बन्दरगाह था। सातवाहन साम्राज्य के साथ इसका उत्थान एवं पतन हुआ। आरम्भिक सातवाहन राजाओं ने जलदस्युओं का दमन कर इसे महान् बन्दरगाह बनाया, किन्तु जब क्षत्रपों ने सातवाहनो को पहली शताब्दी ई० में पराभूत किया तो इसका स्थान बेरीगाजा के बन्दरगाह में ले लिया। महाराष्ट्र की सारी उपज और आयात-निर्यात की वस्तुएँ कल्याण के स्थान पर नासिक के लम्बे मार्ग से बेरीगाजा पहुँचने लगी। इस समय पश्चिमी समुद्र-तट पर सातवाहनो के अन्य बन्दरगाह निम्नलिखित थे—मेमिल्लाह (बम्बई से २५ मील दक्षिण में चौल), मन्दगोरा (सम्भवत बानकोट), पेलेपतभी (दामोड), मेलिजिगर (मलयगिरि, आधुनिक राजपुर जिसके निकट कुडा की गुफाएँ हैं), बाइजेन्टियम (विजयदुर्ग), तोगरुम (देवगढ़), औरन्नोवोस (मालवण), सेसेकीनेयी (वेनगुर्ला की चट्टानें), एजोडाई (गोवा), केसोनिसस् (कारवाड) तथा श्वेत द्वीप (पिजन आइलैण्ड)।

पुलुमायि द्वितीय से श्री यज्ञ सातकर्णी तक के युग की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय सुदूर पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई और उपनिवेशीकरण द्वारा बृहत्तर भारत के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई। विदेशों में भारतीयों द्वारा उपनिवेशन के कारणों के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किन्तु सब इस तथ्य पर सहमत हैं कि इस समय भारत और पूर्वी देशों के बीच व्यापार में अमूलपूर्व वृद्धि हुई, भारतीयों ने जावा, सुमात्रा, हिन्दचीन और मलाया के विभिन्न प्रदेशों में अपनी बस्तियाँ बसाईं। फ्रेन्च विद्वान् फेरा (Ferrand) के मतानुसार यह सम्पर्क ईसा से पहले की दो शताब्दियों और एक अन्य विद्वान् सिदेस (Coedes) के मतानुसार द्वितीय शताब्दी ई० में हुआ। सम्भवतः ईसा की पहली शताब्दी में समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई और द्वितीय शताब्दी में भारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न प्रदेशों में बस्तियाँ बसाईं। पेरिप्लस तथा प्लिनी

ने दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा परले हिन्द के प्रदेशों का सुवर्णभूमि (Chryse) के नाम से उल्लेख किया है। पेरिप्लस के वर्णनानुसार सुवर्णभूमि और गंगा के बीच समुद्री यात्रा कोलोनिया (Colondia) नामक बड़े जहाजों से की जाती थी। चीनी विवरणों के अनुसार दूसरी शताब्दी ई० में जावा में एक हिन्दू राजा शासन कर रहा था। टॉलमी (१४० ई०) के समय तक इन देशों के साथ व्यापार में बहुत वृद्धि हो चुकी थी। विदेशी व्यापार और उपनिवेशन में ताम्रलिप्ति से कावेरी-पट्टनम तक पूर्वी समुद्र-तट पर विद्यमान सभी प्रदेशों के निवासियों ने भाग लिया। यह व्यापार पूर्वी तट के निम्नलिखित बन्दरगाहों से होता था—कण्टकोस्सिल (कण्टक-शैल (आधुनिक घटशाल), कोड्डरा (कृष्णा जिले के बन्दर ताल्लुका में आधुनिक गुदर का महान और बड़ा बन्दरगाह), अल्लोसिंगी (Allosynge)। टॉलमी इसके उत्तर के प्रदेश को समुद्रप्रस्थान पट्टन (Aphetetion) अर्थात् सुवर्णभूमि (Golden Chryse) जाने वाले जहाजों के लिये ऐसा केन्द्र मानता है, जहाँ से ये जहाज समुद्र का किनारा छोड़कर गहरे समुद्र में चले जाते थे। चित्रगज (जिला गुण्टूर) के निकट तीन स्तूपों के अवशेष पाये गये हैं, इससे तीन मील उत्तर-पूर्व में मोटुपल्ले नामक स्थान को १२वीं शताब्दी के एक अभिलेख में एक बन्दरगाह बताया गया है। दुब्रे उइल के मतानुसार कृष्णा, गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यापार के लिये यह एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। मद्रास और कुड्डालोर के बीच में यज्ञ-श्री सातकर्णी की कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं जिन पर दो मस्तूल वाले जहाजों की आकृति बनी हुई है। यह इस समय की जहाजरानी एवं समुद्री व्यापार के उत्कर्ष को सूचित करती है।

सातवाहनो के समय व्यापार और उपनिवेशन की प्रक्रिया में वृद्धि के कई कारण थे। आर्य जाति में अपनी सस्कृति के प्रसार की पुरानी भावना के साथ-साथ इसका एक बड़ा कारण यह था कि रोमन साम्राज्य का वैभव बढ़ने के साथ-साथ रोम में पूर्वी देशों के कालीमिवं जैसे मसालों, चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थों की माँग बहुत बढ़ गई थी। उत्तर-भारत में शकों, यूनानियों और कुषाणों के आक्रमणों के कारण उत्पन्न विक्षुब्ध परिस्थितियों ने साइबेरिया की ओर से भारत में आने वाले सोने के प्रवाह को रोक दिया था। इसकी पूर्ति करने के लिये रोम से स्वर्ण मुद्राओं के रूप में सोने की माँग बहुत बढ़ गई। इससे जहाँ एक ओर पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को उत्तेजन मिला वहाँ दूसरी ओर रोम से इन सुवर्ण मुद्राओं को पाने के लिये दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इसमें सन्देह

नहीं है कि सुवर्णद्वीप के साथ व्यापार की वृद्धि में एक बड़ा कारण पूर्वी दक्खिन तथा आन्ध्र के प्रदेश में सातवाहनो की शक्ति का विस्तार था और उनके प्रोत्साहन से जावा, सुमात्रा, मलाया आदि देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। अब यहाँ अन्त में उपसंहार के रूप में सातवाहन राजाओं की वशावली का उल्लेख किया जायगा।

सातवाहन राजाओं की पुराणों में दी गई वशावली

जिन राजाओं का परिचय अभिलेखों, मुद्राओं तथा साहित्य में मिलता है उनके नामों के आगे क्रमशः अ, मु, और सा के संकेत दिये गये हैं।

संख्या	नाम	राज्यकाल वर्ष	अभिलेख आदि में वर्णन
१	आंध्र सिमुक	२३	अ सा
२	कुण्ड	१८	अ
३	श्री सातकर्णी	१०	अ मु
४	पूर्णोत्सग	१८	
५	स्कन्दस्नम्भी	१८	
६	सातकर्णी द्वितीय	५६	अ मु
७	लम्बोदर	१८	मु
८	आपीलक	१२	मु
९	मेषस्वाति	१८	
१०	स्वाति	१८	
११	स्कन्दस्वाति	७	
१२	मृगेन्द्रसातकर्णी	३	
१३	कुन्तलसातकर्णी	८	सा
१४	सातकर्णी तृतीय	१	
१५	पुलुमायि प्रथम	३६	
१६	अरिष्टकर्ण	२५	
१७	हाल	५	सा
१८	मण्डलक	५	
१९	पुगीन्द्रसेन	५	
२०	सुन्दरसातकर्णी	१	सा
२१	चकोरसातकर्णी	६ मास	मु सा
२२	शिवस्वाति	२८	

२३	गौतमीपुत्र सातकर्णी	२१	अ मु	स'
२४	पुलुमायि द्वितीय	२८	अ मु	स'
२५	श्री सातकर्णी	२९	अ मु	
२६	शिव श्री पुलुमायि	७	अ मु	
२७	शिव स्कन्द सातकर्णी	३		
२८	श्री यज्ञ सातकर्णी	२९	अ मु	स'
२९	विजय	६	मु	
३०	श्री चण्ड सातकर्णी	१०	अ मु	
३१	पुलुमायि	७	अ मु	

नवाँ अध्याय

सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन

तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में सातवाहन साम्राज्य के क्षीण होने पर दक्खिन के प्रदेश में अनेक स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। आन्ध्र प्रदेश के मध्य भाग में इक्ष्वाकुवंशी राजा शासन करने लगे, महाराष्ट्र, गुजरात और कोकण के प्रदेशों पर आमीरो की सत्ता स्थापित हुई, विदर्भ में वाकाटकों ने एक नवीन राज-वंश की स्थापना की। दक्षिणी कर्नाटक में चुटु सातकर्णियों के राज्य का अन्त्युदय हुआ। इसके अतिरिक्त बृहत्फलायन, बोधि तथा कोल्हापुर के कुर नामक राजवंश भी इसी समय में स्थापित हुए। इस अध्याय में इन सबका संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

वाकाटक वंश के आरम्भिक राजा

सातवाहनो के बाद दक्खिन में सबसे अधिक प्रतापी और शक्तिशाली साम्राज्य वाकाटक वंश के राजाओं ने स्थापित किया। सातवाहन साम्राज्य की समाप्ति पर स्थापित होने वाले अन्य राज्य इक्ष्वाकु, बोधि, आमीर तथा चुटु बहुत छोटे प्रदेशों पर शासन करते थे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप भी तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में मालवों से पराभूत होने के बाद अपना राज्य-विस्तार करने की क्षमता नहीं रखते थे। उत्तर भारत में यद्यपि यौवेय, आर्जुनायन, नाग और मालव स्वतन्त्र हो चुके थे, किन्तु वे विषय पर्वतमाला पार करके दक्खिन के पठार पर अपनी प्रभुता विस्तीर्ण करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। २५० ई० के लगभग सातवाहन साम्राज्य के क्षीण हो जाने पर महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिये दक्खिन में साम्राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर था, क्योंकि इस समय यहाँ कोई प्रबल शासनसत्ता नहीं थी। इस परिस्थिति का पूरा लाभ वाकाटकों ने उठाया। वाकाटक राजवंश के पहले दो राजाओं-विन्ध्य-शक्ति (२५५ से २७५ ई०) तथा प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०) ने सातवाहन वंश के बाद दक्खिन में एक विशाल और शक्तिशाली वाकाटक साम्राज्य की स्थापना की।

वाकाटक साम्राज्य का महत्व

गुप्त साम्राज्य से पहले वाकाटक साम्राज्य तत्कालीन भारत का सबसे बड़ा राज्य था। डा० जायसवाल ने इसके महत्व का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने राज्य के शासन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की कल्पना की थी। इसके अनुसार सम्पूर्ण भारत पर हिन्दुओं का साम्राज्य होना चाहिए था तथा उसमें धर्मशास्त्रों को सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिये था। दूसरी बात यह थी कि २५० ई० के लगभग संस्कृत भाषा तथा वाङ्मय की उन्नति के लिए आन्दोलन आरम्भ हुआ और ५० वर्षों में उसके अच्छी स्थिति में पहुँच जाने पर गुप्त राजाओं ने उसे राज्याश्रय दिया। तीसरी बात यह थी कि उस समय वर्णाश्रम धर्म का पुनरुज्जीवन हुआ और सनातन धर्म को विशेष महत्व मिला। वाकाटक साम्राज्य की जनता की यह माँग थी कि कुषाणों के राज्य-काल में समाज में जो अवगुण उत्पन्न हो गए थे, उनका परिमार्जन किया जाय। यह हिन्दू समाज की शुद्धि का आन्दोलन था, जिसे सम्राट प्रवरसेन के राज्यकाल में विशेष बल मिला। चौथी बात यह थी कि वाकाटकों के राज्य में स्थित अज्ञता की गुहाओं में शिल्पकला तथा चित्रकला का पुनरुज्जीवन हुआ। संस्कृत भाषा के पुनरुज्जीवन के समान हिन्दू कला के इस उत्कर्ष का सम्पूर्ण श्रेय आधुनिक लेखक गुप्त राजाओं को देते हैं, किन्तु वस्तुतः यह श्रेय वाकाटकों को दिया जाना चाहिये।^१

वाकाटकों का मूल स्थान — इस महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली साम्राज्य का आविर्भाव और अभ्युदय २५० ईसवी के लगभग हुआ, ३०० वर्ष तक यह भारत का एक प्रतापी राजवंश बना रहा, छठी शताब्दी के मध्य तक इसके राजा शासन करते रहे। इस वंश के आरम्भिक इतिहास के दो बड़े जटिल प्रश्न, इनका मूल स्थान और तिथिक्रम अभी तक विवादास्पद हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक विन्ध्यशक्ति का नाम यह सूचित करता है कि वह या तो विन्ध्याचल प्रदेश का रहने वाला था अथवा उसने इसे अपनी शक्ति से जीता था, इसी कारण वह विन्ध्यशक्ति कहलाता था। किन्तु उसका पारिवारिक नाम वाकाटक यह सूचित करता है कि वह या तो वाकाट अथवा वाकाट नामक किसी व्यक्ति के वंश में हुआ था, अथवा वह इस नाम वाले किसी स्थान पर रहा करता था। पुराणों में वाकाटक वंश के राजाओं के मूल स्थान के बारे में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। विष्णु पुराण में बिदिशा के राजाओं का

वर्णन करते हुए विध्यशक्ति और उसके पुत्र प्रवीर द्वारा राज्य करने का उल्लेख मिलता है।^१ इसके आधार पर डा० जायसवाल ने यह कल्पना की थी कि इस वंश को वाकाटक इसलिए कहते हैं कि झाँसी जिले में स्थित चिरगाँव के पूर्व में मृतपूर्व ओरछा राज्य का बागाट नामक ग्राम वाकाटको का मूलस्थान वाकाट था। वाकाटक वंश के ब्राह्मण सस्थापक विध्यशक्ति ने यह सार्थक नाम धारण करके अपने मूल स्थान वाकाट के आधार पर अपने वंश का नाम वाकाटक रखा।^२ इसके अतिरिक्त श्री जायसवाल ने यह भी कहा है कि कुछ पुराणों में विध्यशक्ति का वर्णन किलकिल अथवा कोलिकिल के बाद किया गया है।^३ उनके मतानुसार कोलिकिल राजा समवत, मृतपूर्व पन्ना राज्य की किलकिला नदी के किनारे रहने वाले थे और उनका सम्बन्ध आरम्भ में बघेलखण्ड के प्रदेश से हो सकता है। इस प्रकार उनके मतानुसार वाकाटक वंश का मूल स्थान उत्तरी भारत में बुन्देलखण्ड में बागाट नामक गाँव अथवा पन्ना राज्य था।

किन्तु अधिकांश विद्वानों ने श्री जायसवाल की इस कल्पना को स्वीकार नहीं किया है।^४ इनके मतानुसार किसी राजा के राज्य का मूलस्थान उसके शिलालेखों से निश्चित होता है। वाकाटको का वर्णन करने वाले अधिकांश शिलालेख दक्षिण भारत में पाये गये हैं। इनमें प्राचीनतम शिलालेख आंध्र प्रदेश में गुप्तर जिले के अमरावती नामक ग्राम में एक अष्टकोण स्तम्भ पर उत्कीर्ण है, अक्षरो की बनावट से वह तीसरी शताब्दी ई० का प्रतीत होता है।^५ इसके अतिरिक्त उनके अधिकांश अभिलेख मध्य प्रदेश और बरार (विदर्भ) से मिले हैं। इनसे यह सूचित होता है कि वाकाटको का मूलस्थान विदर्भ का प्रदेश था और यहाँ से इन्होंने अपनी शक्ति का प्रसार आरम्भ किया था।

तिथिक्रम—वाकाटक वंश के आरम्भिक इतिहास का दूसरा जटिल प्रश्न

१ डाइनेस्टीज आफ कलि एज, पृ० ४६-५० -

नृपान् वैविसिकांश्चापि भविष्यांस्तु निबोधत ।

विध्यशक्तिसुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान् ॥

२. जायसवाल—हिस्टरी आफ इंडिया—पृ० ६७ ।

३. डा० क० ए०,—पृ० ७८, ततः कोलिकिलेभ्यश्च विध्यशक्तिर्भविष्यति ।

४. मिराशी—वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख, पृ० ११-२० ।

५. मिराशी—पूर्वोक्त पुस्तक ।

तिथिक्रम-विषयक है। पहले यह बताया जा चुका है कि कुछ विद्वानों के मतानुसार २४८-४९ ई० से आरम्भ होने वाला चेदि-सवत् वाकाटक वंश की स्थापना को सूचित करने के लिये चलाया गया था। यदि यह कल्पना सत्य हो तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वाकाटक अपने सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों, दानपत्रों में इस सवत् का प्रयोग करते होंगे, किन्तु अभी तक हमें वाकाटक राजाओं का ऐसा एक भी लेख या दानपत्र नहीं मिला है, जिसमें चेदि-सवत् का प्रयोग किया गया हो। इनके सभी दानपत्रों में दान देने वाले राजा के राज्यकाल के वर्ष का ही उल्लेख है, अतः यह मत सर्वथा अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है कि वाकाटकों का अम्युदय २४८-४९ ई० में हुआ, क्योंकि उन्होंने इसी समय से चेदि संवत् का प्रवर्तन किया था।^१

डा० अल्तेकर ने वाकाटकों का तिथिक्रम वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की रानी प्रभावती गुप्ता की ज्ञात तिथि के आधार पर दिया है। प्रभावती ३७५ से ४१४ ई० तक शासन करने वाले गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की कन्या थी। यह अपने जीवन में जल्दी ही विधवा हो गई थी। इसके पुत्र ने ४१० ई० में शासन की शुरुआत सम्भाली थी। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु समवत् ३९० ई० में ५ वर्ष के लघु शासन काल के बाद हुई थी। उसके पिता पृथ्वीधेन ने काफी लम्बे समय तक शासन किया था और उसका शासन-काल ३६० से ३८५ ई० था। इस राजा से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वाकाटक दानपत्रों में यह कहा गया है कि यह राजवंश उसके राज्यारोहण (३६० ई०) से १०० साल पहले से शासन कर रहा था।^२ अतः इस वंश के संस्थापक का राज्यकाल डा० अल्तेकर ने २५५-२७५ ई० निश्चित किया है। उसके पुत्र प्रवरसेन के शासनकाल के बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने ६० वर्ष तक शासन किया था। उसके अभिलेख भी यह बताते हैं कि उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं बल्कि पौत्र था। अतः प्रवरसेन का राज्यकाल २७५-३३५ ई० तक माना जाता है।^३

विध्यशक्ति (२५५-२७५ ई०)—वाकाटक वंश के संस्थापक विध्यशक्ति का मूल स्थान समवत् विदर्भ का प्रदेश था। पुराणों में इसकी राजधानी पुरिका कही गई है। मार्कण्डेय पुराण (१०७।४८) में इसका उल्लेख विदर्भ (बरार) और अश्मक के साथ किया गया है। अतः वाकाटक राज्य का मूल स्थान बरार की ही

१. ए० ई० ख० ३, पृ० २६१—समुचितस्य वर्षशतमभिवर्धमानकोववण्डसाधन-सन्तानपुत्रपौत्रिणः ।

२. बा० गु० ए० ।

मानना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विध्यशक्ति इस वंश के संस्थापक का वैयक्तिक नाम नहीं था, अपितु एक उपाधि थी। यह उपाधि इसे शायद इसलिए दी गई थी कि इमने विध्य पर्वतमाला के प्रदेशों को अपनी शक्ति से जीता था। आरम्भ में यह समस्त पहले सातवाहनों की ओर से बरार के एक दो जिलों का शासक था। इस सा आर्य के क्षीण होने पर इसने विध्य पर्वतमाला के प्रदेशों को और इसके उत्तर में मालवा के प्रदेश को जीता था। इसीलिए पुराणों में विध्यशक्ति को विदिशा के अर्थात् पूर्वी मालवा के राजाओं में गिना जाता है।

विध्यशक्ति का वर्णन अजन्ता की १६वीं गुहा के लेख में पाया जाता है। इस अभिलेख में विध्यशक्ति की बड़ी महिमा गाई गई है—“उसने बड़े-बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति में वृद्धि की। उसके क्रुद्ध होने पर साक्षात् देवता भी उसकी शक्ति का निराकरण नहीं कर सकते थे। उसके घोड़ों की टापो से उड़ी धूल से आकाश में सूर्य भी आच्छन्न हो जाता था। उसके शौर्य से परामृत शत्रु उसके सम्मुख विनम्र हो जाते थे। वह इन्द्र के समान प्रभावशाली था। अनेक राजा उसके चरणों पर नतमस्तक होते थे। वह वाकाटक राज्य का प्रवर्तक और मानचिह्न था।”^१ इसी लेख में इसे द्विज या ब्राह्मण कहा गया है। जिस प्रकार शुंग और कण्व वंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे, उसी प्रकार वाकाटक वंश का संस्थापक विध्यशक्ति भी ब्राह्मण था। डा० अल्तेकर के मतानुसार उसने अपना राज्य-विस्तार वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं किया था, अपितु इस राज्य की स्थापना में समस्त उसकी यह अभिलाषा थी कि वह पुराने मनातन वैदिक धर्म को प्रोत्साहित करने वाले एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना करे।^२ यह बात उसके पुत्र प्रवरमेन द्वारा किए गए विभिन्न वैदिक यज्ञों से मली भाँति पुष्ट होती है। पुराणों में विध्यशक्ति का राज्यकाल ९६ वर्ष दिया गया है।^३ किन्तु समस्त ये वर्ष उसके राज्यकाल के

१. ए० ई० सण्ड २६, पृ० १४६ महाविमर्षवर्षाभिषुद्धशक्तिः, क्रुद्धः सुरं-
रूपतिवार्यवीर्य । — — — रणवानशक्तिद्विज प्रकाशो भुवि विध्यशक्तिः ॥
पुरन्दरोपेन्द्रसमप्रभावः स्वबाहुवीर्या (जिज) तस (अलोक) — — — बभूव वाका-
टकवंश (वंश) केतु ॥ रणेषु ह्युद्धतरेणालसंघातितकंस च (कर्म) — — ।
नरातीन् कृत्वा निषाद् प्रवणाश्चकार ॥

२. वा० गु० ए०, पृ० ६७-६८।

३. वही, पृ० ६८।

नहीं, अपितु उसकी आयु के प्रतीत होते हैं। विध्यशक्ति ने कोई राजकीय पदवी नहीं धारण की। डा० अल्टेकर के मतानुसार (वा० गु० ए०) समभवतः उसका विधिवत् राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था। उसकी राज्य स्थापना के कार्य की तुलना में उसके यशस्वी पुत्र प्रवरसेन के शौर्यपूर्ण कार्य अधिक गौरवशाली थे। अतः सामान्य रूप से वाकाटक दानपत्रों में हमें विध्यशक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल अजंता की १६वीं गुहा में वराहदेव के अभिलेख में इसका वर्णन पाया जाता है।

सम्राट् प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०)—यह विध्यशक्ति का पुत्र था और पिता की मृत्यु के बाद मही पर बैठा। इस वंश का यही एकमात्र ऐसा राजा है कि जिसने सम्राट् की उपाधि धारण की थी। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि इसने अपने राज्य का विस्तार अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक किया था और दक्षिण के पठार में वाकाटकों की प्रभुता विस्तीर्ण करने में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। यह इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा है। इसके सम्बन्ध में पुराणों और अभिलेखों में यह बात कई बार दुहराई गई है कि उसने चार अश्वमेध यज्ञ किए। ये यज्ञ उसके साम्राज्य-विस्तार के सूचक थे। किन्तु पुराण और अभिलेखों में उसके साम्राज्य-विस्तार के शौर्यपूर्ण कृत्यों का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। इस विषय में डा० अल्टेकर ने एक बड़ी मनोरंजक कल्पना की है। उनका यह कहना है कि प्रवरसेन को अपने पिता में विदर्भ का ही थोड़ा सा प्रदेश मिला था। उसने शनैः-शनैः चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। उसके द्वारा चार अश्वमेध यज्ञों का किया जाना यह सूचित करता है कि उसने चार बार अपने बड़े सैनिक अभियान और आक्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न किए और इनके पूरा होने पर उसने चार बार अश्वमेध यज्ञ किए। इनमें से पहला आक्रमण पूर्व दिशा में किया गया था। इसमें पुराने मध्यप्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों का जबलपुर और बालाघाट तक का इलाका वाकाटक साम्राज्य में मिलाया गया। इस प्रदेश की विजय के पश्चात् संभवतः इसका शासक उसने अपने एक लड़के को बनाया होगा। दूसरी चढ़ाई में उसने दक्षिण के प्रदेशों में, विशेषतः दक्षिणी विदर्भ तथा भूतपूर्व निजाम राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग अजंता के प्रदेश को जीता होगा। वाकाटक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि यह प्रदेश इन राजाओं के शासन में था और प्रवरसेन का लड़का सर्वसेन यहाँ शासन कर रहा था। अतः इस प्रदेश को वाकाटक राज्य में सम्मिलित करने का श्रेय प्रवरसेन को ही दिया जाना चाहिये। यह असंभव नहीं है कि उसने इससे भी अधिक दक्षिण के प्रदेशों को जीता हो। श्रीशैलस्थल-माहात्म्य नामक

ग्रन्थ में इस अनुश्रुति का वर्णन है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त की चन्द्रावती नामक एक कन्या कृष्णा नदी पर कुरनूल जिले में अवस्थित श्रीशैल के देवता मल्लिकार्जुन की पूजा के लिए चमेली के फूलों का हार प्रतिदिन चढ़ाया करती थी। डा० अल्तेकर के मतानुसार चन्द्रावती वाकाटक वंश की रानी प्रमावती गुप्ता का ही विवाह से पहले का नाम है। यदि यह अनुश्रुति सत्य हो तो हमें यह मानना पड़ेगा कि श्रीशैल वाकाटक राज्य में सम्मिलित था और प्रवरसेन ने मृतपूर्व निजाम के हैदराबाद का अधिकांश भाग जीत लिया था। इन सब प्रदेशों पर शासन का कार्य प्रवरसेन ने अपने दूसरे पुत्र को सौंपा था। इसने आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं के बाद वाकाटकों की सत्ता सुदृढ़ की होगी। इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि उस समय इसका प्रतिरोध करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी। उसकी तीसरी चढ़ाई बघेलखण्ड और छत्तीसगढ़ के प्रदेश पर हुई होगी। डा० अल्तेकर की यह भी कल्पना है कि गुजरात और काठियावाड़ के शक क्षत्रप प्रवरसेन के पड़ोसी थे। यह समभव है कि उसने अपने समकालीन क्षत्रप रुद्रसिंह द्वितीय और रुद्रदामा द्वितीय पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सभ्यत इसी कारण इन्होंने ३३२-३४८ तक के वर्षों में महाक्षत्रप की उपाधि नहीं धारण की। इस विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी यह कल्पना प्रवरसेन द्वारा सम्राट की उपाधि धारण करने और चार अश्वमेध करने के आधार पर की गई है। यह कहा जाता है कि ३०४ ई० में जिस नए शक राज्य की स्थापना रुद्रसिंह द्वितीय ने की थी, वह सभ्यत प्रवरसेन के सहयोग से हुई थी। उसका पिता विध्यशक्ति क्षत्रपों को मालवा के कुछ हिस्से से निकाल चुका था, अतः प्रवरसेन ने यहाँ अपने राज्य-विस्तार के लिए साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली सुप्रसिद्ध नीति का आश्रय लिया, राजगद्दी के वास्तविक अधिकारियों—मर्तृदामा और उसके पुत्र विश्वसिंह की तुलना में एक नए व्यक्ति रुद्रसिंह द्वितीय को महयोग दिया, ताकि वह गद्दी पाने पर उसका वशवर्ती बना रह सके। यही कारण है कि उसने क्षत्रप की ही उपाधि धारण की और वह वाकाटकों का सामन्त बन गया। इसकी पुष्टि छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) में मिली क्षत्रप मुद्राओं से भी होती है।^१ यह प्रदेश क्षत्रप राज्य में नहीं था। यहाँ क्षत्रप मुद्राओं का बड़ी संख्या में मिलना और इन मुद्राओं में रुद्रसिंह द्वितीय तथा यशोदामा द्वितीय की मुद्राओं का होना यह सूचित करता है कि ये दोनों प्रवरसेन के करद सामंत थे और अपनी मुद्राओं के रूप में उसे अपनी वश्यता सूचित करने के लिए मुद्राओं की मेंट भेजा करते थे। इसीलिए ये मुद्राएँ

वाकाटको के प्रदेश में मिली है। किन्तु डा० मिराशी ने अल्तेकर के इस मत को अस्वीकार करते हुए यह कहा है कि यद्यपि यह बात सत्य है कि उपर्युक्त क्षत्रपों ने इस काल में महाक्षत्रप की उपाधि धारण नहीं की, किन्तु इसका यह कारण था कि इसी समय के लगभग मध्य भारत में श्रीधर वर्मा नामक राजा का अभ्युदय हुआ। उसने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करके मालवा में पश्चिमी क्षत्रपों की सत्ता का अन्त कर दिया।^१

प्रवरसेन के साम्राज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक निर्धारण करना समभव नहीं है, फिर भी इस विषय में श्री अल्तेकर का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि प्रवरसेन की उपलब्धियाँ वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण थीं और इनके कारण उसका सम्राट् की उपाधि धारण करना सर्वथा न्यायोचित था। विदर्भ के छोटे से राज्य की स्थिति से उन्नति करते हुए वह एक ऐसे महान् साम्राज्य का शासक बना जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र, बरार, नर्मदा नदी के दक्षिण का मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्य का एक बड़ा भाग सम्मिलित था और ये सब प्रदेश सम्राट् के अथवा उसके पुत्रों के प्रत्यक्ष प्रशासन में थे। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोसल, बघेलखण्ड, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश उसके प्रभाव-क्षेत्र में थे। इस प्रकार दक्खिन के पटार का अधिकांश भाग और इसके साथ लगे हुए अनेक प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे और वह सम्राट् की उपाधि धारण करने के लिये सर्वथा उपयुक्त था।

श्री जायसवाल के मतानुसार प्रवरसेन लगभग समूचे भारत का सर्वोच्च अधीश्वर था।^२ यह कल्पना इस आधार पर की गई है कि उसके एक पुत्र ने पल्लव वंश की स्थापना की थी और इस प्रकार अपने पुत्र के माध्यम से वह दक्षिण भारत का भी शासक था। किन्तु यह कोरी कल्पना है। इसे पुष्ट करने के लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रवरसेन द्वारा उत्तरप्रदेश की विजय के लिए मथुरा के कुछ मित्रों का प्रमाण उपस्थित किया गया है। जायसवाल के मतानुसार इन मुद्राओं में से एक पर प्रवरसेनस्य का लेख और ७६ वर्ष की मर्यादा का निर्देश है और दूसरे पर रुद्र का लेख और १०० की वर्ष मर्यादा है। किन्तु डा० अल्तेकर ने यह सिद्ध किया है कि जायसवाल जिसे प्रवरसेन का सिक्का समझते हैं, वह वस्तुतः वीरसेन की मुद्रा है और ७६ की वर्षसंख्या वस्तुतः कठघरे से घिरे वृक्ष के पत्ते हैं; रुद्रसेन के

१ का० ई० ई०, जिल्द ४, प्रस्तावना, पृष्ठ ३८ तथा मिराशी की पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २२।

२. हि० ई०, पृ० ८२-८४।

तथाकथित सिक्के पर रुद्र का लेख न होकर त्रिरत्न की आकृति है, जिसे वे १०० का अंक समझते हैं वह वास्तव में स्वस्तिक का चिह्न है।^१ इसके अतिरिक्त इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवरसेन की उपर्युक्त तथाकथित मुद्राएँ केवल मथुरा में ही मिलती हैं। वे वाकाटक राज्य के केन्द्रीय भाग में कहीं नहीं मिली हैं। यदि प्रवरसेन ने वस्तुतः इन्हें डलवाया होता तो ये इन प्रदेशों में अवश्य मिलती। इसी प्रकार जायमवाल के ईस मन की भी कोई पुष्ट साक्षी नहीं है कि प्रवरसेन ने किसी समय पंजाब जीता था और कुषाणों को भारत से अफगानिस्तान में ढकेल दिया था। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रवरसेन के आक्रमणों से सुरक्षा पाने के लिए कुषाणों ने ईरान के सासानी सम्राटों की प्रमृता स्वीकार करना अधिक अच्छा समझा। वस्तुतः उन पर सासानी आधिपत्य २५० ई० में उसी समय में स्थापित हो चुका था जब कि प्रवरसेन का समवत जन्म भी नहीं हुआ था।

किन्तु दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर प्रभुत्व न होने पर भी प्रवरसेन की विजयों का महत्व कम नहीं होता है। वह लगभग समूचे दक्षिण का सर्वोच्च अधिपति और सम्राट् था। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने से उसने वैदिक धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान किया। उसने अनेक श्रुत याग किये, पुराणों में उसके वाजपेय यज्ञ का तथा उसमें उसके द्वारा दी गई बहुमूल्य दक्षिणाओं का विशेष निर्वेण किया गया है। वाजपेय यज्ञ के अनुष्ठान के बाद उसने सम्राट् की सम्मानित उपाधि धारण की थी। उत्तर अथवा दक्षिण भारत के किसी अन्य राजा द्वारा इस उपाधि के धारण करने का वर्णन नहीं मिलता है। वर्धा जिले की हिंगणघाट तहसील के जाम्ब नामक ग्राम से प्राप्त प्रवरसेन द्वितीय के ताम्रपट्ट में यह कहा गया है कि उसने अग्निष्टोम, आप्तोर्धाम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय, बृहस्पतिसव, साद्यस्क तथा चार अश्वमेधों का अनुष्ठान किया था। पूर्ववर्ती राजाओं की भाँति उसने अपनी धर्मविजय की सूचक धर्ममहाराज की उपाधि धारण की थी। पहले यह बताया जा चुका है कि अल्लेकर के मतानुसार चार अश्वमेध यज्ञ समवत चार विभिन्न सैनिक विजयों की समाप्ति पर किये गये थे।

प्रवरसेन के चार पुत्र थे। इन्हें उसने अपने विस्तृत साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों का शासक नियत किया था, किन्तु ये पिता की मृत्यु के बाद स्वतन्त्र हो गए और साम्राज्य की केन्द्रीय मत्ता निर्बल पड़ गई। इनमें से सबसे बड़ा लड़का गौतमी-पुत्र अपने पिता से पूर्व ही दिवंगत हो गया था। दूसरे पुत्र सर्वमेन ने दक्षिणी बरार

मे इस राजवंश की एक शाखा की स्थापना की और इसका राज्य ५०५ ई० तक बना रहा। प्रवरसेन के अन्य दो पुत्रों के नाम ज्ञात नहीं हैं। वे समवत इसके साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में शासन किया करते थे। मिराशी के मतानुसार इनमें से एक ने समवत. कृष्णा नदी की घाटी में उत्तर कुतल पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़) पर अपनी सत्ता स्थापित की। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों शाखाओं के राज्य शीघ्र ही समाप्त हो गये क्योंकि इनके कोई उत्कीर्ण लेख अभी तक नहीं मिले है।

प्रवरसेन का प्रचानमन्त्री देव अत्यन्त धार्मिक, विद्वान् और कर्मठ था। इसका वर्णन अजंता के पश्चिम में ११ मील पर स्थित गुलवाडा ग्राम के निकट घटोत्कच गुहा के लेख में मिलता है।^१ इससे यह ज्ञात होता है कि इस मन्त्री के प्रभाव के कारण राज्य सहित सम्पूर्ण राष्ट्र धार्मिक कृत्यों को सम्पन्न करने लगा। प्रवरसेन प्रथम के राज्यकाल में अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान इस विद्वान् और धर्मशील मन्त्री के उपदेश से हुआ होगा।

प्रवरसेन ने पुराणों के वर्णनानुसार ६० वर्ष तक शासन किया। वह इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। ३३५ ई० में जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का प्रसार आरम्भ होने लगा था। प्रवरसेन के बाद यद्यपि वाकाटक वंश अगली दो शताब्दियों तक शासन करता रहा, किन्तु वह इतिहास के इस खण्ड का विषय नहीं है। ५५० ई० के लगभग चालुक्यों ने वाकाटक साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया।

इक्ष्वाकु वंश

आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा गोदावरी जिलों के मुहानों के प्रदेश पर २२५ ई० तक सातवाहन वंशी राजाओं का प्रभुत्व बना रहा। इसके बाद यहाँ सातवाहन प्रभुता क्षीण होने लगी। इसे यहाँ से समाप्त करने का श्रेय कृष्णा और गुंटूर प्रदेश में शासन करने वाले इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को दिया जाता है। इन राजाओं का अयोध्या में शासन करने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश से क्या सम्बन्ध था, इस विषय में हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। यह वंश समवत. पहले यहाँ सातवाहन राजाओं

१. मिराशी—वाकाटक राजवंश का इतिहास, पृष्ठ २७०—७१।

तवात्मजो देव इवास देवः कृती गृहीतो भगवान्क्रियावान्।

सराजकं राष्ट्रमुपेत्य यस्मिन्धर्म्याः क्रियाः पार्थ इव प्रचक्रे ॥

के सामनो के रूप में शासन करता रहा था, किन्तु उनकी केन्द्रीय शक्ति निर्बल होने पर इसने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया।

इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का परिचय हमें इनके समय के कुछ अभिलेखों से मिलता है। ये अभिलेख जगध्यापेट (जिला कृष्णा) तथा नागार्जुनीकोण्डा (जिला गुप्तर) में मिले हैं। इनमें केवल शान्तमूल प्रथम, वीरपुरुषदत्त तथा शान्तमूल द्वितीय नामक तीन राजाओं के ही नाम मिलने हैं। किन्तु पुराणों में सात श्रीपर्वतीय राजाओं द्वारा शासन करने का उल्लेख मिलता है, श्रीपर्वत नल्लमलूर पर्वतमाला का प्राचीन नाम है और वह इसी प्रदेश में स्थित है। अतः पुराणों में इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं को श्रीपर्वतीय आन्ध्र कहा गया है। इनका शासनकाल ५२ वर्ष बताया गया है। शिलालेखों से ज्ञात होने वाले उपर्युक्त तीन राजाओं का शासनकाल भी लगभग आधी शताब्दी ही है।

शान्तमूल प्रथम—यह इक्ष्वाकु वंश का प्रथम ज्ञात राजा है। हमने सम्भवतः मातवाहनो की पुरानी राजधानी धान्यकटक के चारों ओर के प्रदेश में तीसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में अपनी मत्ता स्थापित की। शान्तमूल के पूर्वजों का हमें कोई ज्ञान नहीं है। डा० अन्तेकर ने लिखा है (वा० गु० ए० पृ० १५) कि यह असम्भव नहीं है कि आन्ध्र देश के इक्ष्वाकुवंशी राजा अयोध्या के मुसुसिद्ध इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा हों और उत्तर भारत में यहाँ आकर बस गये हों। इनकी राजधानी नागार्जुनी-कोण्डा पहाड़ियों की घाटी में विजयपुरी नामक स्थान था। शान्तमूल वैदिक धर्म में अगाध श्रद्धा रखता था तथा स्वामी महामेन या स्कन्द कार्तिकेय का उपासक था। उसने वाजपेय, अश्वमेध आदि अनेक यज्ञ किए थे। उन दिनों किसी राजा द्वारा यज्ञ करना अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करना होता था। जिस प्रकार मुस्लिम युग में अपना मिक्का चलाना तथा शुकवार को पड़ी जाने वाली नमाज़ के बाद दिये जाने वाले भाषण (खुतबे) में अपना नाम सम्मिलित कराना उनके स्वतन्त्र शासक होने का प्रतीक था, उसी प्रकार ईसा की आरम्भिक शतियों में राजा अपनी स्वतन्त्रता होने की घोषणा अश्वमेध यज्ञ करके किया करते थे। शान्तमूल ने २५० ई० में सातवाहनो की प्रमत्ता से मुक्त होकर सम्भवतः अश्वमेध तथा अन्य वैदिक यज्ञ किए होंगे। शान्तमूल का वैदिक धर्म का प्रेम और उसका पुनरुज्जीवन बहुत थोड़े समय तक ही रहा, क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों ने हिन्दूधर्म के स्थान पर बौद्धधर्म को संरक्षण प्रदान किया। शान्तमूल की कम से कम दो बहनें थीं। इनमें से एक का विवाह उसके सामन्त, महासेनापति महादण्डनायक की पदवी रखने वाले पूकीय वंश के

एक व्यक्ति से हुआ। कुछ विद्वानों के मतानुसार पूरबीय वर्तमान समय में गुण्डलकम्मा नदी का तटवर्ती पुनी नामक प्रदेश है, जिसमें दक्षिणी गुन्दूर और उसके आसपास के प्रदेश सम्मिलित है। इस राजा की कन्या अटबिसान्तिथी का विवाह धनक परिवार के महासेनापति महादण्डनायक से हुआ था। इक्ष्वाकुओं के वैवाहिक सम्बन्ध समवतः हिरण्यको से भी थे, ये कड़प्पा जिले के जम्मलमदुग नामक ताल्लुके (हिरण्यराष्ट्र) में रहा करते थे।

वीरपुरुषदत्त—तीसरी शताब्दी के तृतीय चरण में शान्तमूल के बाद उसका पुत्र माठरीपुत्र वीरपुरुषदत्त गद्दी पर बैठा। इसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन किया। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में बुआ की लड़की के साथ विवाह करने की परिपाटी प्रचलित थी, अतः वीरपुरुषदत्त की तीन रानियाँ उसकी बुआ की लड़कियाँ थीं। इस राजा की एक अन्य रानी रुद्रधर-भट्टारिका उज्जैन के शक महाराज की कन्या थी, जो समवत महाक्षत्रप रुद्रसेन द्वितीय (२५४-२७४ ई०) था। वीरपुरुषदत्त ने अपनी कन्या का विवाह वनवास प्रदेश के महाराज से किया था। यह वर्तमान समय में उत्तरी कनारा जिले में वनवासी नामक स्थान है। इक्ष्वाकु राजा का दामाद समवत। चुटू परिवार का शासक रहा होगा। उज्जैन और वनवासी के राजघरानों के साथ उपयुक्त वैवाहिक सम्बन्धों के कारण वीरपुरुषदत्त की स्थिति सुदृढ़ हुई होगी और उसकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी होगी।

वीरपुरुषदत्त के राज्यकाल के अनेक अमिलेख अमरावती, जगम्यापेट और नागार्जुनीकोण्डा से मिले हैं। इनमें राजा के राज्यकाल के २८ वर्ष तक का उल्लेख है। ये अमिलेख कुछ बौद्ध मन्दिरों के लिये दिए गए दानों का वर्णन करते हैं। नागार्जुनीकोण्डा के लेखों में राजधानी विजयपुर के निकट बौद्ध महाचैत्य में इक्ष्वाकु राजवंश की स्त्रियों द्वारा ही अधिकांश दान दिये जाने का वर्णन है। ये सभी स्त्रियाँ बौद्ध धर्मावलम्बी हैं, किन्तु हमें वीरपुरुषदत्त के धर्म का कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। चूँकि अमिलेख में उसे शान्तमूल की भाँति वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला नहीं बताया गया है, अतः यह अनुमान असम्भव नहीं प्रतीत होता है कि शान्तमूल प्रथम के उत्तराधिकारी उसकी भाँति कट्टर हिन्दू नहीं, अपितु बौद्ध धर्मानुयायी थे।

शान्तमूल द्वितीय—वीरपुरुषदत्त के बाद उसका पुत्र एद्रुबल शान्तमूल राज-गद्दी पर बैठा, इसने कम से कम ११ वर्ष तक शासन किया। गुरजला अमिलेख में रुद्रपुरुषदत्त नामक राजा का वर्णन है।^१ इस लेख की लिपि तथा प्राप्ति के स्थान

से यह प्रतीत होता है कि यह इक्ष्वाकु राजा वीरपुरुषदत्त से कुछ सम्बन्ध रखता था। संभवतः यह शान्तमूल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का शासन तीसरी शताब्दी ईसवी के अन्त में समाप्त हो गया। इसकी सूचना हमें मयिद-बोलु के लेख से मिलती है,^१ जिसमें काची के पल्लववंशी युवराज शिवस्कन्द वर्मा ने घान्यकटक (गुटुर जिले में अमरावती-घरनीकोट का प्रदेश) में रहने वाले आग्निध्रपथ के प्रान्तीय शासक को एक आदेश भेजा है। इसमें यह प्रतीत होता है कि तीसरी शताब्दी ई० के अन्त में यहाँ पल्लवों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था।

इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का स्वतन्त्र राज्य समाप्त होने पर भी ये संभवतः बहुत दिनों तक इस प्रदेश में स्थानीय रूप से शासन करते रहे। उत्तरी मैसूर में शासन करने वाले केकय वंश के पाँचवी शताब्दी ईसवी के एक लेख में इस बात का वर्णन है कि केकय राजाओं में तथा इक्ष्वाकु वंश के राजर्षियों में वैवाहिक सम्बन्ध थे। ये इक्ष्वाकु संभवतः शान्तमूल प्रथम के वंशज थे। इस विषय में डा० अल्तेकर ने अयोध्या के इक्ष्वाकु तथा गिरिज और नन्दीग्राम (पंजाब) के केकयों में वैवाहिक सम्बन्धों की ओर हमारा ध्यान खींचा है।^२

इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का अत्यकालीन शासन इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रबल उत्कर्ष का समय था। यद्यपि शान्तमूल हिन्दूधर्म का भक्त था, किन्तु उसका पुत्र और पीत्र बौद्ध थे। उन्होंने नागार्जुनीकोण्डा को बौद्ध धर्म और कला का सुप्रसिद्ध केन्द्र बनाया। इस समय राजपरिवार के सदस्यों ने तथा अन्य व्यक्तियों ने निर्वाण को सुख-प्राप्ति के लिए अनेक बौद्ध स्तूपों, स्तम्भों, मठों और बिहारों का निर्माण करवाया। स्त्रियों ने इन कार्यों के लिये महान् दान दिये। इनमें शान्तमूल प्रथम की बहन शान्तिश्री, वीरपुरुषदत्त की रानी मट्टिदेवी और उपामिका बोधिश्री के नाम उल्लेखनीय हैं। उन दिनों नागार्जुनीकोण्डा देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, यहाँ लका तथा अन्य देशों से आने वाले भिक्षुओं तथा मिथुणियों के निवास-स्थान की व्यवस्था की जाती थी। उस समय इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का कारण नागार्जुनीकोण्डा का व्यापारिक महत्व, विदेशी व्यापार में लगे हुए यहाँ के व्यापारियों का वैभव तथा राजकीय संरक्षण था, किन्तु पल्लव राजाओं का यहाँ आधिपत्य स्थापित होने पर यह स्थिति बदल गई।

१. ए० ई० सन् ६, पृ० ८६।

२. भा० गु० ए० पृ० ६७-६८।

बृहत्कलायन वंश

आन्ध्र प्रदेश में सातवाहन साम्राज्य की प्रभुता से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बृहत्कलायन था। यह कृष्णा जिले में वर्तमान मछलीपट्टम प्रदेश के आसपास था। दूसरी शताब्दी ई० के मध्य में यूनानी भौगोलिक टालमी के वर्णनानुसार यहाँ मैसोलोई (Maisoloi) नामक एक जाति रहती थी। इनकी राजधानी पितुन्नर नामक नगर बताया जाता है। हाथीगुम्फा अभिलेख में जिस पिथुण्ड नगरी का वर्णन है, वह सम्भवतः यही थी। तीसरी शताब्दी ई० के अन्तिम भाग में हमें यहाँ शासन करने वाले महाराज जयवर्मा का परिचय इस राजा द्वारा अपने राज्यकाल के १०वें वर्ष में प्रचारित किए गए कोण्डमुडिके दानपत्र से होता है। यह कुडूर नामक सैनिक शिबिर से कुडूर जिले के शासक के नाम निकाला गया एक आदेश है, इसमें उसे कुछ ब्राह्मणों को एक विशेष भूप्रदेश देने के लिये कहा गया है। अधिकांश विद्वानों ने इस कुडूर नगर को बृहत्कलायन वंश के राजा जयवर्मा की राजधानी माना है और इसकी शिनाख्त मछलीपट्टम के निकट गुडुरु नामक स्थान से की है। किन्तु श्री कृष्णराव इसे घण्टशाल (प्राचीन कण्टकशैल अथवा कण्टकेशल, यूनानी कण्टक-स्मुलोस) के निकट कोडुरु नामक स्थान मानते हैं।^१

जयवर्मा के अतिरिक्त इसमें पहले या बाद के किसी बृहत्कलायन वंशी राजा का हमें कोई ज्ञान नहीं है। सातवाहनो, इक्ष्वाकु तथा पल्लव राजाओं के साथ इनके सम्बन्धों के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते हैं। इस विषय में केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि ये पहले सातवाहनो की तथा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की प्रभुता स्वीकार करते थे। तीसरी शताब्दी के अन्त में बृहत्कलायन वंश के जयवर्मा ने इक्ष्वाकु राजाओं की पराधीनता के पाश से मुक्त होकर कुछ समय तक स्वतन्त्र रूप में शासन किया, किन्तु शीघ्र ही इस वंश को काची के पल्लवों की प्रभुता स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा होगा।

आभीर

आभीर सम्भवतः एक विदेशी जाति थी। यह पहले पूर्वी ईरान के एक प्रदेश में रहा करती थी और शको का अनुसरण करते हुए उनके साथ-साथ यह भारत में

प्रविष्ट हुई। हिरात और कंधार के बीच में अबिरवन^१ (Abiravan) नामक स्थान शायद इनकी मूलभूमि रहा होगा। पश्चिमी और मध्य भारत में आभीरों की अनेक बस्तियाँ थीं। यद्यपि पूर्वी मालवा में इनकी प्राचीन सत्ता सूचित करने वाला आभीर-बट^२ नामक एक स्थान है, तथापि साहित्यिक साक्षी के अनुसार आभीर पश्चिमी भारत में बसे हुए थे। इनका प्रायः शूद्रों के साथ उल्लेख मिलता है। इन दोनों को उस स्थान का निवासी बताया जाता है जहाँ सरस्वती राजस्थान की मरुभूमि में लुप्त होती है। पेरिप्लस ने भी आभीर देश का एबेरिया (Aberia) के नाम से उल्लेख किया है (अनुच्छेद ४१) तथा टालमी के भूगोल (७।१।५५) में इस देश को सिन्धु नदी की निचली घाटी और काटियावाड़ के बीच में दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बताया गया है। पुराणों में आन्ध्रों के उत्तराधिकारी के रूप में आभीरों के एक राज्य का वर्णन मिलता है। इनका यह राज्य समस्त दक्षिण के पठार के उत्तर-पश्चिमी भाग—उत्तरी कोकण में अथवा प्राचीन काल के अपरान्त देश में अवस्थित था।

शकों के साथ आभीरों के सम्बन्ध की सूचना हमें कुछ अभिलेखों से मिलती है। इनके अनुसार ये पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के राज्य में उच्च पदों पर आसीन थे। उत्तरी काटियावाड़ में गुण्डा नामक स्थान से १८१ ई० का एक अभिलेख मिला है।^३ इसमें महाक्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम के शासनकाल में सेनापति बापक के पुत्र आभीर सेनानी रुद्रभूति द्वारा एक जलाशय खुदवाने का वर्णन है। ईश्वरदत्त नामक एक महाक्षत्रप की कुछ मुद्राएँ मिली हैं। इनमें क्षत्रपों के संवत् के स्थान पर उसके राज्यकाल के पहले दूसरे वर्ष का उल्लेख है।^४ इससे यह सूचित होता है कि उसने क्षत्रप वंश के संवत् की पुरानी परम्परा को कुछ समय के लिये समाप्त कर दिया था, दो वर्ष के लिये वह शकराज्य के अधिकांश भाग का शासक बन गया था। इसका नाम महाक्षत्रपों की वंशवली में आने वाले अन्य व्यक्तियों से नहीं मिलता है। उसने अपनी मुद्राओं में भी क्षत्रपों के संवत् का प्रयोग नहीं किया है। इसमें यह सूचित होता है कि वह शक नहीं था, किन्तु हमारे पास उसके आभीर होने का

१. ज० न्यू० सो० ई०, खण्ड ६ पृ० ९४। ब्रिटेन सरकार ने ए० ई० पू० (५० २२१) में यही मत प्रकट किया है।

२. पौ० हि० ए० ३, पृ० ४५८, २०८।

३. ए० ई० खण्ड १६, पृष्ठ २३५।

४. रैप्सन—ब्रिटिश म्यूजियम कंटेनर प्राक आंग्र किंग्स, पृ० १२४।

भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उसके दो वर्ष के शासन-काल को रैप्सन ने २३७-२९ ई० में माना है, किन्तु मंडारकर के मतानुसार उसका समय १८८-१९० ई० मानना अधिक उचित प्रतीत होता है।^१

सातवाहनों और शको के उत्तराधिकारी के रूप में हमें केवल एक आभीर राजा माठरीपुत्र ईश्वरसेन का ज्ञान है। इसके राज्यकाल के नवम वर्ष का एक अभिलेख नासिक से मिला है।^२ इसमें इसे शिवदत्त का पुत्र बताया गया है। इस लेख का प्रयोजन गणयक रेमिल की पत्नी तथा गणयक विश्ववर्मा की माता और शक अग्निवर्मा की कन्या विष्णुदत्ता के दान का उल्लेख करना है। इसने त्रिश्रिभ पर्वत के मठ में निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं में रुग्ण व्यक्तियों की चिकित्सा के प्रबन्ध के लिये दान दिये थे। इस लेख में राजा ईश्वरसेन के पिता शिवदत्त के नाम के साथ किसी राजकीय उपाधि का उल्लेख नहीं है, अतः ईश्वरसेन को ही इस प्रदेश में आभीर राज्य का स्थापक माना जाना चाहिये। इसका समय तीसरी शताब्दी ई० का मध्य भाग है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसे २४८-४९ ई० में आरम्भ होने वाले कलचुरिअथवा चेदि सवत् का प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जा सकता है। यदि यह बात सत्य हो तो इसका शासन 'सम्भवतः' उन सभी स्थानों पर विस्तीर्ण था, जहाँ पाँचवीं शताब्दी में इस सवत् का प्रयोग हुआ करता था। ये प्रदेश अपरान्त (उत्तरी कोंकण) तथा लाट (गुजरात में मड़ोच और नवसारी का प्रदेश) थे। नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती के प्रदेश से आने वाले कलचुरियों ने सम्भवतः आभीरों के उपर्युक्त प्रदेश को जीतने के बाद इस सवत् का प्रयोग आरम्भ किया था। पुराणों में यद्यपि ६७ वर्ष तक शासन करने वाले दस राजाओं का वर्णन है,^३ किन्तु अभिलेखों में केवल ईश्वरसेन का ही वर्णन है।

आभीर चौथी शताब्दी ई० के मध्य तक अपरान्त में शासन करते रहे। इस शताब्दी में वनवासी के कदम्ब नामक राजवंश के स्थापक मयूर शर्मा से आभीरों का संघर्ष हुआ। इसका वर्णन चन्द्रवल्ली अभिलेख में है।^४ इसमें मयूर शर्मा द्वारा बनाए गए एक तालाब (तटाक) का वर्णन करते हुए इस राजा द्वारा त्रैकूट (तेकूड), आभीर (अभिर), पल्लव, पारियात्रिक (पश्चिमी विष्णु तथा अरावली पर्वतमाला का प्रदेश)

१. आ० सं० ई० १९१३, पृ० २२७-३०।

२. ए० ई०, खण्ड ८ पृ० ८८।

३. आ० सं० ए० पृ० ४४।

४. से० ई० पृ० ४७३।

तथा शकस्थान (पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों का राज्य) के जीतने का उल्लेख है। इसमें चूँकि आमीर और त्रैकूटक राजाओं के नाम अलग-अलग गिनाये गये हैं, अतः इससे यह परिणाम निकाला गया है कि त्रैकूटको ने इस समय आमीरो से उत्तरी कोकण का कुछ भाग छीन लिया था। त्रैकूटक वंश का नाम अपरान्त की त्रिकूट नामक पहाड़ी के नाम पर पड़ा था, यह समभवतः आमीरो की ही शाखा थी और बाद में इन्होंने आमीर राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में चौथी शताब्दी ई० के मध्य में आमीरो का उल्लेख है, किन्तु यह कहना कठिन है कि इसमें कोकण के आमीरो का निर्देश है अथवा पश्चिमी या मध्य भारत के किसी आमीर राज्य का।

बोधि

यह राजवंश दक्षिण के पठार के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में तीसरी शताब्दी ई० में शासन करता था। इस वंश के कुछ राजाओं के सिक्के हमें मिलते हैं। ये पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की मुद्राओं से बहुत साम्य रखते हैं। इनमें पर्वत अथवा कूट का चिह्न बना होता है। रेप्सन ने इनका विस्तृत वर्णन अपनी ब्रिटिश म्यूजियम की मुद्रा सूची में किया है।^१ इस प्रकार के कुछ सिक्कों पर बोधि अथवा श्रीबोधि का नाम है। यह समभवतः इस वंश का संस्थापक था। यह भी कल्पना की गई है कि यह नाम बोधिवृक्ष को सूचित करता है और यह बताता है कि बोधिवंश के राजा बुद्ध के अनुयायी थे। इस वंश के अन्य राजाओं के नाम शिवबोधि, श्रीचन्द्रबोधि, वीरबोधि थे। ये बोधिराजा शायद शकों और सातवाहनो के उत्तराधिकारी थे।

कोल्हापुर का कुरवंश—कोल्हापुर (महाराष्ट्र) से कुछ ऐसी मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं जिनके ऊपर अंकित राजाओं के नाम के पीछे “कुर” शब्द आता है। इन मुद्राओं पर इन राजाओं के निम्नलिखित नाम मिलते हैं—वासिष्ठीपुत्र विलीवायकुर, उसका उत्तराधिकारी माठरीपुत्र शिवलकुर तथा इसका उत्तराधिकारी गौतमीपुत्र विलीवायकुर।^२ रेप्सन के मतानुसार कुर संस्कृत के कुल शब्द का प्राकृत रूपान्तर है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार यह एक वंश का नाम है। कुछ लेखकों के मतानुसार ये मुद्राएँ इस प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन वंश की एक शाखा के राजाओं की हैं, किन्तु अन्य विद्वान् इन्हें सातवाहन वंश की प्रधान शाखा के कुछ राजाओं से अभिन्न समझते हैं। श्री सरकार के मतानुसार अभी तक हमारे पास कोई

१. रेप्सन—ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग, पृ० २०७।

२. रेप्सन—ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग, पृ० ८६।

ऐसी साक्षी नहीं है जिसके आधार पर कोल्हापुर के राजाओं को सातवाहनवंशी राजाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सके। ये सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर यहाँ शासन करने वाले स्थानीय राजा प्रतीत होते हैं और इसलिए इन्हें कोल्हापुर का कुर राज्यवंशी ही कहना उचित प्रतीत होता है।

कुन्तल का चुटुवंश—प्राचीन काल में उत्तरी कनारा का जिला, मैसूर, बेलगाँव और धारवाड़ जिलों के कुछ अंश कुन्तल देश कहलाते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य में सातवाहन राजाओं द्वारा कुन्तल देश में शासन करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। राजशेखर की काव्यमीमांसा में सातवाहन नामक कुन्तलनरेश का तथा वात्स्यायन के सुप्रसिद्ध कामसूत्र में कुन्तल सातकर्णी का उल्लेख पाया जाता है। इसके टीकाकार के मतानुसार इसे यह नाम इसलिए दिया गया था कि यह कुन्तल देश में उत्पन्न हुआ था। पुराणों में दी गई सातवाहन वंश के राजाओं की सूची में कुन्तल सातकर्णी को गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहला राजा माना जाता है। इन सब प्रमाणों से यह सूचित होता है कि कुन्तल पर सातवाहन वंश का प्रभुत्व था, उन्होंने यह प्रभुत्व संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यकाल के बाद ही स्थापित किया था, क्योंकि इस राजा की नासिक प्रशस्ति में सातवाहन राज्य के प्रदेशों की गणना करते हुए कुन्तल का उल्लेख नहीं है। कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित इस प्रदेश में सातवाहनो का पहला लेख वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि के समय का मिलता है। अतः संभवतः यह प्रदेश पुलुमायि के समय में सातवाहन साम्राज्य में सम्मिलित किया गया है। इसकी विजय का श्रेय पुलुमायि को ही दिया जाता है। सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर तथा कदम्ब राजवंश के चौथी शताब्दी में अम्बुत्थान से पहले हमें यहाँ कुछ ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो चुटुकुलानन्द अर्थात् चुटुवंश को आनन्दित करने वाले राजा थे। जिस प्रकार उत्तर महाराष्ट्र में आमीर वंश सातवाहनो का उत्तराधिकारी बना, उसी प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र अथवा उत्तरी कर्नाटक में सातवाहनो का यह वंश स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। कुछ ऐतिहासिकों ने पुराणों में वर्णित सात आन्ध्र-मृत्य राजाओं से इनकी तुलना की है।^१ इन्हें यह नाम देने का यह कारण प्रतीत होता है कि आरम्भ में ये राजा आन्ध्रों अथवा सातवाहनो के सामन्त या मृत्य थे

१. विनेशचन्द्र सरकार—संस्कृत-भाषा सातवाहनस, पृ० १४२।

२. भा० इ० क० जि० २, पृ० ६६७।

और बाद में उनकी सत्ता क्षीण होने पर ये स्वतन्त्र राजा बन गये। इनके विभिन्न अभिलेख निम्नलिखित हैं।

वैजयन्ती (बनवासी) से प्राप्त एक अभिलेख हारितीपुत्र विष्णुकुङ्ग चुटुकुलानन्द सातकर्णी का है।^१ इसे २०० ई० पू० का बताया जाता है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी लिपि के इक्ष्वाकु अभिलेखों की लिपि से गहरा सादृश्य रखने के कारण इसका समय तृतीय शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। इसमें वर्णित विष्णुकुङ्ग शब्द को किसी स्थान का नाम समझा जाता है और यह कहा जाता है कि यह चुटुकुल पहले विष्णुकुङ्ग नामक स्थान पर रहा करता था, बाद में शायद यह चुटु नामक स्थान पर शासन करने लगा, अतः उपर्युक्त लेख में हारितीपुत्र को विष्णुकुङ्ग चुटुकुलानन्द सातकर्णी कहा गया है। सातवाहनो के साथ सम्बद्ध होने के कारण इनके साथ सातकर्णी का विशेषण जोड़ा गया है। इसमें महाराज की कन्या महामोजी (अर्थात् महामोज की पत्नी) और उसके पुत्र शिवस्कन्द नागश्री (सिक्खन्द नाग श्री) के दान का उल्लेख है। रैप्सन ने इस लेख की महिला एवं उसके पुत्र की तुलना कान्हेरी के एक अभिलेख में वर्णित नागमूला नामक महिला से और उसके पुत्र स्कन्दनाग सात से की है।^२ इसमें नागमूला अथवा नागमूलनिका अपने को महारठिनी अर्थात् महारठी की स्त्री, महामोजी और महाराज की बेटी तथा स्कन्दनाग की माँ बतलाती है। रैप्सन ने दोनों लेख एक ही नागमूलनिका नामक महिला के माने हैं और यह कहा है कि उसकी माँ महामोजी और बाप राजा हारितीपुत्र चुटुकुल सातकर्णी और उसका बेटा स्कन्दनाग था। इन दो अभिलेखों के अतिरिक्त मैसूर राज्य के शिमोगा जिले के मलबल्ली नामक स्थान के एक खम्भे पर दो लेख हैं।^३ इनमें से पहले में वैजयन्तीपुर के राजा के एक दान का उल्लेख है, दूसरा अभिलेख पहले के ही नीचे खुदा है। उसमें वैजयन्तीपुर के धर्ममहाराज कादम्बो के राजा द्वारा उसी गाँव के फिर से दिये जाने की बात है, जो पहले शिवस्कन्द वर्मा ने दिया था। इन अभिलेखों के आधार पर चुटुकुल के सातकर्णियों का निम्नलिखित वंशवृक्ष बनाया गया है ^४—

१. ई० ए०, १८८५ ए० ३३१, रैप्सन—पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ५३, ५४।

२. आ० स० वै० ई० खण्ड ५ पृ० ८६।

३. एपीग्राफिया कर्णाटिका, खण्ड ७, पृ० २५१, ५२।

४. भा० ई० ८० जि० २, पृ० ६६७।

राजा हारितीपुत्र सातकर्णी (महामोजी)
महारठि (नागमुलनिका)
हारितीपुत्र शिव स्कन्दवर्मा

किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपर्युक्त वंशपरम्परा को तथा रैप्सन के मत को ठीक नहीं माना है। उनका यह कहना है कि वनवासी और कान्हेरी के दोनों अभिलेखों में दिये गये नाम शिवस्कन्द नागश्री तथा स्कन्दनाग सर्वथा भिन्न व्यक्तियों के नाम हैं। यदि यह मान लिया जाय कि ये विष्णुकुट चुटुकुलानन्द सातकर्णी की लड़की के दो लड़के थे तो भी इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चुटुकुल वंश ने कान्हेरी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि कान्हेरी के अभिलेख में राजा और उसके पुत्र के सम्बन्ध की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जा सकती है। राजा शिवस्कन्द वर्मा को मलवल्ली के अभिलेखों में वर्णित शिवस्कन्दवर्मा से मिलाना भी ठीक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि मलवल्ली का चुटु राजा वनवासी अभिलेख के अपने जैसा नाम रखने वाले राजा से लगभग ५० वर्ष बाद हुआ। इसे विष्णुकुट चुटु सातकर्णी द्वितीय कहना ठीक होगा। यह पल्लव राजा शिवस्कन्दवर्मा का सामन रहा होगा। उसने अपने स्वामी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा होगा, क्योंकि प्राचीन भारत में कई राज-परिवारों में यह परिपाटी पाई जाती थी कि वे अपनी सतान का नाम अपने स्वामी के नाम के अनुसार रखा करते थे।^१ इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कदव वंश के सम्स्थापक मयूर शर्मा को अपना राज्य काची के पल्लव राजा शिवस्कन्द वर्मा से मिला था।

सातवाहन साम्राज्य की क्षीणता का अन्य देशों के तत्कालीन साम्राज्यों की क्षीणता के साथ एक अद्भुत काकतालीय संयोग दिखाई देता है। जिस समय भारत में तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में सातवाहन वंश का ह्रास हुआ, उसी समय ईरान में सातवाहनो के साथ उत्कर्ष पाने वाले पार्थव साम्राज्य (Parthian Empire) की समाप्ति हुई तथा २२६ ई० में इसका स्थान सासानी वंश ने ले लिया। इसी प्रकार चीन के इतिहास में हान सम्राटों का युग (२०५ ई० पू०—२२२ ई०) भारत के सातवाहन युग के प्रायः साथ-साथ चला। पश्चिमी जगत में यूनान का स्थान रोम ने प्रायः तभी लिया, जब हमारे यहाँ मौर्यों का स्थान सातवाहनो ने लिया था। २११ ई० में सम्राट् सेवरस के साथ रोम के वैभवपूर्ण युग का अन्त हुआ और

उसके बुरे दिन शुरू हुए। इस प्रकार तीसरी शताब्दी ई० का पूर्वार्ध प्राचीन जगत के इतिहास में एक भारी परिवर्तन-काल था। इन सब परिवर्तनों या राज्यक्रांतियों की जड़ में यदि कोई विश्वव्यापी प्रेरणा थी तो हमें अभी तक उसका ज्ञान नहीं हो सका है।^१ अब अगले अध्याय में दक्षिणी भारत के इस युग के इतिहास का परिचय दिया जायेगा।

दसवाँ अध्याय

दक्षिणी भारत

तामिल देश का स्वरूप और इतिहास के स्रोत—कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियाँ दक्षिण के पठार को भारत के त्रिकोने दक्षिणी भाग से पृथक् करती हैं। इन नदियों के दक्षिण के समूचे प्रदेश का पुराना सामान्य नाम **तामिलकम् (गम्)** अर्थात् तमिल भाषाभाषियों का प्रदेश था। प्राचीन तामिल साहित्य में इस देश की उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ मिलती हैं। पहली और पुरानी परम्परा के अनुसार इस देश की उत्तरपूर्वी सीमा मद्रास के १०० मील उत्तर-पश्चिम में तिरुपति पर्वत का पवित्र तीर्थस्थान (बेगडम) तथा पूर्वी समुद्रतट पर पुलिकट अथवा **पलबेक्काडु** है, इसका अर्थ है पुराना बिल्ववन। यह बस्ती उस समय **बरुकडु** अर्थात् उत्तर वालों के देश की सीमा को सूचित करती थी। पश्चिमी तट पर तामिल देश की सीमा माही के बन्दरगाह के दक्षिण में बडगर नामक स्थान था। परवर्ती अनुश्रुतियों ने इस सीमा को उत्तर में कुछ अधिक बढ़ा दिया। इसकी उत्तरपूर्वी सीमा उत्तरी पेन्नार नदी पर नैल्लोर थी तथा उत्तर-पश्चिमी समुद्र तट पर यह मगलोर बन्दरगाह के दक्षिण में चन्द्रगिरि नामक नदी थी।^१ दूसरी शताब्दी ई० में टालमी ने इस देश का नाम **दामिरिके (Daminike)** लिखा है। यह तामिलकम् का यूनानी रूप प्रतीत होता है। उस समय यहाँ तमिल भाषा का ही प्रचार था। आजकल इस प्रदेश में तमिल भाषा के अतिरिक्त मलयालम, कन्नड और तेलुगु भाषाएँ बोली जाती हैं, तमिल भाषाभाषी प्रदेश काफी संकुचित हो गया। किन्तु नवीन-दसवीं शताब्दी तक तमिल उपर्युक्त समूचे प्रदेश में बोली जाती थी, मलयालम का पृथक् भाषा के रूप में विकास नहीं हुआ था, कन्नड और तेलुगु बनावट और शब्दकोश की दृष्टि से तमिल के अधिक निकट थीं अतः उस समय माही से पुलिकट तक खींची जाने वाली रेखा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का समूचा त्रिकोण तामिल देश था।

इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जानने के प्रधान स्रोत तमिल का साहित्य तथा विदेशी लेखकों के विवरण हैं। विदेशी लेखकों में पहली शताब्दी ई० का प्लिनी

(Pliny) तथा पेरिप्लस एवं दूसरी श० ई० का सिकन्दरिया का सुप्रसिद्ध भूगोल लेखक टालमी (१४० ई०) उल्लेखनीय हैं। ये तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक स्थिति पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। किन्तु दक्षिणी भारत की राजनीतिक स्थिति के ज्ञान का एकमात्र स्रोत प्राचीन तमिल साहित्य है। यह कहा जाता है कि मदुरा में पाण्ड्य राजाओं ने तमिल भाषा के कवियों और विद्वानों की एक समा या साहित्यिक संस्था (Academy) को अपना संरक्षण प्रदान किया था। इसे संगम कहा जाता था, अतः इस समय विकसित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। यह तीस हज़ार पंक्तियों में लिखा हुआ पद्य साहित्य है और इसके प्रधान ग्रन्थ अष्टमग्रह (एट्टुसोगाई) तथा दशमकलन (पत्तुप्पाट्टु) और दो महाकाव्य शिलप्पदिकारम् और मणिमेकलै तथा तमिल भाषा का प्रथम व्याकरण तोल्काप्पियम् है।^१ आगे इनका संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। इस अध्याय में इस साहित्य के आधार पर इस देश की प्राचीन राजनीतिक स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। किन्तु इस विषय में एक बड़ी कठिनाई यह है कि संगम साहित्य के आरम्भिक ग्रन्थों के तथा शिलप्पदिकारम् और मणिमेकलै महाकाव्यों के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है।

संगम साहित्य के निष्क्रम के विषय में मुख्य रूप में तीन मत हैं। पहला मत तमिल भाषा के उपर्युक्त ग्रन्थों का समय सातवीं-आठवीं शताब्दी ईसवी बताता है। दूसरा मत ५वीं शताब्दी ईसवी तथा तीसरा मत ईसा की आरम्भिक तीन शताब्दियाँ। पिछली शताब्दी के आरम्भ में द्रविड भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण लिखने वाले वान्डवेल ने पहले मत की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि ज्योतिषशास्त्र के आधार पर की जाती है, क्योंकि शिलप्पदिकारम् में वर्णित एक घटना की तिथि २३ जुलाई ७५६ ईसवी निर्दिष्ट की गई है। इस मत का खण्डन इस आधार पर किया जाता है कि यह समय पल्लवों की प्रभुता का है। इस समय चोल, पाण्ड्य और चेर राज्यों की कोई चर्चा नहीं सुनाई देती है, किन्तु संगम साहित्य में न केवल इन तीन राज्यों का अत्यधिक उल्लेख है, अपितु पल्लवों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त सातवीं-आठवीं शताब्दियों में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्मों का प्रबल उत्कर्ष हुआ। ये बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं थे, किन्तु संगम साहित्य में हमें शान्तिपूर्ण धार्मिक वातावरण मिलता है। इसमें हम जैनो तथा बौद्धों को हिन्दू

१. नीलकण्ठ शास्त्री—बी कल्चर एण्ड हिस्टरी ऑफ़ बी तामिल्स, पृ०-१०।
पिछले तीन ग्रन्थ अब इस युग से बाध के माने जाते हैं।

धर्म के अनुयायियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए पाते हैं, अतः पहला मत युक्ति-युक्त नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत इन ग्रन्थों का समय गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में वर्णित मन्तराय नामक राजा को सगम साहित्य के चेर राजा मन्तराम से अभिन्न समझने की युक्ति के आधार पर मानता है। इस मत के अनुसार समुद्रगुप्त ने केरल पर चढ़ाई की थी, किन्तु अधिकांश ऐतिहासिक प्रयाग-प्रशस्ति की इस व्याख्या से सहमत नहीं है। उनके मतानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण में अपनी दिग्विजय काची के उत्तरी प्रदेश तक ही की थी, अतः दूसरा मत भी अमान्य प्रतीत होता है।

तीसरा मत सगम साहित्य का काल ईसा की पहली तीन शताब्दियाँ मानता है। इसका प्रमुख आधार शेगुट्टवन चेर की तथा श्रीलंका के राजा गजबाहु की समकालीनता है। शिलोपदिकारम् में शेगुट्टवन राजा द्वारा पट्टनीदेवी की मूर्ति की स्थापना का वर्णन है। इस प्रसंग में यह कहा गया है कि इस अवसर पर श्रीलंका का राजा गजबाहु इस समारोह में सम्मिलित होने के लिये आया था। इसकी पुष्टि श्रीलंका की पुरानी साहित्यिक अनृश्रुतियों से भी होती है। श्रीलंका के एक प्राचीन इतिहास महावश के अनुसार गजबाहु श्रीलंका का ३९वाँ राजा था और इसका समय १७३ ई०-१९५ ई० अथवा १७७-१९९ ई० समझा जाता है। इसके बाद गजबाहु नाम का दूसरा राजा लंका में १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, तमिल साहित्य का विकास इतना पीछे ले जाना संभव नहीं है। अतः शेगुट्टवन का समकालीन राजा गजबाहु प्रथम ही रहा होगा। सगम युग के चेर राजाओं में तिथिक्रम की दृष्टि से शेगुट्टवन का स्थान मध्यवर्ती है, अतः सगम साहित्य का विकास ईसा की पहली तीन शताब्दियों में मानना सर्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि पहली-दूसरी शताब्दी ई० के रोमन एवं यूनानी लेखकों—प्लिनी, पेरिप्लस तथा टालमी द्वारा किए गए तमिल राज्यों के वर्णन से भी होती है। यह वर्णन सगम साहित्य के विवरण में सादृश्य रखता है। इसके अतिरिक्त इसका समर्थन दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के आरम्भिक सम्राटों की मुद्राओं के प्रचुर संख्या में मिलने से भी होती है। अतः सगम साहित्य का समय ईसा की पहली तीन शताब्दियाँ मानना समुचित है। यहाँ इसके आधार पर इस प्रदेश की प्राचीन राज-नीतिक स्थिति का परिचय दिया जायगा। किन्तु इससे पहले इस प्रदेश के इतिहास की कुछ सामान्य विशेषताओं का परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है।

दक्षिणी भारत के इतिहास की विशेषतायें

दक्षिणी भारत के प्राचीन इतिहास पर उत्तरी भारत की राजनीतिक घटनाओं

का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस प्रदेश के इतिहास का सर्वथा स्वतन्त्र रीति से और विशिष्ट रूप से विकास होता रहा है, फिर भी उत्तर एवं दक्षिण का प्राचीन काल में बड़ा शान्तिपूर्ण सम्पर्क होता रहा है। इन दोनों के सम्पर्क से उत्तरी भारत की संस्कृति का दक्षिण भारत की संस्कृति के साथ अद्भुत समन्वय हुआ। दक्षिण भारत की कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण का पारस्परिक सम्पर्क कराने का श्रीगणेश महर्षि अगस्त्य ने किया। यह कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी, शिष्यों और कुछ कृषक आर्य परिवारों के साथ इस प्रदेश में आये और उन्होंने मदुरा-तिरुनल-वेल्ली जिलों की सीमा पर पश्चिमी घाट में पोडियिल (Podiyil) नामक पर्वत को अपना निवास-स्थान बनाया। उन्हें तामिल संस्कृति में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने वाला बताया जाता है।^१ दक्षिण में गेमी दन्तकथा भी प्रसिद्ध है कि अगस्त्य ऋषि इस प्रदेश में कृषि का प्रसार करने वाले और तमिल भाषा का पहला व्याकरण बनाने वाले थे। तमिल भाषा के पुराने कवियों के मतानुसार महामारत के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के भोजन-व्यय और सैनिक सामग्री का प्रबन्ध दक्षिण के पाण्ड्य देश के राजा ने किया था। इसी प्रकार कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि कुछ द्रविड जातियाँ इस प्रदेश में गुजरात और काठियावाड़ से आई थीं। सेल्यूस का राजदूत मेगस्थनीज यद्यपि मौर्यों की राजधानी में ही रहा था, फिर भी उसने दक्षिण भारत के सम्बन्ध में कई बातें अपने विवरण में लिखी हैं। उसे इस बात का पूरा ज्ञान था कि श्रीलंका भारत में पृथक् है, उसने पाण्ड्य राज्य के बारे में कुछ दन्तकथाओं का भी उल्लेख किया है। जैन साहित्य में सुप्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के मैसूर में श्रवण-बेलगोला में जाने का उल्लेख मिलता है। किन्तु उत्तर और दक्षिण भारत के संपर्क का और दोनों प्रदेशों में समान संस्कृति का परिचायक सबसे सुदृढ़ प्रमाण आहत मुद्राओं (Punchmarked Coins) में मिलता है। हमें सुदूर दक्षिणी भारत में तंबे और चाँदी के ठीक उसी प्रकार के आयताकार सिक्के (Rectangular Coins) मिलते हैं जैसे उत्तर भारत में उपलब्ध होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणी भारत की अनेक व्यापारिक वस्तुओं—मोतियों, वस्त्रों आदि का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, मलियपुत्र और केरलपुत्र नामक राज्यों का निर्देश मिलता है। ये सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य से बाहर होते हुए भी मौर्य सम्राट के साथ इतना मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते थे कि अशोक

ने इन सब देशों में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की थी, यहाँ धर्म-प्रचार के लिये अशोक के धर्मदूत भी पहुँचे थे। इस प्रकार दक्षिणी भारत उत्तर भारत से राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र सत्ता रखता हुआ भी उत्तर के प्रभावों को ग्रहण कर रहा था, और दोनों प्रदेशों में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रचार और प्रसार था। इस विषय में सगम साहित्य के आधार पर विवेचन करते हुए एक विद्वान् ने यह सत्य ही लिखा है कि इस साहित्य में हम पर प्रभाव डालने वाली पहली वस्तु यह है कि इस समय तक उत्तरी अथवा संस्कृत, दक्षिणी अथवा तामिल संस्कृतियों में एक विलक्षण समन्वय हो चुका था। तत्कालीन तामिल कवि उत्तर भारत के आर्यों के पौराणिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारों से पूर्णरूप से परिचित थे और इन विचारों का दक्षिण की सामाजिक संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा था।^१

दक्षिणी भारत की दूसरी विशेषता इसका आश्चर्यजनक वैभव था। वैभव का मुख्य कारण यह था कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न होती थी जो अन्य देशों में नहीं होती थी, किन्तु वहाँ इनकी बड़ी माँग थी। ऐसी तीन वस्तुओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये काली मिर्च, मोती तथा बैडूर्य (Beryl) आदि विभिन्न प्रकार के मणि, माणिक्य और रत्न थे। काली मिर्च मलाबार में खूब होती थी, रोमन साम्राज्य में इसकी बड़ी माँग थी। चीन में भी यह बड़ी मात्रा में मगाई जाती थी। दूसरी शताब्दी ई०पू० से काली मिर्च से भरे जहाज मलाबार से चीन जाया करते थे और मार्कोपोलो के समय तक चीनी जहाजों का परिमाण या टनेज (Tonnage) इसमें आ सकने वाली काली मिर्च की टोक़रियों से आँका जाता था।^२ रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल में भारत का जो व्यापार होता था उसमें काली मिर्च एक अतीव महत्वपूर्ण पण्य था। सम्भवतः रोमन साम्राज्य को भारत से जाने वाले समूचे माल का ७५ प्रतिशत भाग कालीमिर्च ही होती थी। इसका कारण यह था कि उस समय वहाँ काली मिर्च का दाम बहुत अधिक था। वहाँ इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब रोम पर ४०९ ई० में गार्थ आलारिक (Alaric) ने घेरा डाला तो दोनों पक्षों में सन्धिवार्ता होने पर उसने घेरा उठाने के लिये रोम से जहाँ ५ हजार पौण्ड सोना, ३० हजार पौण्ड चाँदी तथा चार हजार रेशमी पोशाकें माँगी, वहाँ इसके साथ ही उसने ३००० पौण्ड काली

१. नीलकण्ठ शास्त्री—कम्पिहैन्सिव हिस्टरी ऑफ इंडिया, पृ० ५५०-५५१।

२. शाफ-वेरिंसस २१४।

मिर्च की भी माँग की थी।^१ दूसरी वस्तु मोती थे। ये मनार की खाड़ी से और पाक जलडमरूमध्य के समुद्र से अत्यन्त प्राचीन काल से निकाले जाते थे और विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तीसरी वस्तु हलके हरे रंग की मणि बैर्य (Beryl) थी तथा अन्य अनेक प्रकार की मणियाँ और बहुमूल्य पत्थर थे। रोमन लेखक प्लिनी का यह कहना है कि यह मणि पन्ना (Emerald) से मिलती थी और रोमन इसे बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि मणिकार इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते थे। यह दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती थी। इस दुर्लभता के कारण इसमें बड़ी धोखाधड़ी की जाती थी। दक्षिण भारत में इस मणि को निकालने की तीन प्रसिद्ध खाने थी। पहली खान मैसूर के दक्षिण-पश्चिम में कावेरी की एक महायुक्त नदी कटवनी के तट पर किट्टूर के निकट पुन्नोट में थी। टाल्मी ने इसका वर्णन किया है। दूसरी खान कोयम्बटूर नगर से ४० मील दक्षिण-पूर्व में पडियूर अथवा पट्टियाली में थी। तीसरी खान सलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में वानियमबाडी में कोलार के स्वर्णक्षेत्र के निकट थी (अहि० इ०, पृ० ४६१)। प्लिनी के मतानुसार केवल यही ऐसी मणि थी जिसे भारतीय सोने में जड़े बिना पहनना पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल (Ruby) का एक भेद कोरन्दम (Corundam) सलेम और कोयम्बटूर जिलों में बहुत पाया जाता था, इसका उपर्युक्त नाम इसके तामिल नाम कुरन्दम (Kurran dam) से निकला है और यह सूचित करना है कि इसका मूलस्थान दक्षिण भारत ही था। रोम के साथ मणियों के व्यापार का एक बड़ा प्रमाण यह है कि रोमन सम्राटों की स्वर्णमुद्राएँ प्रचुर संख्या में उन जिलों में मिली हैं, जहाँ इन मणियों की खानें पायी जाती हैं।

भौगोलिक स्थिति—दक्षिणी भारत की तीसरी विशेषता उसकी भौगोलिक स्थिति थी। यह हिन्दमहासागर में एशिया के मध्यभाग में पूर्व और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों के सङ्गम-स्थल पर अवस्थित है। इसके एक ओर पश्चिम में अरब, मिस्र और यूरोप के प्रदेश हैं और दूसरी ओर मलाया, जावा, सुमात्रा, हिन्देशिया और चीन

१. गिबन डिक्लाइन एण्ड फाल आफ रोमन एम्पायर, अध्याय ३१, तथा शाफ पेरिप्लस पृष्ठ २१४। रोम के एक लेखक प्लिनी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि काली मिर्च के प्रयोग का कॅशन रोम में क्यों चल पड़ा है, क्योंकि इसमें तोलेपन के सिवाय कोई भी अच्छाई नहीं है, फिर भी हम इसे भारत से इतना भारी व्यय करके मंगाते हैं।

के प्रदेश हैं। इनके मध्य में अवस्थित होने से दक्षिण भारत के बन्दरगाहों का व्यापारिक सम्बन्ध इन सभी प्रदेशों से था और यह व्यापार अतीव प्राचीन काल से चला आ रहा था। सुप्रसिद्ध यहूदी राजा सुलेमान (९७०-९३३ ई० पू०) के राज्य में हाथी-दाँत, बन्दर और मोर के बहुमूल्य पदार्थ जिस प्रदेश से आये थे, वह दक्षिण भारत ही था, क्योंकि यहूदी भाषा में मोर के लिये जो शब्द पाया जाता है वह तमिल भाषा के शब्द से मिलता है। इसी प्रकार चावल, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च आदि कई वस्तुओं के यहूदी तथा यूनानी भाषा के नाम तमिल भाषा के शब्दों से मिलते हैं और यह सूचित करते हैं कि ये वस्तुएँ पश्चिमी एशिया में दक्षिणी भारत से मगाई जाती थीं।^१ ईसा से पहले की तीन शताब्दियों में मिस्र के यूनानी टालमी राजाओं के समय में दक्षिणी भारत के साथ बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता रहा। जब मिस्र को रोम ने जीत लिया तो इस व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। पहली शताब्दी ई० में यूनानी व्यापारियों ने मानसून हवाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी सहायता से वे खुले समुद्र में लघुतम मार्ग से भारत पहुँचने लगे। इससे पहले तट के साथ-साथ यात्रा करते हुए बहुत अधिक समय लगता था और समुद्री डाकूओं का भी बड़ा खतरा रहता था। अब इन बाधाओं के दूर होने से दक्षिणी भारत से रोम का व्यापार पराकाष्ठा पर पहुँचने लगा और भारत में मगाये जाने वाले पदार्थों के मूल्य के रूप में रोम को अपनी स्वर्णमुद्राएँ इतनी अधिक मात्रा में भारत में जनी पड़ी कि प्लिनी (६।२६) ने इसकी तीव्र आलोचना करते हुए यह लिखा था कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीतता है जब कि भारत हमारे देश के ५५ करोड़ सैस्टर्स (२ करोड़ २० लाख डालर) की धनराशि न खींच लेता हो। इसके बदले में वह हमें ऐसी वस्तुएँ देता है जो अपने पहले मूल्य से १०० गुने मूल्य पर बिकती हैं। प्लिनी के इस कथन की पुष्टि दक्षिणी भारत में मिली ईसा की पहली ढाई शताब्दियों की रोमन मुद्राओं से होती है। उस समय एक पाण्ड्य राजाने रोमन सम्राट आगस्टस के पास अपना दूतमण्डल भेजा था। उन दिनों दक्षिणी भारत के बन्दरगाहों में रोमन व्यापारियों की अनेक बस्तियाँ बसी हुई थी। प्राचीन तमिल साहित्य में इन यूनानी और रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया है। यह इस बात को सूचित करता है कि उन्होंने यह शब्द संस्कृत भाषा से ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें न्लेच्छ भी कहा है। ये यवन दक्षिणी भारत से काली मिर्च तथा

१. रालिन्सन—इंटरकोर्स बिटवीन इंडिया एण्ड द्री वेस्ट, पृ० १०-१४। इस लेखक ने संस्कृत की बॅरुयं भणि (Beryl) को तमिल शब्द माना है।

बहुमूल्य रत्नों को लेने के लिए विदेशी शराब, लैम्प, फूलदान और स्वर्णमुद्राएं लाया करते थे। प्राचीन तामिल कवि इन यवनो के जलपोतों का बड़ा सुन्दर वर्णन करते हैं। प्लिनी ने हमें यह बताया है कि इन जहाजों पर घनुर्घारी योद्धा समुद्री डाकुओं से रक्षा के लिए रखे जाते थे। तामिल राजा इन योद्धाओं की वीरता से बड़े प्रभावित हुए थे। वे रोमन सैनिकों को अपने अग्ररक्षकों के रूप में नियुक्त किया करते थे। वे यहाँ की स्थानीय भाषा न जानने के कारण मौन रहते थे अतः तमिल साहित्य में इनका वर्णन गूगो के रूप में किया गया है। रोमन लोगों ने केवल अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिये दो सैनिक दस्ते (Cohorts) मुजिरिस (त्रैगानोर) में रखे हुए थे। यहाँ उन्होंने आगस्टस का एक मंदिर भी बनाया था। प्राचीन यूनानी और रोमन लेखक यद्यपि दक्षिण भारत के व्यापारिक एवं भौगोलिक विषयों का अधिक विस्तार से वर्णन करते हैं, किन्तु वे राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। इसका प्रधान स्रोत प्राचीन तमिल साहित्य और अभिलेख ही हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में दक्षिण भारत तीन राज्यों के संघर्ष का केन्द्र बना हुआ था।

तीन राज्य—दक्षिणी भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार तामिल देश इतिहास के उप-काल से ही तीन प्रमुख राज्यों में बँटा हुआ था और निरन्तर संघर्ष का रंगमंच बना रहा। ये तीन राज्य पाण्ड्य, चोल और चेर थे। इनकी भौगोलिक सीमाओं को निश्चित रूप से बताना कठिन है। फिर भी स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि पाण्ड्य राज्य में मदुरा, तिरुनेल्लै और रामनाथपुरम् के जिले, त्रिचना-पल्ली तथा मूतपूर्व ट्रावनकोर राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी पहली शताब्दी ई० में वेगाई नदी के तट पर मदुरा की सुप्रसिद्ध नगरी थी। किन्तु अधिक प्राचीन काल में इस राज्य का प्रधान नगर कोरकाई (Korkai) या कोल-काई था। यह इस समय तिरुनेल्लै जिले में ताम्रपर्णी (चित्तार) नदी के तीर पर एक छोटा सा गाँव है, किन्तु प्राचीन काल में यह एक बहुत बड़ा बन्दरगाह तथा मोतियों और शलों के व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यह व्यापार पाण्ड्य राजाओं के अनन्त वैभव का मूल कारण था। मदुरा में राजधानी बन जाने पर भी व्यापार की दृष्टि से कोरकाई का महत्व बना रहा। बाद में यहाँ समुद्र-तट के निकट जमीन ऊँची उठ जाने और रेत भर जाने से यह बन्दरगाह समुद्री जहाजों के प्रवेश योग्य नहीं रहा, तो इसके स्थान पर इसी नदी के मुहाने पर कायल (kayal) नामक नया बन्दरगाह स्थापित किया गया। किन्तु मध्ययुग में यह भी कोरकाई की भाँति

रेत से भर गया तथा इसका स्थान तूतीकोरन के बन्दरगाह ने ले लिया। प्राचीन काल में पूर्वी तट पर इसका एक अन्य बन्दरगाह शालियूर था और पश्चिमी तट पर नेल-कुंडा (नेरणम) और बलिता के बन्दरगाह थे।

दूसरा राज्य चोलमंडल था। इसी का वर्तमान विकृत अंग्रेजी रूपान्तर कारोमण्डल है। यह कावेरी नदी की निचली घाटी में समुद्रतटीय मैदान था, इस की उत्तर सीमा पोर्टोनेवो के निकट समुद्र में गिरने वाली वेल्लार नदी थी और इसकी दक्षिणी सीमा भी इसी नाम वाली पुदुकोट्टे के प्रदेश में से बहने वाली दक्षिणी वेल्लार नदी थी। इस प्रकार चोल राज्य में आजकल के तमिल और त्रिचनापल्ली के जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी उरैबयूर थी। यह वर्तमान त्रिचनापल्ली नगर के निकट बसी हुई थी। कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार अथवा कावेरी-पट्टनम इसका प्रधान बन्दरगाह था। पश्चिम में इसकी सीमा कुर्ग के प्रदेश तक थी। बाद में चोल देश की उत्तरी सीमा पेन्नार नदी मानी जाने लगी।

तीसरा राज्य पश्चिमी समुद्र-तट पर तथा पाण्ड्य राज्य के उत्तर में चेर अथवा केरल था। इसमें भूतपूर्व उत्तरी ट्रावनकोर, कोचीन और दक्षिणी मलाबार के प्रदेश सम्मिलित थे। पश्चिमी तट पर कोल्लम (क्विलोन) से निचला हिस्सा पाण्ड्य देश में और इससे उत्तर का हिस्सा चेर राज्य में समझा जाता था। इसके अतिरिक्त चेर राज्य में सलेम जिले का कोल्लिमल्लय तक का प्रदेश भी सम्मिलित था। इस प्रकार इसमें कोंगु देश का एक बड़ा भाग आ जाता था। चेर की राजधानी वजी थी। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ऐतिहासिकों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान् इसे पेरियार नदी के मुहाने के निकट क्रागनोर अथवा यूनानी लेखकों का मुजिरिस नामक बन्दरगाह समझते हैं। किन्तु अन्य विद्वान् इसे त्रिचनापल्ली जिले में अमरावती नदी के तट पर करूर (Karur) का स्थान मानते हैं। इसकी पुष्टि टालमी के वर्णन से तथा ब्राह्मी लिपि के और तमिल के एक प्राचीन अभिलेख से की जाती है। प्राचीन काल में व्यापारिक दृष्टि से चेर राज्य का बड़ा भौगोलिक महत्त्व था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिमी मानसून का लाम उठाते हुए अरब से मुजिरिस तक की समुद्र-यात्रा जुलाई-अगस्त के महीनों में ४० दिन में पूरी की जा सकती थी और यहाँ अपना व्यापारिक कार्य करने के बाद व्यापारी दिसम्बर-जनवरी में वापस लौट सकते थे। इस सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति के कारण मुजिरिस उन दिनों काली मिर्च तथा अन्य बहुमूल्य रत्न-सामग्री के लिये रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। मुजिरिस के अतिरिक्त यहाँ एक अन्य

बन्दरगाह तुन्डि (कालीकट के पास कदलुन्दि) था। उन दिनों कोगु प्रदेश (कोयम्बर-दूर जिला तथा सलेम जिले का पश्चिमी भाग) चेर राज्य में सम्मिलित था। इन तीनों राज्यों के अपने विशिष्ट ध्वज-चिह्न थे। चोलों का चिह्न व्याघ्र, पाण्ड्यों का मछली और चेरों का हाथी का अंकुश तथा घनुषबाण था।

संगम साहित्य में इन तीनों राज्यों के पारस्परिक सघर्षों का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। किन्तु इनके विभिन्न राजाओं का क्रमबद्ध ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करना टेढ़ी खीर है। हम इन तीनों राज्यों के कुछ यशस्वी राजाओं की प्रमुख घटनाएँ ही जानते हैं। यहाँ इनका संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

पाण्ड्य राज्य

पाण्ड्य देश का प्राचीनतम उल्लेख मेगस्थनीज के विवरण में मिलता है।^१ उसने इस राज्य (Pandaea) के बारे में लिखा है कि यह अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। उसे इसके विषय में कुछ विचित्र कहानियाँ सुनने को मिली थीं, इनके आधार पर उसने यह लिखा है कि यहाँ स्त्रियों द्वारा शासन किया जाता है। उसने यह भी बताया है कि हिराक्लीज ने भारत में एक पुत्री उत्पन्न की थी जिसे पंडेया (Pandaia) कहा जाता था।^२ उसे उसने भारत का समुद्रतट तक विस्तीर्ण

१. मेगस्थनीज का विवरण खण्ड ५६ व ५८। रानी द्वारा इस प्रदेश के शासन की कल्पना का कारण संभवतः मलाबार के प्रदेश में प्रचलित मातृवंशीय व्यवस्था थी। इसके लिये देखिये हरिदत्त वेदालंकार—हिन्दू परिवार भीमांसा।

२. एरियन (इंडिका, खण्ड ८) के अनुसार हिराक्लीज के कई लड़के थे, किन्तु लड़की केवल पंडेया (Pandaea) थी, वह जहाँ उत्पन्न हुई थी और शासन करती थी उस स्थान को उसके नाम से पंडेया (Pandaea) कहा जाता है। पिता ने कन्या को सात वर्ष की आयु में विवाहयोग्य बना दिया। जब हिराक्लीज को उसके लिये कोई उपयुक्त वर नहीं मिला तो उसने बेटी से इसलिये विवाह कर लिया ताकि उनसे उत्पन्न सन्तान से भारतीयों को राजा मिल सके। एरियन ने इस कोरी गप्प पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हिराक्लीज ने जितनी शक्ति अपनी कन्या को विवाह योग्य करने में लगाई, उतनी वह अपनी बुद्धि को सठियाने से रोकने में लगाता तो अधिक अच्छा होता। पाण्ड्य राजा के उद्गम के सम्बन्ध में दक्षिण भारत की स्थानीय अनुभूति यह बताती है कि यह दक्षिण का प्राचीनतम राज्य है तथा इसकी स्थापना महाभारत में वर्णित पांडवों के पिता पाण्डु ने की थी (शाक-पेरिप्लस पृ० २२३)। इस देश के सम्बन्ध में एक अन्य अनुभूति यह भी है कि हनुमान ने सीता की खोज के लिये संका जाते हुए यहाँ के

दक्षिणी प्रदेश का राज्य प्रदान किया था और यहाँ की जनता को ३६५ गाँवों में बाँटा गया, यह व्यवस्था इसलिये की गई थी कि प्रतिदिन एक गाँव अपना कर राज्यकोष में दिया करे जिससे राज्य का व्यय वर्ष भर चलता रहे। इस रानी को अपने पिता से ५०० हाथी, ४००० घुड़सवार, १,३०,००० पैदल सेना भी मिली थी। ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में पाण्ड्य देश का व्यापारिक सम्बन्ध पश्चिमी देशों के साथ था। २० ई० पू० में पण्डियोन (Pandion) के जिस राजा द्वारा रोमन सम्राट आगस्टस सीजर के पास दूतमंडल भेजने का उल्लेख मिलता है, वह पाण्ड्य देश का ही राजा था। पेरिप्लस के लेखक (८० ई०) ने तथा टालमी (१४० ई०) ने इस राज्य के बन्दरगाहों और व्यापार का उल्लेख किया है। ये दोनों पाण्ड्य देश के निकट समुद्र में मोतियों के निकाले जाने का वर्णन करते हैं। पाण्ड्य देश का रोम के साथ यह व्यापार २१५ ई० तक चलता रहा।

ईसा की आरम्भिक शतियों में पाण्ड्य देश की राजधानी मदुरा न केवल अपने वैभव के लिये, अपितु अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध थी। यहाँ की साहित्यिक अकादमी अथवा सगम के सदस्यों ने अतीव उत्कृष्ट कोटि का साहित्य उत्पन्न किया। तमिल भाषा में वेद के तुल्य प्रतिष्ठा पाने वाला तिरुवल्लूर का कुरल इसी समय १०० ई० के आसपास लिखा गया। पहले बताए गए तमिल महाकाव्य शिलप्पिदिकारम् और मणिमेकलै इसी युग की रचनाएँ हैं। पाण्ड्य राज्य की सबसे बड़ी और अमर देन सगम साहित्य की बहुमूल्य कृतियाँ हैं। इनसे पाण्ड्य देश का कोई क्रमबद्ध इतिहास तो नहीं मिलता, किन्तु उसके कुछ यशस्वी राजाओं के वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजा निम्नलिखित हैं।

नेडुजेलियन (२१० ई०)—पाण्ड्य नरेशों में सबसे अधिक यशस्वी और प्रसिद्ध नृपति नेडुजेलियन द्वितीय था। वस्तुतः इस नाम के कई राजाओं ने पाण्ड्य देश के राजसिंहासन को सुशोभित किया, अतः इस नाम वाले अन्य राजाओं से इसका भेद सूचित करने के लिये इसके साथ तलैयालंगानात्तु च्चेरुवेय का विशेषण लगाया जाता है। इसका अर्थ है तलैयालंगानम् के युद्ध का विजेता। यह बहुत छोटी आयु में गद्दी

महेन्द्रगिरि पर्वत से समुद्र को पार करने के लिये छलांग लगाई थी, अतः यहाँ हनुमान की पूजा के लिये मन्दिर है। द्रविड़ जातियों से बानरों की पूजा की पद्धति दूसरे देशों में गई (शाक-पेरिप्लस पृ० २३७)। दक्षिण भारत के रामेश्वरम् आदि स्थान श्रीराम से सम्बद्ध बताये जाते हैं, किन्तु आधुनिक ऐतिहासिक इन अनुभूतियों की सत्यता में गहरा सन्देह प्रकट करते हैं। श्री नीलकण्ठ शास्त्री इनमें ऐतिहासिक अंश उतना ही मानते हैं जितना रेत में तेल है।

पर बैठा था, इसके पड़ोसी चोल और चेर राजाओं की लोलुप दृष्टि इसके वैभवशाली राज्य पर थी, उन्होंने अन्य पाँच छोटे सरदारों के साथ मिलकर इस पर हमला करने तथा इसकी सम्पत्ति के बंटवारा करने की योजना बनाई और पाण्ड्य राज्य पर चढ़ाई कर दी। शत्रु की सेनाएँ मदुरा नगरी के द्वार तक पहुँच गईं, किन्तु इस समय नेडुजेलियन ने बड़े साहस का परिचय दिया, अद्भुत शूरवीरता और कुशल नेतृत्व के साथ युद्ध का संचालन किया, शत्रु-सेनाओं को अपनी राज्य की सीमा से बाहर चोल राज्य में खदेड़ दिया। यहाँ शत्रुओं के साथ उसकी सबसे बड़ी निर्णायक लड़ाई **तलैयालगानम्** नामक स्थान पर हुई। यह स्थान तजौर जिले में तिरुवालूर के उत्तर पश्चिम में ८ मील की दूरी पर तलैयालमकाडू नामक स्थान है, इसमें नेडु-जेलियन ने गजदर्शन नामक चेर राजा को लड़ाई से पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जीवित ही बन्दी बनाया। विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करने के बाद उसने कोयु देश (कोयम्बटूर तथा सलेम) के सरदार आदिगन पर चढ़ाई की और उससे तथा एक अन्य पड़ोसी निडूर के एव्वी नामक सरदार से उमका प्रदेश छीन लिया। तलैयालगानम् की लड़ाई दक्षिण भारत के इतिहास में पानीपत की लड़ाई के समान महत्व रखती है। प्राचीन तामिल कविताओं में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। यह पाण्ड्य इतिहास की युगान्तरकारी घटना थी। १०वीं शताब्दी तक पाण्ड्य राजा अपने दानपत्रों में इस युद्ध का उल्लेख गर्वपूर्वक करते रहे। नेडु-जेलियन वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने अनेक यज्ञ किए। यह स्वयमेव उच्चकोटि का कवि था। उसने अपने दरबार में मांगुडी मरुदन, नक्कीयार और कल्लादनार नामक कवियों को सम्मान प्रदान किया। इन कवियों ने इस राजा की यशोगाथा का वर्णन किया है।

नेडुजेलियन नाम का एक अन्य राजा भी पाण्ड्य वंश में हुआ। इसका उपर्युक्त राजा से भेद सूचित करने के लिये इसके साथ एक विशेषण जोड़ा जाता है **परियप्पडईकंडद** अर्थात् आर्यों की या उत्तरी सेना के विरुद्ध विजय प्राप्त करने वाला। यह नाम समभवतः किसी उत्तरी राजा के साथ इसके सघर्ष की सूचना देता है, किन्तु हमें इस विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि यह लड़ाई किस प्रदेश के राजा के साथ की गई थी। इसे तलैयालगानम् के विजेता का पूर्वज माना जाता है और इसी के राज्यकाल में मदुरा में कोवलन की वह दुःखपूर्ण मृत्यु हुई थी जिसका मार्मिक चित्रण शिल्पदिकारम नामक तामिल काव्य में किया गया है। जब कोवलन की पत्नी कण्णगी ने अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित की तो राजा को एक निर-पराध व्यक्ति के मरवाने से इतनी पीड़ा हुई कि उसका प्राणान्त हो गया। आगे

इस कथा का परिचय दिया जायगा। इस राजा के नाम से प्रसिद्ध एक कविता में जन्म और जाति की अपेक्षा विद्या को अधिक महत्व दिया गया है।

चोल राजा

करिकाल चोल (१९० ई०)—चोल राजाओं में इक्ष्वाकुवंशी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके पिता का नाम इक्ष्वाकुवंशी था। इसका शाब्दिक अर्थ सुन्दर रथों का स्वामी। इसका समय १६५ ई० माना जाता है। परणर नामक प्राचीन तामिल कवि ने इसकी यशोगाथा का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसने अपने शत्रुओं के देशों का विध्वंस करते हुए उन्हें किस प्रकार पीड़ित किया था।

करिकाल के समय से तामिल राष्ट्रों में चोलों की प्रधानता का युग आरम्भ हुआ। इसके आरम्भिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके नाम के कई अर्थ किए जाते हैं। इसका पहला अर्थ जली हुई टाँग वाला व्यक्ति है। यह इस राजकुमार के आरम्भिक जीवन की एक घटना के आधार पर है। बाद में इसे संस्कृत का शब्द समझकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह करि अर्थात् शत्रुरूपी हाथियों का काल या यमराज है अथवा कलि को भी समाप्त करने वाला है। बचपन में करिकाल के शत्रुओं ने इसे राज्य के अधिकार से वंचित करके बन्दी बना दिया। किन्तु यह बड़े साहसपूर्ण ढंग से बन्दीगृह से भाग निकला, उसने पुनः राज्यासिंहासन पर अधिकार कर लिया। शत्रु इसका पीछा कर रहे थे, किन्तु उसने उन्हें वेण्ण के युद्ध में परास्त किया। यह स्थान तजौर से १५ मील पूर्व में है और वर्तमान समय में कोइल वेण्ण कहलाता है। इस युद्ध में ११ राजाओं और सरदारों को हमने हराया था। इनमें पाण्ड्य और चेर राज्य भी सम्मिलित थे। इस युद्ध में चेर राजा को अपनी पीठ में एक धाव लगा था। इससे वह इतना अधिक लज्जित हुआ कि उसने युद्धक्षेत्र में ही अपनी आत्महत्या कर ली। वेण्ण की विजय से करिकाल तामिल प्रदेश का सर्वोच्च शासक बन गया। इसके बाद करिकाल ने एक अन्य स्थान वाहूपरन्दल में नौ राजाओं को हराकर उनके राजछत्र उनसे छीन लिए।

करिकाल केवल महान् विजेता ही नहीं था, अपितु लोक-कल्याण के लिये कार्य करने वाला महान् सुशासक भी था। उसने अपने राज्य में कृषि, व्यापार एवं उद्योग-धंधों की उत्थिति के लिये भी अनेक कार्य किए। वह वैदिक धर्म का अनुयायी, ब्राह्मणों और कवियों का आश्रयदाता तथा निष्पक्ष न्याय करने वाला नरेश था। उसे सभी प्रकार के आनन्दमय जीवन, बढ़िया भोजन खाने, शराब आदि पीने का व्यसन था। परवर्ती

युगो की रचनाओं में विशेषतः शिल्पदिकारम् में और ११वीं तथा १२वीं शताब्दियों के अभिलेखों और साहित्यिक ग्रन्थों में करिकाल के सम्बन्ध में अनेक विलक्षण दंत-कथाओं का उल्लेख है। इनमें यह कहा गया है कि उसने हिमालय पर्यन्त समूचे भारतवर्ष की विजय की थी। कावेरी नदी के मुहाने पर उसने बाँध बनवाया था। इस बाँध को इस विचार के साथ बनाया गया था कि कावेरी के मुहाने पर बाँध के द्वारा जल का संग्रह किया जाय और इस जल को उन प्रदेशों में सिचाई के लिये ले जाया जाय जहाँ पानी की कमी हो। उसने इस प्रकार श्रीरगम् के महान् बाँध में जल एकत्र करके एक नई नहर वैष्णार द्वारा दक्षिणी तजौर के मूल्य प्रदेशों में सिचाई की व्यवस्था की।^१ यह कहा जाता है कि यह बाँध १२००० कैंदियों के श्रम से तैयार करवाया गया था। नदी के मुहाने पर बाँध बनाकर डेल्टा में सिचाई करने की जो विशेष विधि है इसका आविष्कार सम्भवतः इसी के समय में चोलमण्डल में किया गया था। इसने कावेरी के प्रसिद्ध बन्दरगाह कावेरीपट्टनम् या पुहार का भी निर्माण कराया था। यह व्यापार का बड़ा केन्द्र बन गया। कहा जाता है कि पुहार के महल बनाने के लिये तामिल स्वपतियों के अतिरिक्त मगध के कारीगर, महाराष्ट्र के यंत्रकार, अवन्ती के लुहार और यवन देश के बढई बुलाए गए थे। यहाँ अनेक देवी-देवताओं के मन्दिर थे।

चेर राज्य

तामिल देश का तीसरा प्रसिद्ध राज्य चेर या केरल था। यह पाण्ड्य राज्य के उत्तर में पश्चिमी घाट के पर्वतों और समुद्र के बीच में बसा हुआ था। वर्तमान समय में केरल राज्य भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, किन्तु प्राचीन काल में भूतपूर्व ट्रावनकोर का दक्षिणी भाग पाण्ड्य प्रदेश में सम्मिलित था। उस समय चेर राज्य में मलाबार और कोचीन के ही जिले थे। अशोक ने अपने शिलालेखों में तीसरी शताब्दी ई० पू० के इस राज्य का निर्देश किया है। पहली शता० ई० में पेरिप्लस के लेखक ने केरोबोथ्रा (Cerobothra) के नाम से इसका परिचय दिया है, इसके कई बन्दरगाहों, नोर (कन्नानोर जिला, उत्तरी मलाबार), टिडिस (पोन्नानी नदी के मुहाने का एक गाँव), मुजरिम (झगनोर), निलकुन्द (आधुनिक कोट्टयम) का वर्णन किया है। पश्चिमी देशों के साथ इन बन्दरगाहों से सीधा व्यापार होता था। इसका प्रमाण इस प्रदेश में रोमन स्वर्ण-मुद्राओं का प्रचुर मात्रा में मिलना है। व्यापारिक दृष्टि से चेर देश की समृद्धि का स्वर्णयुग ईसा की आरम्भिक

शताब्दियाँ थी। किन्तु इस प्रदेश का भी प्राचीन क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास हमें उपलब्ध नहीं होता है। केवल इसके कुछ यशस्वी राजाओं का परिचय तामिल साहित्य में मिलता है। यहाँ के सुप्रसिद्ध राजा निम्नलिखित हैं—

राजा इमयवरम्बन नेडुजीरल आदन (१५५ ई०)—इस राजा की कीर्ति-कथा कुमट्टुर कण्णनार नामक तामिल कवि ने गाई है। सम्भवतः किसी भी कवि को इतिहास में इतना अधिक पुरस्कार नहीं मिला होगा, जितना इस कवि को इसके आश्रय-दाता ने प्रदान किया था। आदन ने इसे ५०० गाँव दत्तदाय के रूप में दिये, ३८ वर्ष तक अपने राज्य के दक्षिणी भाग के राजस्व में एक हिस्सा प्रदान किया था।^१ अतः इस कवि के लिये यह स्वाभाविक था कि वह अपने राजा के कार्यों का खूब अत्युक्तिपूर्वक बखान करे। इस काव्यमय वर्णन में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ प्रतीत होती हैं। पहली घटना यवनों की विजय है। इन यवनों को पकड़ कर उनके हाथ पीछे में बाँध दिये गए थे और उनके सिंगे पर तेल डाला गया तथा अन्य कई प्रकार का कठोर व्यवहार किया गया। इन्हें तब तक नहीं छोड़ा गया, जब तक इन्होंने अपनी मुक्ति के लिए हीरे, बहुमूल्य मणियाँ तथा कागिगरी वाले बरतन नहीं दिये। ये यवन नि मन्देह यूनानी और रोमन व्यापारी अथवा अरब व्यापारी थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार किया करते थे। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन यवनों ने चेर राजा को क्यों रुष्ट किया। दूसरी घटना समुद्र-तट के निकट “कडम्बु” नामक जाति का दमन था। यह कहा जाता है कि उसने समुद्र पार कर कडम्बु को काटा और वैरियो का पराभव किया। उसके एक उत्तराधिकारी के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने नन्नन नामक एक राजा का सिर काटा, जिसकी राजधानी के निकट कडम्बु के पेड़ थे। यह माना जाता है कि उन दिनों कारवाड से मंगलौर तक समुद्री डाकुओं के प्रदेश को तामिल साहित्य में कडम्बु कहा जाता था। सम्भवतः कडम्बु नामक एक वृक्ष इस प्रदेश में बहुत होता था। इसी कारण यह प्रदेश कडम्बु कहलाता था। आदन ने कडम्बु देश के साथ कडम्बु वृक्ष का भी समूलेग्नमूलन किया और इसके पेड़ के तने से अपना युद्ध का नगाडा बनाया। इस घटना से यह परिणाम निकाला जाता है कि इस समय पश्चिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार को कडम्बु के समुद्री डाकुओं से बड़ा खतरा था। इस राजा ने इस खतरे को दूर किया और समुद्री डाकुओं का आतंक समाप्त किया। प्रोफेसर कृष्णस्वामी आयंगर का यह मत है कि कडम्बु उस लुटेरी जाति का नाम

था, जो पहले समुद्री डकैती करती थी और बाद में सभ्य होने पर कदम्ब कहलायी। नम्रन इन्हीं का सरदार था। कडम्ब सायद कोई ताड़ आदि की जाति का पेड़ होगा जो उस जाति का विशेष चिह्न रहा होगा। अतः उपर्युक्त काव्यमय वर्णन का यह अर्थ प्रतीत होता है कि आदन ने कर्नाटक के पश्चिमी तट की समुद्री डकैती का दमन करके व्यापार को सुरक्षित बनाया। यही इसका प्रमुख कार्य था जिसके लिए इतिहास में आदन की स्मृति सदैव बनी रहेगी। इस महान् कार्य को करने के लिये सभवतः राजा की बहुत अधिक स्तुति की गई है। कवियों के कथनानुसार इस राजा ने ५५ वर्ष तक शासन किया था।

इस राजा की उपाधि इमयवरम्बन है, इसका अर्थ है जिसने हिमालय पर्वत को अपने राज्य की सीमा बनाया था। इस विशेषण के आधार पर यह परिणाम निकाला जाता है कि इसने कन्याकुमारी से हिमालय की पर्वतमाला तक समचे भारत की विजय की थी और उत्तर के राजाओं को हराने के बाद इस उत्तुंग पर्वत पर उसने अपने राजचिह्न—धनुष—के निशान को उत्कीर्ण कराया था। इसी प्रकार उसके पूर्वजों को भी न केवल भारत, अपितु विश्व का विजेता बताया गया है। ये सब वर्णन कवियों की अत्युक्तियाँ ही प्रतीत होती हैं। यह कहा जाता है कि वह मात मुकुटों की माला धारण किया करता था। ये मुकुट उन शत्रु राजाओं के थे जिन्हें उसने युद्धों में हराया था। इस यशस्वी राजा का अन्त बड़ा दुःखद हुआ। पोर के युद्धक्षेत्र में उसकी चोल राजा के साथ लड़ाई हुई, इस लड़ाई में दोनों राजा दिवंगत हुए, दोनों की रानियाँ अपने पतियों के साथ सती हो गईं। आदन के दो पुत्र थे और दोनों प्रसिद्ध योद्धा थे। इनमें शैलगुट्टवन अर्थात् लालचेर अधिक प्रसिद्ध है।

शैलगुट्टवन (लगभग १८० ई०)—सगम युग के प्रसिद्धतम कवि परणर ने अपनी कविताओं में इस राजा की महिमा का वर्णन किया है। यह आदन द्वितीय का चोल राजकन्या से उत्पन्न हुआ पुत्र था। इसने मोहुर के राज्य के साथ एक प्रबल सघर्ष में विजय पाई थी। नीलकण्ठ शास्त्री के मतानुसार यह पाण्ड्य राज्य का एक अंश था। परणर ने इसके नौमैत्रिक युद्धों में समुद्र पर विजय पाने का उल्लेख किया है, किन्तु इसके विषय में विस्तृत वर्णन नहीं दिया है। इस बारे में यह कहा जाता है कि इसने अपना भाला फेंक कर समुद्र को पीछे हटने के लिये विवश किया था, अतः इसको कडलपिडक्कोट्टिय की उपाधि दी गई थी। इसका अर्थ है समुद्र को पीछे धकेलने वाला। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि शैलगुट्टवन ने समुद्र पर भरोसा रखने वाले अपने शत्रुओं से समुद्र द्वारा

दिये जाने वाले सरक्षण को समाप्त कर दिया था। यदि यह व्याख्या सत्य हो तो हमें यह मानना पड़ेगा कि शेंगुट्टवन ने भी अपने पिता की भाँति कङ्कम्बु नामक समुद्री डाकुओं को युद्ध में परास्त किया। परणर ने अपने आश्रयदाता राजा की स्तुति करते हुए उसे कुशल अश्वारोही, गजारोही, हिमालय से कन्याकुमारी तक अनेक राजाओं को जीतने वाला, सात राजमुकुटों की माला धारण करने वाला, दुर्गों के घेरने की कला में दक्ष तथा अपने दरबार में अमीम मात्रा में ताड़ी-शराब पिलाने वाला और स्त्रियों की अपेक्षा युद्ध से अधिक प्रीति रखने वाला बताया है।

शेंगुट्टवन ने अपने राज्य में पट्टिनी देवी की पूजा प्रचलित की थी। इस देवी की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त पत्थर ढूँढ़ने के लिये राजा ने अनेक प्रदेशों का भ्रमण किया। एक आर्य अर्थात् उत्तरी भारत के राजा को मारा और गंगाजल में इस मूर्ति के पत्थर को नहलाया। पट्टिनी देवी की मूर्ति की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध शिलप्पदिकारम् में वर्णित कोवलन तथा कण्णगी की सुप्रसिद्ध कथा से है। इसमें कण्णगी अपने निर्दोष पति की हत्या से क्रुद्ध होकर मदुरा नगरी को अपने प्रतिशोध की ज्वालाओं में भस्मसात् करने के बाद चेर प्रदेश में आती है और अपने पति के साथ स्वर्गलोक की ओर प्रयाण करती है। चेर राजा शेंगुट्टवन सतीत्व की देवी के रूप में उसकी पूजा का श्रृंगणेश करता है और पट्टिनी देवी का मन्दिर बनवाना है। इस देवी के मन्दिर की स्थापना के समय किए गए एक महान् समारोह में लालचेर ने अनेक पड़ोसी राजाओं को निमन्त्रण दिया। इनमें लका का राजा गजबाहु भी था। सिंहल में पट्टिनी देवी की पूजा अब भी प्रचलित है। यह द्रविड भारत की कल्पित या उपर्युक्त ऐतिहासिक देवी प्रतीत होती है, जो अपने पति की मृत्यु पर सती हुई थी।

शिलप्पदिकारम् में शेंगुट्टवन का वर्णन अत्यधिक अतिरञ्जित रूप में किया गया है।^१ उत्तरी भारत की यात्रा में यदि वह एक आर्य राजा को परास्त करता है तो कवि के वर्णनानुसार वह १००० राजाओं पर विजय पाता है। उसकी गंगातट तक की तीर्थयात्रा एक बार के स्थान पर दो बार बताई जाती है, एक बार तो वह अपनी माता को गंगा नहलाने के लिये जाता है और दूसरी बार पट्टिनी देवी की मूर्ति का पाषाण लेने के लिये। शिलप्पदिकारम् के अनुसार शेंगुट्टवन लगातार ५० वर्ष तक युद्ध में लगा रहा, किन्तु इसमें इन युद्धों का कोई विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। शिलप्पदिकारम् के अनुसार शेंगुट्टवन एक बड़ा प्रतापी राजा था, किन्तु उसके सम-

कालीन कवियों के अनुसार वह उस समय के अन्य राजाओं जैसा ही था। किन्तु कण्णगी की कथा के साथ सम्बद्ध होने के कारण उसे असाधारण महत्व मिल गया है। प्राचीन काल के चेर राजाओं में वही सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि वह अन्य राजाओं की भाँति साहित्यिकों का आश्रयदाता था और तमिल के दो सुप्रसिद्ध काव्यों—शिल्पदिकारम् और मणिमेखलै का शेंगुट्टवन से सीधा सम्बन्ध बतलाया जाता है। पहले का लेखक उसका अपना छोटा भाई था तथा दूसरे का प्रणेता उसका मित्र सातण था।

शेंगुट्टवन के बाद उसका उत्तराधिकारी सेयानीकन चेरों और पाण्ड्यों से युद्ध करता रहा। पाण्ड्यों के साथ एक युद्ध में वह बन्दी बना लिया गया, किन्तु शीघ्र ही वह बचकर भाग निकलने में और पुनः अपनी राजगद्दी प्राप्त करने में सफल हुआ। यह घटना दूसरी शताब्दी ईसवी की है। इसके बाद चेर देश के इतिहास की घटनाओं का ८वीं शताब्दी तक कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है।

ग्यारहवाँ अध्याय

साहित्य का विकास

शुग-मातवाहन युग भारतीय वाङ्मय के सर्वांगीण विकास का स्वर्ण युग था। इस समय न केवल संस्कृत साहित्य में अपितु प्राकृत एवं तामिल साहित्य में भी अनेक अमर कृतियों का सर्जन हुआ। कई दृष्टियों से यह युग विलक्षण महत्व रखता है। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यों—वाल्मीकी रामायण और महाभारत में कई अंश इस युग में जोड़े गये। हिन्दू आचार विचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली मनु-स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रणयन इसी समय हुआ। संस्कृत नाटकों की पहली कृतियाँ हमें इसी युग से मिलने लगती हैं, अश्वघोष, भास, और शूद्रक इस युग की विभूति हैं। वैज्ञानिक साहित्य के विकास की दृष्टि से भी यह युग उल्लेखनीय है। आपुर्वेद के सुप्रसिद्ध महिताग्रन्थ चरक और सुश्रुत इस युग की देन हैं। इसी युग में वात्स्यायन ने कामसूत्र का प्रणयन किया। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया पतञ्जलि का महाभाष्य संस्कृत वाङ्मय का एक देदीप्यमान रत्न है। इस समय दर्शन-शास्त्र के भी अनेक ग्रन्थ और भाष्य लिखे गये। बौद्धों ने पालि भाषा का परिचालन करके संस्कृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान संप्रदाय के दिव्यावदान, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदान शतक, वज्रच्छेदिका आदि ग्रन्थ और मूल सर्वास्तिवादी संप्रदाय के विनय के ग्रन्थ लिखे गये। इसी प्रकार जैन साहित्य का भी विकास हुआ। प्राकृत में गाथासप्तशती और बृहत्कथा की रचना हुई। इस प्रकार इस युग को संस्कृत साहित्य में पतञ्जलि जैसे वैयाकरण, भास, शूद्रक जैसे नाटककार, अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे काम-शास्त्रविशेषज्ञ उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इस युग के वाङ्मय के विकास का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। विषय-वस्तु की दृष्टि से इसे प्रधान रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है—धार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, लौकिक एवं वैज्ञानिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य नामक तीन अवान्तर भेद किए जाते हैं। वर्गीकरण का दूसरा आधार भाषाओं की दृष्टि से

है। इस आधार पर नत्कालीन साहित्य को संस्कृत, प्राकृत और तामिल वाङ्मय के तीन बड़े वर्गों में बाँटा जाता है। यह वर्गीकरण अधिक सुविधाजनक है। अतः इसका अनुसरण करते हुए, यहाँ इस युग के साहित्य का संक्षिप्त विवेचन किया जायगा।

संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा का उत्कर्ष—इस युग से पहले मौर्यकाल में अशोक के समीप अमिलेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। किन्तु शुंग युग में हमें सर्वप्रथम संस्कृत के अमिलेख उपलब्ध होने लगते हैं। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस विषय में कीर्ति^१ ने लिखा है कि “अशोक ने अपने विस्तृत राज्य में अपनी जिन घोषणाओं में प्रजा को सदाचरण के कर्तव्यों का बोध कराया था, वे घोषणायें अनिवार्य रूप से प्राकृत में लिखी गई थी।” इस प्रकार चली आने वाली प्राकृत अमिलेखों की परम्परा बड़ी कठिनाई से समाप्त हुई। अमिलेखों का अभिप्राय यही था कि वे साधारण जनता द्वारा समझे जाने योग्य हों। इस युग में अश्वमेध के पुनरुद्धार के साथ-साथ संस्कृत का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा और यह समझा जाने लगा कि अपने अमिलेखों का व्यापक प्रचार करने के लिये इनका माध्यम संस्कृत भाषा होनी चाहिये। द्वितीय शताब्दी ई० पू० में संस्कृत के प्रभाव में वृद्धि होने लगनी लगी। ईसा-पुर्व में एक यज्ञीय यूप पर वामिष्क के २४ वे वर्ष का एक संस्कृत अमिलेख मिलता है। हविष्क के एक अमिलेख में लगभग शुद्ध संस्कृत पाई जाती है। १५० ई० का शक क्षत्रप रुद्रदामा का गिरनार अमिलेख संस्कृत की उत्कृष्ट काव्यशैली के कारण उल्लेखनीय है। इसमें हमें समाम-प्रधान शैली के दर्शन होते हैं। इसके आरम्भ में ही २३ अक्षरों वाले ९ शब्दों का समास है। राजा के वर्णन में ४० अक्षरों से युक्त सत्रह शब्दों का समास बनाया गया है। इसमें वाक्यों की लम्बाई समासों की लम्बाई से होड़ करनी है। शब्दालंकारों में अनुप्रास का प्रयोग मिलता है। इस प्रशस्ति के लेखक के अनुसार रुद्रदामा गद्य और पद्य दोनों में स्फुटता, सरसता, वैचित्र्य, माधुर्य, अलंकार प्रधान शैली का प्रयोग करता था। एक विदेशी राजा द्वारा संस्कृत का प्रयोग उस समय इस भाषा की लोकप्रियता और व्यापक प्रसार को एवं उत्कृष्ट विकास को सूचित करता है।

इस युग में संस्कृत की लोकप्रियता और सर्वमान्यता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि बौद्धों ने तथागत के उपदेशों की मूल भाषा पालि के स्थान पर संस्कृत

१ कीर्ति—संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० मंगलदेव कृत हिन्दी अनुवाद पृष्ठ १८।

भाषा को अपनाया। संभवतः उस समय उन्हें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिये यह आवश्यक जान पड़ा कि वे तत्कालीन समाज में समादृत और लोकप्रिय संस्कृत भाषा में अपने ग्रन्थों को लिखें। दूसरी शताब्दी ई० पू० से महासाधिक संप्रदाय के लोकोत्तरवादियों ने महावस्तु के प्रणयन में तथा पहली श० ई० पू० में सर्वास्तिवादियों ने ललितविस्तर के निर्माण से बौद्ध साहित्य में इस नवीन प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया। प्रिजिलुम्की इसका श्रेय दूसरी श० ई० पू० के मथुरा के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय को देते हैं, जिसने अशोकावदान को संस्कृत में लिखा। पहली श० ई० में अश्वघोष जैसे संस्कृत के विद्वानों के बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होने से इस प्रवृत्ति को बड़ा प्रोत्साहन मिला। अश्वघोष ने धर्मप्रचार की दृष्टि से सौन्दर्यरत्न और बुद्धचरित जैसे उत्कृष्ट बौद्ध काव्यों की रचना की। बौद्धों के आरम्भिक संस्कृत ग्रन्थों—महावस्तु, ललितविस्तर—में प्राकृत भाषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अतः विद्वानों ने इस भाषा को **प्राकृतमिश्रित बौद्ध संस्कृत** (Hybrid Buddhist Sanskrit) का नाम दिया है। अश्वघोष के समय तक बौद्ध ग्रन्थों की रचना विशुद्ध संस्कृत में होने लगी। इस विषय में जैन लोग बौद्धों की अपेक्षा अधिक रुढ़िवादी थे। किन्तु अन्त में उन्होंने भी संस्कृत के प्रयोग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हम युग में प्राकृत भाषाओं का प्रभाव कम होने लगा और संस्कृत को अधिक लोकप्रियता मिली। गुप्त युग में संस्कृत का जो चरमोत्कर्ष हुआ, उसकी नींव गुग-पातवाहन युग में ही रखी गई थी। संस्कृत भाषा के उत्कर्ष के साथ इसके

१. मैक्समूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर में यह मत स्थापित किया था कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में विदेशी शक्तों के आक्रमणों के कारण भारत के अशान्त एवं विक्षुब्ध राजनीतिक वातावरण में काव्य की उन्नति संभव नहीं थी। अतः यह ग्रन्थकारणय युग संस्कृत काव्य की घोर निशा का काल है। इस निद्रा का अंग और काव्य-कल्पना के मंगलमय प्रभास का अम्युबय तब हुआ, जब गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। यह समय संस्कृत काव्य के पुनर्जागरण (Renaissance) का था। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मैक्समूलर की यह कल्पना भ्रान्तिपूर्ण है। कन्नदामा जैसे विदेशी शक्त राजा संस्कृत काव्य रचना में परम प्रवीण तथा इसे प्रोत्साहन देने वाले थे। कनिष्क ने अश्वघोष जैसे संस्कृत के कवियों को राजसंरक्षण प्रदान किया। अतः इस युग को संस्कृत साहित्य का घोर निशाकाल कहना ठीक नहीं है।

सभी अंगों में उल्लेखनीय साहित्य का निर्माण किया गया। यहाँ कतिपय महत्वपूर्ण विषयों में संस्कृत ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

संस्कृत साहित्य के विभिन्न अंग

(क) व्याकरण—पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपना सुप्रसिद्ध महाभाष्य लिखने वाले पतञ्जलि, पुण्यमित्र युग के समकालीन और उनके अश्वमेध यज्ञ के पुत्र-हित थे। पतञ्जलि ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि हम पुण्यमित्र का यज्ञ करा रहे हैं।^१ इनके जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है। रामचन्द्र दीक्षित के पतञ्जलिचरित के अनुसार वे श्रेय नाम के अवतार थे। उन्होंने अपनी अखंड तपस्या में शिव को प्रसन्न किया और उनके आदेश पर भाष्य का कार्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि पंडित लोग सहस्रों की संख्या में उनके पास पढ़ने आने लगे। पतञ्जलि गोतर्द नामक स्थान के रहने वाले थे। डा० भट्टाचार्य वर्तमान अवध के गोण्डा को गोतर्द का अपभ्रंश मानते हैं। एक दूसरा मन यह भी है कि यह गोतर्द बिदिशा और उज्जैन के बीच में होता चाहिये क्योंकि बौद्ध साहित्य में एक कथा में इसे इन दोनों स्थानों के बीच में बताया गया है। महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद सर्वोत्तम ग्रन्थ है। यह प्रतिदिन पढ़ाये जाने वाले पाठों (आतृत्तिकों) के आधार पर ८५ भागों में विभक्त है। इस प्रकार इसमें विद्यार्थियों को पढ़ाये गए ८५ दिन के पाठ है। पतञ्जलि ने अपने पूर्ववर्ती सभी व्याकरण-ग्रन्थों का और समस्त वैदिक और लौकिक प्रयोगों का सूक्ष्म अनुशीलन करने के बाद महाभाष्य का प्रणयन प्रारम्भ किया था। अतः व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से छूटा नहीं है। उनकी लेखन पद्धति सर्वथा मौलिक और नैयायिकों की तर्क-शैली पर आधारित है। भाष्यकार की विनोदान्मक और लौकिक उदाहरण देने वाली सजीव शैली ने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी मरम बना दिया है। पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों का प्रतिपादन इतने पूर्ण और वैज्ञानिक ढंग में किया कि इसकी रचना के बाद शाकटायन, आपिशल, काशकृष्ण आदि पुराने व्याकरणों की परम्परा सर्वथा लुप्त हो गई।

हमो युग में व्याकरण का एक दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ कातन्त्र पहली शताब्दी ई० में लिखा गया। इसके विषय में बृहत्कथा के आरम्भ में यह कहानी दी गई है कि एक सातवाहन राजा प्राकृत भाषा में बड़ा अनुराग रखता था, वह अपनी एक विदुषी रानी के संस्कृत में कहे गये एक वाक्य को समझने में जब समर्थ नहीं हुआ तो उसने

१ महाभाष्य ३, २, १२३, पृष्ठ २५४, इह पुण्यमित्रं याजयामः।

अपने दरबार के एक ब्राह्मण शर्ववर्मा को कम से कम समय में उसे संस्कृत सिखाने का आदेश दिया। शर्ववर्मा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह इस कार्य को छः महीने में पूरा कर देगा। इसलिये उसने देवताओं के सेनानी कुमार की कृपा से संस्कृत भाषा को सुगमतापूर्वक सीखने के लिये **कातन्त्र** नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा। इसका शब्दार्थ है—संक्षिप्त ग्रन्थ। कातन्त्र को कुमार के वाहन मोर के कारण **कलाप** भी कहते हैं। इसमें सवि, नाम और आख्यात के तीन खण्डों में स्वल्पमति और दूसरे शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए लोगों के शीघ्र ज्ञान कराने के उद्देश्य से व्याकरण के प्रमुख नियमों का संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ अपनी सुगमता के कारण बृहत्तर भारत में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसकी लोक-प्रियता न केवल भारत में, अपितु भारत से बाहर भी थी। जहाँ कहीं संस्कृत भाषा का अध्ययन होता था, वहाँ सभी देशों में संस्कृत सीखने के लिये **कातन्त्र** का उपयोग होता था। इसके कुछ खण्डित अंश मध्य एशिया में मिले हैं। तिब्बत में भी इसका प्रचार था। कातन्त्र की सरलता और लोकप्रियता का यह कारण था कि इसने पाणिनि की उन विशिष्ट परिभाषाओं का प्रयोग नहीं किया था जिनके कारण यह व्याकरण दुरूह हो गया था, अपितु उसने पाणिनि से पहले प्रचलित प्रातिशाख्यों की पद्धति का अनुसरण किया था। उस समय **ऐन्द्र** व्याकरण अधिक प्रचलित था। शर्ववर्मा ने इसी ऐन्द्र पद्धति पर कातन्त्र व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण की यह शैली सुगम होने के कारण बड़ी लोकप्रिय हुई। कात्यायन (कञ्चायन) ने भी अपना पालि व्याकरण इसी शैली पर लिखा। द्रविड़ भाषाओं का प्राचीनतम उपलब्ध तामिल व्याकरण **तोलकाप्पियम्** भी इसी पद्धति पर लिखा गया था।

व्याकरणों के साथ ही इस समय कोशों की भी रचना हुई। सुप्रसिद्ध अमर-कोश के देव प्रकरण में सबसे पहले बुद्ध के नामों की गणना की गई है, फिर ब्रह्मा तथा विष्णु के। विष्णु के ३९ नामों में राम का नाम नहीं है और कृष्ण के अनेक नाम हैं। अतः यह रचना राम को अवतार मानने की कल्पना से पूर्व हुई होगी। इस कारण अमरकोश के कर्ता अमरसिंह का समय सभ्यतः पहली शताब्दी ई० पू० माना जाता है।

स्मृति ग्रन्थ

मनुस्मृति—स्मृति ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान मनुस्मृति को दिया जाता है। इसके प्रणेता सृष्टि के आदि में विराट् से उत्पन्न हुए मानव जाति के आदिपुरुष मनु को माना जाता है। किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को वर्तमान ऐतिहासिक सत्य

नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा जाता है। मैक्समूलर और डा० बुहलर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनुस्मृति मानव धर्मसूत्र नामक एक प्राचीन ग्रन्थ का संशोधित रूप ही है। किन्तु धर्मशास्त्रों के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० पाण्डुरंग वामन काणे के मतानुसार 'समवत' मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था। नारद स्मृति के अनुसार वर्तमान मनुस्मृति के रचयिता सुमति भार्गव हैं। डा० बुहलर ने मनु-स्मृति का रचनाकाल २०० ई० पू० से १०० ई० पू० निश्चित किया था। डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने तीन शताब्दियों की इस अवधि को तीन दशाब्दियों में संकुचित करते हुए उसे १५० ई० पू० से १२० ई० पू० के बीच की रचना इस आधार पर माना है कि १५० ई० पू० में होने वाले पतजलि का तथा मनु का दृष्टिकोण शकों और यवनो के सम्बन्ध में एक जैसा है। मनु का यह कहना है कि शक एवं यवन पहले कभी क्षत्रिय थे, किन्तु उनके समय में शूद्र हो चुके थे। यही बात महाभाष्य (२।४।१०) में कही गई है। किन्तु मनु शकों एवं यवनो के साथ पहलवों का भी उल्लेख करते हैं, जिनका पतजलि को पता नहीं था। पहलव शब्द ईरान की पार्थव जाति का संस्कृत रूप है। पार्थव राज्य ईरान में यद्यपि २४८ ई० पू० में स्थापित हो गया था, किन्तु मिथ्रदान प्रथम (१७१-१३८ ई० पू०) के समय में १५० ई० पू० में पार्थवों ने यूनानियों से उत्तर-पश्चिमी भारत के सीमावर्ती प्रान्त छीने थे। इसी समय से पहलव नाम भारत में प्रचलित हुआ। पतजलि का समय इससे ठीक पहले है, इसलिये महाभाष्य में पहलवों का नाम नहीं है। अतः मनु का समय १५० ई० के बाद ही होता चाहिये। मनु ने कुरुक्षेत्र और शूरसेन के प्रदेशों को धार्मिक आचार-व्यवहार में प्रामाणिक माना है (२।१७-२०), किन्तु ये प्रदेश १०० ई० पू० से पहले ही म्लेच्छ शकों की प्रभुता में चले गये थे। इसलिये मनुस्मृति की रचना इस घटना से पहले होनी चाहिये।^१ इस आधार पर जायसवाल इसका समय १५०-१२० ई० पू० के बीच में मानते हैं। मनुस्मृति की आन्तरिक साक्षी से भी यह सिद्ध होता है कि यह दूसरी शताब्दी ई० पू० की रचना है, क्योंकि इसमें शुंग काल के आदर्श और विचार बड़े उग्र रूप में पाये जाते हैं।

मनुस्मृति के १२ अध्यायों के २६९४ श्लोकों में भारतीय समाज से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों—वर्ण, धर्म, सम्कार, आश्रम, गृहस्थ के नियम, राजधर्म, न्याय, शासन सम्बन्धी राजा के कर्तव्यों, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों तथा कानूनी

विषयो, का कम्बोज, यवन, शक, पहलव आदि विदेशी तथा सकर जातियों के नियमों का तथा कर्म के सिद्धान्त का विवेचन है। पिछले दो हजार वर्षों में भारतीय समाज पर मनुस्मृति का अद्वितीय प्रभाव पड़ा है। इसकी व्यवस्थाये हिन्दुओं के समूचे धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में ओतप्रोत रही है। इस प्रकार मनुस्मृति हिन्दू जाति की नस-नस और रोम रोम में व्याप्त है। इसका प्रभाव न केवल भारत में पड़ा है, बरन् प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति भारत से बाहर जिन देशों में गई वहाँ भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय लोग विदेशों में जाते हुए मनुस्मृति को भी अपने साथ ले गये। चम्पा के एक अभिलेख में मनुस्मृति के बहुत से श्लोक मिलते हैं। बर्मा के प्राचीन सामाजिक जीवन का संचालन मनुस्मृति पर आधारित नियमों से होता था। बाली के टापू में अब तक मनु की पूजा और प्रतिष्ठा है।

याज्ञवल्क्य स्मृति—याज्ञवल्क्य स्मृति भी मनुस्मृति की भाँति हिन्दू समाज पर गहरा प्रभाव डालती रही है। हिन्दू कोड बिल्डिंग के कानूनी रूप धारण करने से पूर्व भारतवर्ष के अधिकांश भाग में सप्तर्षि के बटवारे और दाय-भाग के विषय में इस स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा ११ वीं शताब्दी ई० में लिखी गई टीका **मिताक्षरा** के अनुसार समूची व्यवस्था की जाती थी। इसका रचनाकाल भी सातवाहन युग का ही है। श्री जायसवाल जी का यह मन है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में (२।२४०-४१) में नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिक (१।२३) में भी यह शब्द मिलता है और टीकाकार ने इसका अर्थ करते हुए कहा है—**नाणं शिवाकटंकादि** अर्थात् नाण शिव के चिह्न वाले सिक्के को कहते हैं। पहले पाँचवें अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कनिष्क के कुछ सिक्कों पर नना नामक ईरानी देवी का उल्लेख है। इस देवी के नाम वाले सिक्को को नाणक नाम दिया गया, कनिष्क के वंशजों की कुछ मुद्राएँ भी शैव धर्म के चिह्नों से अंकित थीं। अतः नाणक का अर्थ शिवाक से युक्त मुद्रा भी हो गया। इन सब कारणों से याज्ञवल्क्य स्मृति का समय १५० ई० से २०० ई० तक के बीच में माना जाता है। श्री काणे ने इसका काल पहली शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० के बीच में रखा है।

याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति से अधिक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रचना है। इसमें स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित विषयों को तीन भागों में विभक्त करके इनका आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त नामक तीन अध्यायों में प्रतिपादन किया है, व्यर्थ का पुनरुक्तिदोष कहीं आने नहीं दिया गया। इसलिए दोनों स्मृतियों में समानता होती

हुए भी याज्ञवल्क्य स्मृति अधिक संक्षिप्त है। मनु के २७०० श्लोकों के विषय को याज्ञवल्क्य स्मृति में केवल १००० श्लोकों में प्रतिपादित किया गया है।

नारद स्मृति—इसकी रचना याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद हुई है। नारद स्मृति के इस समय छोटे और बड़े दो संस्करण मिलते हैं। नारद ने प्रधान रूप से कानूनी विषयों का वर्णन किया है। इसमें मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए कानूनी झगड़ों (विवाद पदों) के १८ विषयों को लगभग ज्यों का त्यों ले लिया है। इस स्मृति में इस समय लगभग १०२८ श्लोक मिलते हैं। यह याज्ञवल्क्य के पाँच प्रकार के दिव्यों के स्थान पर सात प्रकार की दैवी परीक्षाओं का वर्णन करती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य बहुत से मंद नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृति-कार सिद्ध करने में सहायता देने हैं। नारद स्मृति में विशेष रूप से कानूनी अथवा व्यवहार विषयक बातों का ही वर्णन किया गया है। इस स्मृति का काल-निर्णय प्रधान रूप से दीनार शब्द के आधार पर किया जाता है। डा० विन्टरनिट्ज रोमन जगत में प्रचलित डिनैरियस (Denarius) सिक्के के नाम को संस्कृत के दीनार शब्द का मूल समझते हैं और इस आधार पर नारद स्मृति का समय दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० मानते हैं, किन्तु डा० कीच इस शब्द को और भी पुराना मानते हैं क्योंकि रोमन लोगों ने सर्वप्रथम २०७ ई० पू० में दिनारियस का सिक्का बनवाया था और इसके अनुकरण पर कुषाणों ने पहली शताब्दी ई० में इस सिक्के को भारत में डलवाया था। इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि नारद स्मृति की रचना १०० ई० में ३०० ई० के बीच में हुई होगी। इस समय विदेशी व्यापार के कारण भारत में जिस आर्थिक समृद्धि का श्रीगणेश हुआ था, उसका प्रतिबिम्ब नारद स्मृति में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, क्योंकि इसमें साझेदारी में व्यापार करने वाले व्यापारियों और सम्मिलित पूँजी द्वारा व्यापार करने वाली कम्पनियों (Joint stock companies) के नियमों का मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की अपेक्षा अधिक विशद वर्णन है।

बृहस्पति स्मृति—अभी तक बृहस्पति स्मृति सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं हुई है। इसके विभिन्न श्लोक उद्धरणों के रूप में अन्य टीकाओं और निबन्ध ग्रन्थों में पाये जाते हैं। डा० जाली ने विभिन्न धर्मशास्त्रों में उद्धृत इसके ७११ श्लोकों को एकत्र किया है। बृहस्पति ने अधिकांश बातें मनुस्मृति से ग्रहण की हैं, किन्तु इनकी व्याख्या और स्पष्टीकरण अधिक उत्तम रीति से किया है। बृहस्पति संभवतः पहले धर्म-शास्त्री थे, जिन्होंने दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal)

मामलो के कानूनी भेद को स्पष्ट किया। इन्होंने मनु के समय से चले आने वाले कानूनी झगड़ों के १८ विवाद पदों को दो बड़े भागों में अर्थात् घन सम्बन्धी १४ पदों में और हिंसाविषयक अथवा फौजदारी के चार पदों में विभक्त किया। बृहस्पति ने युक्तिहीन न्याय की निन्दा की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिये, अपितु युक्ति के अनुसार होना चाहिये, नहीं तो चोरी न करने वाला चोर समझा जावेगा और दुष्ट व्यक्ति साधु। बृहस्पति स्मृति वर्तमान कानून की दृष्टि से मनु एव याज्ञवल्क्य स्मृतियों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ रचना है। डा० जाली बृहस्पति का समय छठी सातवीं शताब्दी ई० मानते हैं, किन्तु काणे ने बृहस्पति का समय २०० से ४०० के बीच में रखा है। इसके विपरीत श्री के० बी० रंगस्वामी आयरगर इसका निर्माण-काल दूसरी शताब्दी ई० पू० समझते हैं।^१

महाकाव्य

रामायण और महाभारत हमारे जातीय महाकाव्य हैं। इनमें वर्णित धर्म, आचार-व्यवहार के नियम, संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ और प्रथाएँ हजारों वर्ष बीत जाने पर आज भी हमें प्रेरणा दे रही हैं और हमारी जाति के जीवन के निर्माण में प्रमुख भाग ले रही हैं। भारतीय जीवन की वास्तविक आधारशिला यही है। इन दोनों महाकाव्यों की रचना किसी एक निश्चित समय में नहीं हुई, अपितु इनका शनैः शनैः अनेक शताब्दियों में विकास हुआ है। शुंग सातवाहन युग में रामायण और महाभारत में अनेक अंश जोड़े जाते रहे। विशेषतः विदेशी जातियों का उल्लेख करने वाले तथा दूसरे देशों के बन्दरगाहों और व्यापारिक स्थानों का परिचय देने वाले अनेक अंश इस युग में रचे गये। यहाँ दोनों काव्यों के कतिपय ऐसे अंशों का ही संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा।

(क) रामायण—बाल्मीकि रामायण को आदिकाव्य कहा जाता है। इसकी घटना निःसन्देह बहुत पुरानी है, किन्तु इसके वर्तमान रूप का अधिकांश भाग छठी शताब्दी ई० पू० में लिखा गया। शुंग सातवाहन युग में इसमें अनेक संशोधन-परिवर्तन होते रहे। इसी की पहली शतियों में ही इसे वर्तमान रूप मिला। रामायण के कुछ अंश स्पष्ट रूप से इसमें वर्तमान युग में जोड़े गए। ऐसे अंशों में किष्किन्धा काण्ड का चालीसवाँ अध्याय है। इसमें सुग्रीव द्वारा सीता की खोज में वानरों को भेजते हुए उन्हें बताया जाने वाला विभिन्न दूरवर्ती एवं अज्ञात प्रदेशों का विवरण

१. आयरगर—बृहस्पति स्मृति, गायकवाड़ ओरियण्टल सोरीज सं० ८५
भूमिका पृष्ठ १८५।

है। फ्रेंच विद्वान् सिल्व्वा लेवी ने यह प्रदर्शित किया है कि किष्किन्धा काण्ड का भौगोलिक वर्णन समबत. उसी मूल स्रोत से लिया गया है, जिसका उपयोग हरिवंश पुराण तथा सद्धर्मस्मृत्युपस्थान सूत्र में किया गया है। यह मूल ग्रन्थ पहली दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहले का और पहली शताब्दी ई० के बाद का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इस समय राजनीतिक उत्कर्ष पाने वाली शक, यूनानी, पार्थियन और तुखार जातियों के देशों का विवरण दिया गया है। किष्किन्धा काण्ड में सुग्रीव द्वारा वर्णित विदेशों का वर्णन इसी समय रामायण में जोड़ा गया प्रतीत होता है।

सुग्रीव ने पूर्व दिशा में विनत के नेतृत्व में वानरो को भेजते हुए उस मार्ग का विवरण दिया है, जिससे वे क्षीरोद सागर में पहुँचेंगे। कुछ विद्वानों ने इस क्षीरोद सागर की पहिचान कैस्पियन सागर में की है क्योंकि मार्कोपोलो ने इसका नाम सीरवान लिखा है और यह शब्द संस्कृत के दुग्धवाची क्षीर का ईरानी रूपान्तर है।^१ इसी क्षीर सागर में श्रद्धाभ नामक महाश्वेत पर्वत का भी वर्णन किया गया है। यह महा-भारत (१२।३२२-२५, ३३७। १८) में वर्णित श्वेतद्वीप में अवस्थित था और नारद मुनि यहाँ नारायण की पूजा करने के लिये जाया करते थे। सुग्रीव ने एक दूसरे द्वीप शतबल को उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कम्बोज और यवन जातियों के प्रदेशों में जाने, शकों की नगरियों की तथा हिमालय की खोज का निर्देश देते हुए उसे सुदर्शन पर्वत के बाद देवसल्ला नामक पर्वत का अन्वेषण करने को कहा है। यह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों और विभिन्न प्रकार के पेड़ों से अलंकृत था। इस पर्वत को मध्य एशिया का थियान शान पर्वत समझा जाता है। चीनी भाषा में इस शब्द का अर्थ देवताओं का पर्वत है। थियान शान मध्य एशिया के सिकियांग प्रान्त को पूर्व से पश्चिम तक द्वां भागों में बाँटना है। इसका दो-तिहाई दक्षिणी भाग तारिम नदी से सिंचित होने वाला मरुस्थल और शारबलो का प्रदेश है और उत्तरी भाग जुगरिया अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक फिरन्दर जातियों का मूल स्थान है। देवसल्ला पर्वत के उस पार के प्रदेश का वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया है कि यहाँ कोई पेड़ पीघा और किसी प्रकार का कोई प्राणी नहीं है। यह विवरण मध्य एशिया के निर्जन, वृक्षहीन, विशाल, सूखे वृक्ष रहित चौरम मैदानों (Steppes) का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करता है। किष्किन्धा काण्ड (८३।२५।२७) में वर्णित श्रौच पर्वत एव महाभारत के श्रौच द्वीप की पहिचान सिकियांग की एक नदी कोच दरिया से की गई है। इसी प्रदेश की एक अन्य नदी शैलोवा कैकनारे कीचक नामक बाँस के

पेड़ों का वर्णन किया गया है। महाभारत में शैलोदा नदी को मेरु और मंदर पर्वतों के बीच में बहने वाला बताया गया है। सिलब्धां लेबी ने मेरु को पामीर तथा मंदर को इरावदी नदी के उपरलीघाटी के पर्वत से अभिन्न माना है। महाभारत के अनुसार यहाँ खस, पारद, कुलिद, तगण, परतगण जातियाँ कीचक वेणुओं की छाया में रहा करती थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ये जातियाँ निम्न वस्तुओं की मेंट लाई थी—चीटियों द्वारा निकाला जाने वाला पिपीलक सोना, श्वेत और काले रंग के चंबर, उत्तर कुरु देश की बहुमूल्य मणियों की मालाएँ तथा कैलाश पर्वत के उत्तरी प्रदेश की जड़ी बूटियाँ और ओषधियाँ। इस शैलोदा नदी का वर्णन वासुदेव-हिण्डी तथा बृहत्कथा श्लोक संग्रह में वर्णित सानुदास की कथाओं में भी है और इसकी पहिचान सिलब्धां लेबी ने खोतन नदी से की है, क्योंकि यह जेड (Jade) नामक मणियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास ही सोने और रत्नों से परिपूर्ण एक अन्य देश का (४३।३८।४०) वर्णन किया गया है। इस प्रदेश की पहिचान प्राचीन काल में चाँदी की खानों के लिये प्रसिद्ध अन्दराब के प्रदेश से तथा लालों और नीलम (Sapphires) के लिए प्रसिद्ध बदल्शा के प्रदेश से की जाती है।

रामायण के समय तक भारतीय लोग उत्तरी महासागर (North Sea) के निकटवर्ती पर्वतों तक पहुँच गये थे। इस सम्बन्ध में किष्किन्धा काण्ड में यह वर्णन है कि इस प्रदेश में सूर्य नहीं चमकता था, किन्तु सोमगिरि नामक एक पर्वत से क्षितिज को आलोकित करने वाला एक प्रकाश निकलता था। महाभारत (६।८।१०-११) में इस प्रदेश को ऐरावतवर्ष बताते हुये यह कहा गया है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता था और यह स्वयंप्रभा देवी का निवास-स्थान था। यह समवत उत्तरी ध्रुव के उन प्रदेशों का वर्णन है जहाँ महीनो तक अंधेरा रहता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है और एक विशेष प्रकार का प्रकाश-उत्तर-ध्रुवीय ज्योति (Aurora Borealis) इस प्रदेश को आलोकित करती है। रामायण के स्वर्णमय सोमगिरि पर्वत का प्रकाश यही आलोक प्रतीत होता है। रामायण में सुग्रीव ने वानरो को इस बियाबान और उजाड़ प्रदेश से जल्दी वापिस लौटने को कहा है, क्योंकि अत्यन्त शीतल होने के कारण ये प्रदेश निवास योग्य नहीं समझे जाते थे। उन दिनों ईसा की आरम्भिक शक्तियों में भारतीय लोग व्यापार के लिये दूर-दूर विदेशों में जाने लगे थे और रामायण क किष्किन्धा काण्ड में हमें इन प्रदेशों का उपर्युक्त वर्णन इसी समय जोड़ा गया प्रतीत होता है। साइबेरिया का प्रदेश प्राचीन काल में अपने स्वर्णवैभव के लिये

प्रसिद्ध था, समवत भारतीय व्यापारी सोने की खोज में इस प्रदेश में गये और उन्हें उपर्युक्त प्रकाश दिखाई दिया। इनके वर्णन के आधार पर ही रामायण में इसका स्वयंप्रभा देवी के रूप में उल्लेख हुआ है।

(ख) महाभारत—इसमें भी रामायण की भांति इस युग के देशों और जातियों का वर्णन करने वाले कुछ अंश जोड़े गये। इसमें समापर्व के अन्तर्गत दिग्विजयपर्व उल्लेखनीय है। इसमें पाण्डवों द्वारा चारों दिशाओं के सब देशों और जातियों को जीतने का वर्णन है। प्राचीन भूगोल की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें अर्जुन के उत्तर दिग्विजय में काम्बोजों अर्थात् पामीर के पूर्व में ऋषिकों अथवा युद्धि जाति का उल्लेख है। समवत महाभारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश शांतिपर्व का राजधर्मपर्व है। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के बाद प्राचीन राजनीतिक सस्थाओं के बारे में सब से अधिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसमें युद्ध में योद्धाओं के शस्त्रास्त्र और रणसामग्री पर प्रकाश डालते हुए भीष्म ने विभिन्न जनपदों की चाल-ढाल बताते हुये कहा है कि मथुरा (मथुरा) के चारों तरफ जो यवन, काम्बोज रहते हैं, वे अश्वयुद्ध में कुशल होते हैं।^१ इस प्रकार यह श्लोक उस समय लिखा गया प्रतीत होता है कि जिस समय काम्बोज अर्थात् शक या तुखार लोग मथुरा प्रदेश को जीत कर उसमें बस चुके थे। यह स्थिति पहली शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य तक थी। अतः महाभारत का यह प्रकरण इस समय लिखा गया होगा। इस सदर्म की यह भी विशेषता है कि इसमें शकों को अश्वयुद्ध में कुशल माना गया है। जिस प्रकार चीन और रोम ने इस युद्धकला में शकों से बहुत सी बातें सीखी थी, उसी प्रकार समवत भारतीयों ने भी मध्य एशिया की इन अद्वैतमय जातियों ने इस युद्धकला की कुछ बातें ग्रहण की थी। यवनों और शकों के आक्रमणों से प्राचीन भारतीय समाज में जो उथल-पुथल हुई, उसका स्पष्ट प्रतिबिम्ब महाभारत के शांतिपर्व (७८।१२-१८, ३६, ३८ व ३९) में दिखाई देता है। इसमें भीष्म ने कहा है कि जब मर्यादा टूट जाय, शत्रुओं के आक्रमण हो, तो न केवल क्षत्रियों को अपितु सभी वर्णों को शस्त्र उठाने चाहिए। दस्युओं से परिपीडित अनाथ और सताए लोग जिसका आश्रय लेकर सुख से रहें, वह गूढ़ हो या कोई और, मान पाने का अधिकारी है।

१. महाभारत शांतिपर्व १०।११५, तथा यवनकाम्बोजा मथुरामभितक्ष्य ये। एतेऽश्वयुद्धकुशलाः।

इस प्रकार शांति पर्व का अधिकांश भाग, विशेषकर राजधर्म पर्व पहली दूसरी शताब्दी ई० की रचना माना जाता है।

काव्य और नाटक

पतञ्जलि के महाभाष्य (४। २। ६०, ४। ३। ८७-८८) से यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में कई प्रकार के काव्य ग्रन्थों का प्रचलन था। इसमें ययाति, यवक्रीन, प्रियगु, सुमनोत्तर के आख्यानों का तथा उदयन की रानी वासवदत्ता की लोकप्रिय कथा का और देवासुर सग्रामों का निर्देश किया गया है। किन्तु ये सब काव्य हमें इस समय उपलब्ध नहीं होते हैं। इस युग के उपलब्ध काव्यों में सर्वोत्तम रचनायें अश्वघोष की सुप्रसिद्ध कृतियाँ सौन्दरनन्द और बृद्धचरित हैं। पहले काव्य की पुण्यिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह सुवर्णाक्षी के पुत्र साकेत निवामी महाकवि और बड़े तार्किक विद्वान् अश्वघोष की रचना है।^१ इनके काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुये थे, वैदिक साहित्य के प्रकांड पंडित तथा वाल्मीकि रामायण और महाभारत के मर्मज्ञ थे। पहले यह बताया जा चुका है कि चीनी परंपरा के अनुसार ये कृष्णवर्णी राजा कनिष्क के साथ सम्बद्ध थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके मगध-नरेश को हराया तथा उसकी मूर्ति दो शतों पर की थी। पहली शतं मगवान् तथागत के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले भिक्षापात्र को लेना था और दूसरी राजकवि अश्वघोष को अपने दरबार के लिये प्राप्त करना था। अश्वघोष ने कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध महासभा में भी प्रमुख भाग लिया। उसके काव्यों में सबसे पहली कृति सौन्दरनन्द है। इसे बनाने का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। इसके अन्त (१८। ६३) में उसने यह लिखा है कि जिस प्रकार कड़वी दवाई को रुचिकर बनाने के लिये उसमें शहद मिलाया जाता है ताकि इस दवा को लोग आसानी से पी सकें, इसी प्रकार भिक्षु एवं धार्मिक विषयों जैसी सूखी बातों को रोचक और हृदयंगम बनाने के लिये मैंने इस काव्य का निर्माण किया है।^२ सौन्दरनन्द १८ सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें बृद्ध के

१. आर्यमुदणं श्रीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभदन्ताश्वघोषस्य महाकवे-
र्महावादिनः कृतिरियम्।

२. सौन्दरनन्द १८। ६३—इत्येषा व्युपशान्तये न रतये भोक्षार्थगर्भा कृतिः
श्रोतॄणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात् कृता।
यन्मोक्षात् कृतमन्यत्र हि मया तत् काव्यधर्मात् कृतं
पातुं तिल्लभिवोधं मधुयुतं हृद्यं कथं स्यादिति ॥

सातेले माई नन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी के तथागत का अनुयायी बनने का बड़ा हृदयग्राही वर्णन है। भोग विलास में आकठमग्न नन्द जीवन के सुखों को बिन्कुल नहीं छोड़ना चाहता, किन्तु उसे बड़े कौशल से प्रव्रज्या के लिये बाधित किया जाता है। इसमें भोगवामना और वैराग्य प्रधान जीवन के सघर्ष का, नन्द तथा सुन्दरी की मूक वेदना का और इनकी कोमल भावनाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है।

अश्वघोष का दूसरा काव्य बुद्धचरित तथागत की जीवनकथा का वर्णन करता है। दुर्भाग्यवश यह संस्कृत में पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। चीनी तथा तिब्बती अनुवाद में इस महाकाव्य के पूरे २८ सर्ग मिलते हैं। किन्तु संस्कृत में यह १३वें सर्ग तक ही उपलब्ध होता है। इस काव्य का आरम्भ महात्मा बुद्ध के जन्म से होता है और बुद्धत्वप्राप्ति के साथ इसकी समाप्ति होती है। इसमें अश्वघोष ने भगवान् बुद्ध के सघर्षमय जीवन की नाना घटनाओं का बड़ा सजीव काव्यमय चित्रण किया है। इन दो काव्यों के अतिरिक्त अश्वघोष की चीनी भाषा में अनूदित कई अन्य रचनायें भी मिलती हैं। इनमें वज्रसूची, मूत्रालंकार, गण्डीमोत्र, महायान-श्रद्धोत्पाद और एक नाटक शारिपुत्रप्रकरण हैं। **वज्रसूची** में वर्णध्वजवस्था का तीव्र खडन है। कुछ विद्वानों ने अश्वघोष के ब्राह्मण होने के कारण वर्णव्यवस्था पर कुठाराघात करने वाली इस रचना को अश्वघोष की कृति मानना स्वीकार नहीं किया। फिर भी अधिकांश विद्वान इसमें अश्वघोष की रचना मानते हैं। किन्तु **सूत्रालंकार** के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुगमता से हृदयगम कराने वाली अनेक प्राचीन आख्यायिकाओं का संग्रह है। ४०५ ई० में इसका चीनी अनुवाद करने वाले **कुमारजीव** ने इसमें अश्वघोष की रचना बताया था, किन्तु मध्य एशिया से उपलब्ध इस ग्रन्थ के मूल संस्कृत के कुछ अंशों से यह सूचित होता है कि इसका प्रणेता **कुमारलात** था और इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम **कल्पनामंडितिका** या **कल्पनालंकृतिका** है। यजान ज्वाग के कथनानुसार कुमारलात सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक और तक्षशिला का निवासी था। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। **महायानश्रद्धोत्पाद शास्त्र** चीनी अनुवाद के रूप में पहले अश्वघोष द्वारा रचित सर्वमान्य दार्शनिक ग्रन्थ स्वीकार किया जाता था, किन्तु इसमें महायान के सुविकसित शून्यवाद का प्रतिपादन होने से आधुनिक विद्वान इसे सर्वास्तिवादी अश्वघोष की रचना नहीं मानते हैं। चीनी भाषा में अनूदित **गण्डीमोत्र** नामक गीतिकाव्य भी इसी महाकवि की कृति माना जाता है।

अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न केवल काव्यों की रचना की,

अपितु नाटक भी लिखे। मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान में इनके एक नाटक शारिपुत्र अथवा शारद्वतीपुत्रप्रकरण के कुछ पृष्ठ मिले हैं। इनका संपादन जर्मन विद्वान लूडर्स ने किया है। नौ अकों के शारिपुत्रप्रकरण में बुद्ध द्वारा अपने प्रधान शिष्यों शारिपुत्र और मौद्गल्यायन को अपने धर्म का अनुयायी बनाने का वर्णन है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित प्रकरण नामक नाटक के प्रकार की सब विशेषतायें इसमें पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य खंडित नाटक के कुछ पन्ने शारिपुत्रप्रकरण के साथ मिले हैं। इन पर यद्यपि ग्रन्थकार का नाम नहीं है, फिर भी एक ही हस्तलेख में उपलब्ध होने के कारण इन्हें अश्वघोष की रचना माना जाता है। इसमें शान्तरम प्रधान है। इसके कुछ पात्र बुद्ध और उनके ऐतिहासिक शिष्य हैं। किन्तु कुछ पात्र अमूर्त तत्वों के प्रतीक हैं, जैसे रति, मति आदि। इस प्रकार अश्वघोष संस्कृत साहित्य में प्रतीक नाटकों की परम्परा आरम्भ करने वाले प्रतीत होते हैं। मध्य युग में प्रबोध चण्डोदय नाटक में इसी प्रकार की परम्परा पाई जाती है। एक चीनी अनुवाद में और धर्मकीर्ति तथा जयन्त भट्ट के ग्रन्थों में किये गये वर्णन के अनुसार अश्वघोष को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने बुद्ध द्वारा राष्ट्रपाल को अपना अनुयायी बनाने के विषय को लेकर एक संगीतप्रधान नाटक की रचना की थी।

इस युग का एक अन्य बौद्ध कवि मातृचेट है। इसका ८५ पद्यों का एक लघुकाव्य महाराजकनिष्क लेख के नाम से तिब्बती भाषा में अनूदित होकर सुरक्षित है। यह कहा जाता है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुनने के लिये मातृचेट को अपने दरबार में बुलाया, किन्तु अत्यन्त बूढ़ होने के कारण कवि ने दरबार में आने में असमर्थता प्रकट की और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों का मनोरम विवरण एक पद्यात्मक पत्र में लिखकर कनिष्क को भेजा, इन पद्यों के अन्त में कवि ने राजा को यह उपदेश दिया है कि तुम वन्य पशुओं को अन्नयदान दो और शिकार करना छोड़ दो। मातृचेट का एक दूसरा ग्रन्थ वर्णाहंवर्यस्तोत्र मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें बारह परिच्छेद हैं। इनमें बुद्ध की बड़ी भव्य एवं अति सुन्दर स्तुति की गई है। तीसरा ग्रन्थ १५० अनुष्टुप् श्लोकों का अर्धशतक संभवतः मातृचेट द्वारा बुद्ध की स्तुति में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसकी लोकप्रियता का परिचय हमें इसके अनुवादों से मिलता है। तिब्बती और चीनी भाषा में अनूदित होने के अतिरिक्त मध्य एशिया की तोखारी भाषा में इसके अनुवाद के कुछ अंश पाये गये हैं। १३ विभागों में विभक्त १५३

श्लोकों वाले इस स्तुतिपरक काव्य ने अनेक परवर्ती कवियों को प्रेरणा दी। आचार्य दिङ्मास ने इसके प्रत्येक पद्य के साथ अपने पद्यों को जोड़कर तीन सौ श्लोकों का मिश्रस्तोत्र नामक एक काव्य बनाया, जिसका अनुवाद तिब्बती भाषा में अब तक मिलता है। जैन आचार्य सिद्धसेन, समतमद्र और हेमचन्द्र ने अपने स्तोत्रों की रचना मातृचेत के आदर्श पर की। यह काव्य बौद्ध जगत में अपनी सरल, आडंबरहीन, प्रभावोत्पादक, हृदयग्राही शैली के लिये इतना प्रसिद्ध था कि सातवीं शताब्दी में इतिहास ने यह लिखा था कि भारत में स्तोत्रों की रचना करने वाले कवि मातृचेत को इस साहित्य का मान कर उसका अनुकरण करते हैं। बौद्ध आचार्यों और जैन मूरियों को स्तोत्र लिखने की प्रेरणा देने के कारण हम मातृचेत को संस्कृत में स्तुति-काव्य का जनक मान सकते हैं। इसके पद्यों में हृदय को स्पर्श करने की तथा भगवान् बुद्ध के गम्भीर सिद्धान्तों को सुबोध भाषा में प्रगट करने की विलक्षण क्षमता है।

स्तोत्रों के अनिश्चित इस समय बौद्धों ने अवदान साहित्य में भी उल्लेखनीय विकास किया। **अवदान** का शब्दार्थ उदात्त अथवा महान् कार्यों का वर्णन करने वाली कथा है। इसमें प्रायः बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध अथवा बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली हृदयस्पर्शी मार्मिक कथाओं का वर्णन होता है। ये पौराणिक कथाओं तथा आख्यानो की भाँति बड़ी प्रभावोत्पादक एवं चमत्कारपूर्ण होती हैं। उपलब्ध अवदान ग्रन्थों में **अवदानशतक** सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में चीनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। इसमें दीनार शब्द का प्रयोग है, अतः कीय के मतानुसार इसका समय १०० ई० से पूर्व का नहीं हो सकता है। इसकी सब कथाएँ एक निश्चित ढंग से प्रारम्भ होती हैं। वर्णन की भी एक निश्चित शैली है। अतिशयोक्ति और अनावश्यक विस्तार इस ग्रन्थ की बड़ी विशेषताएँ हैं। उपदेश देने की भावना इसमें इतनी प्रबल है कि हमसे इसका साहित्यिक सौंदर्य बिल्कुल दब गया है। साहित्य की दृष्टि से **विष्णुअवदान** कहीं अधिक रोचक है। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० समझा जाता है। यह भी बौद्ध धर्म विषयक कथाओं का संग्रह है, इसकी बहुत सी सामग्री बौद्धों के सर्वास्तिवाद संप्रदाय के पिटक से ली गई है। इसके कुछ भाग निश्चित रूप से महायान सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ अंशों में इसमें पुराने हीनयानी विचार पाये जाते हैं। इसका एक अत्यन्त कारुणिक आख्यान कुणाल की कथा है। इसमें अशोक का पुत्र कुणाल अपनी आँखें निकलवाने वाली विमाता तिष्य-

रक्षिता के प्रति और अपने पिता के प्रति अपने मन में घृणा और धिक्कार के भाव नहीं लाता। इसके शार्दूल कर्णावदान में यह बताया गया है कि अपने उपदेश के कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी प्रकृति को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। पूर्णावदान और कोटिकर्ण की कथाएँ उस समय विदेशों के साथ व्यापार के विषय पर सुन्दर प्रकाश डालती हैं। इनमें समुद्री तूफान (कालिकावत) के महान संकट में फसे हुए यात्रियों का तभी उद्धार होता है, जब वे नमो बुद्धाय कहकर बुद्ध का स्मरण करते हैं और उसकी शरण में जाते हैं।

अवदान साहित्य की सर्वोत्तम कृति संभवतः आर्यशूर की जातकमाला-है। इसमें पालि जातको की भाँति बुद्ध के पूर्व जन्मों में किये गये कार्यों की उप देशपूर्ण लघुकथाओं का सुन्दर और रोचक सग्रह है। इसकी भारी कथाएँ पाली साहित्य में मिलती हैं। आर्यशूर ने इन्हीं कथाओं को काव्यशैली की संस्कृत में बड़ी सुन्दर, आकर्षक और प्रभावोत्पादक शैली में लिखा है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय संस्कृत का प्रयोग बौद्ध विद्वान साहित्य-मूजनों एवं धर्मप्रचार के लिये आवश्यक समझने लगे थे। आर्यशूर की जातक माला का चीनी अनुवाद ४३४ ई० में किया गया था, अतः इसका समय तीसरी शताब्दी ई० समझा जाता है।

नाटक

यह युग संस्कृत नाटकों के विकास की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन नाटकों के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हमें भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसे वर्तमान रूप दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० में प्राप्त हुआ है। इसमें पायी जाने वाली प्राकृतों के तथा यवनो, शकों एवं पहलवों के उल्लेख के आधार पर इसका रचना-काल २०० ई० से पूर्व से २०० ई० के बीच में माना जाता है। कालिदास और अश्वघोष को भरत के नाट्यशास्त्र का ज्ञान था। हाल कवि की गाथा सप्तशती में भी इसमें वर्णित रंगमंच का, अभिनेत्री द्वारा अपने मुख पर हरिताल का रंग लगाने का, नाटक के नाँदी और पूर्व रंग आदि का उल्लेख मिलता है। यह नाट्यशास्त्र के गाथा सप्तशती से पहले निर्मित होने की ओर संकेत करता है। अमरावती की मूर्तियों में कुछ नर्तकों की मुद्रायें नाट्यशास्त्र की मुद्राओं से मिलती हैं। १९१३ ई० में सर जान मार्शल को तक्षशिला की खुदाई में प्राग्भोय युग (५वीं शताब्दी ई० पूर्व) की एक मृण्मूर्ति नाट्यशास्त्र में वर्णित ललाटतिलक

नामक मुद्रा में प्राप्त हुई थी। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भरत के नाट्यशास्त्र की परंपरा बहुत प्राचीन थी। इसमें स्वयमेव यह कहा गया है कि ब्रह्मा और सदा-शिव ने इस विषय पर पहले ग्रन्थ लिखे थे। इस प्रकार नाट्यशास्त्र का विकास बहुत प्राचीन काल में हो रहा था, किन्तु भरत नाट्यशास्त्र को वर्तमान रूप दूसरी तीसरी शताब्दी ई० में ही मिला है।

यूनानी प्रभाव की समीक्षा—संस्कृत नाटकों का आरम्भिक रूप पर्याप्त विवादास्पद है। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने गांधार कला में बुद्ध-मूर्ति के आविर्भाव पर जिस प्रकार यूनानी प्रभाव माना है, उसी प्रकार नाटकों के विकास को भी यूनानी प्रभाव का परिणाम समझा है। जर्मन विद्वान् डा० वेबर और ब्रिटिश इस मत के प्रबल पोषक हैं। उनका कहना है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में नाटक की रचनाएँ इतनी कम हैं कि इनके आधार पर नाटक जैसी कमनीय कला का भारत में स्वयमेव अभ्यु-त्थान नहीं हो सकता था। मिकन्दर नाटकों का बड़ा प्रेमी था। वैकिट्टया तथा पञ्चाव के यूनानी राजाओं के दरबार में नाटकों का खूब प्रचार था। इन यूनानी नाटकों के अभिनय को देखकर ही भाग्यीयों को इस दिशा में प्रेरणा और स्फूर्ति मिली। इस यूनानी प्रभाव को सिद्ध करने के लिये कई प्रमाण दिये जाते हैं। पहला प्रमाण संस्कृत नाटकों में यवनियों (यूनानी स्त्रियों) का उल्लेख है। अभिज्ञान शाकुन्तल के दूसरे अंक में वनपुष्पा की माता धारण करने वाली घनर्घारिणी यवनिका दुष्यन्त की परिचारिका के रूप में चित्रित की गई है। किन्तु इस युक्ति का महत्व इस-लिये नहीं है कि उन दिनों भारत का विदेशों में व्यापार होता था। उस में पेरि-प्लस के मतानुसार हमारे देशों से भारत आने वाली वस्तुओं में शराब, गाने वाले लड़के और सुन्दर दामियाँ सम्मिलित होती थी। भाग्यीय राजा यवन ललनाओं को दासी बनाकर अपने महलों में रखते थे। इस प्रथा के आधार पर ही संस्कृत नाटकों में यवनियों का वर्णन है। उनका नाटकों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रतीत होता है। दूसरा प्रमाण संस्कृत नाटकों में परदे के लिये यवनिका शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ यूनान में सम्बद्ध परदा किया जाता है और यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। किन्तु इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है कि यूनानी नाटकों में यवनिका या परदे का संबंध अभाव था। वहाँ दर्शकों की संख्या इतनी अधिक होती थी कि उनकी सुविधा के लिये नाटक का अभिनय खुले मैदान में ऊँचे रंगमंच पर किया जाता था। इसमें किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होता था। जब यूनानी नाटकों में पर्दा ही नहीं था तब भारत-

वासियो द्वारा इस विषय में उनकी नकल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत नाटक यूनानी नाटको से इतने अधिक मौलिक भेद रखते हैं कि संस्कृत नाटको का मूल स्रोत यूनान के नाटको को नहीं माना जा सकता है। पहला भेद यह है कि यूनानी नाटको के दो प्रकार-सुखान्त (Comedy) और दुःखान्त (Tragedy) हैं, जबकि भारतीय नाटको में इस प्रकार के वर्गीकरण का नितात अभाव है। संस्कृत साहित्य के सभी नाटक सुखान्त होते हैं। दुःखान्त नाटको का भारत में कोई उदाहरण नहीं मिलता। दूसरा भेद विदूषक की निराली कल्पना है। इस प्रकार का कोई भी पात्र यूनानी नाटको में नहीं है। तीसरा भेद भारतीय नाटको में यूनानी नाटको के एक प्रधान तत्व-कोरस (Chorus) या वृन्दगान का अभाव है। चौथा भेद यह है कि यूनानी नाटकों के लिये तीन प्रकार की अन्वितियों (unities) का होना आवश्यक था। ये स्थान, काल और कार्य की अन्वितियाँ होती हैं, किन्तु भारत में इनका पालन करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अतः यूनान को भारतीय नाटको का मूल स्रोत मानने का सिद्धान्त सर्वथा निराधार, अयुक्तियुक्त और अमान्य प्रतीत होता है। लेखी ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि संस्कृत नाटको का आरम्भिक विकास उज्जयिनी के विदेशी शक शासकों की छत्रछाया में हुआ, किन्तु यह कल्पना भी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती है।

महामाध्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय नाटक जनता में बड़े लोकप्रिय थे। इस विषय में पतञ्जलि ने कंसवध और बलिवध नामक नाटको की चर्चा की है (३।१।२६)। वर्तमान काल के प्रयोग का विवेचन करते हुए उसने लिखा है कि नट लोग प्रत्यक्ष में ही कंस को मरवाते हैं या बलि को बधवाते हैं। उन दिनों पात्रानुकूल वेशभूषा धारण करने वाले और उपयुक्त मुखानुलेप करने वाले नट को शोभनिक कहते थे। पात्र रावण या कंस का अभिनय करते हुए मुख पर एक प्रकार का अनुलेप लगाते थे और राम आदि के पक्ष का अभिनय करते हुये दूसरे प्रकार का अनुलेप लगाते थे। जिन श्रोताओं या दर्शकों के रंगमंच पर पहुंचने पर प्रवचन का अभिनय प्रारम्भ किया जाता था उन्हें आरम्भिक कहा जाता था। नाटको में जहाँ कथावस्तु सवावों द्वारा मलीमाति सुसंबद्ध नहीं हो पाती थी, वहाँ एक व्यक्ति वाचक के रूप में पुस्तक से आवश्यक अंश पढ़ लेता था, इसे ग्रंथिक कहा जाता था (१।४।२९)। नाटको के श्रोताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए महामाध्य-कार ने लिखा है कि कोई कंस के पक्ष का होता है और कोई कृष्ण का भक्त होता है।

वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसन्न होते हैं और पराजय देखकर दुःखी होते हैं। पतंजलि ने अपने ग्रन्थ में नाटकों की जिस परंपरा का निर्देश किया है,^१ उस प्रकार के नाटक हमें इस समय उपलब्ध नहीं होते हैं।

इस समय उपलब्ध होने वाले संस्कृत नाटकों का तिथिक्रम अत्यन्त विवाद-ग्रस्त है। कुछ विद्वान् महाकवि कालिदास को मालविकाग्निमित्र नाटक के आधार पर अग्निमित्रा का समकालीन अर्थात् दूसरी शताब्दी ई० पू० में होने वाला समझते हैं। अन्य विद्वानों के मतानुसार कालिदास ५७ ई० पू० में उज्जयिनी में शासन करने वाले शकारि नृपति विक्रमादित्य के समकालीन थे। यदि इस तिथिक्रम को माना जाय तो कालिदास को पहला संस्कृत नाटककार मानना पड़ेगा, किन्तु अधिकांश विद्वान् इसे गुप्तवंशी सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन होने में पाचवी शताब्दी ई० का मानते हैं। यदि इस पक्ष को मान लिया जाय तो कनिष्क के समय में पहली शताब्दी ई० में होने वाले अश्वघोष को पहला नाटककार मानना पड़ेगा। उन्होंने काव्यों की माँति नाटकों का निर्माण भी धर्मप्रचार के उद्देश्य से किया। दुर्भाग्यवश उनका कोई भी नाटक इस समय पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं होता। पहले (पृ० ३११) यह बताया जा चुका है कि मध्य एशिया से उनके शारिपुत्र प्रकरण-नामक नाटक के कुछ पन्ने मिले हैं और एक अन्य प्रतीक नाटक भी उनकी कृति कहा जाता है।

संभवतः भाम इसी युग का नाटककार है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र के आरम्भ में सूत्रधार के मुह से यह कहलाया है कि सुप्रसिद्ध कीर्ति वाले भाम, सौमिल्ल और कविपुत्र आदि कवियों के होते हुए कालिदास की कृति का कौन आदर करेगा? इसमें यह प्रतीत है कि कालिदास से पहले भाम के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे। १९१२ से पहले भाम का कोई भी नाटक उपलब्ध नहीं था। इस वर्ष महामहोपाध्याय गण-पतिशान्त्री ने भाम के १३ नाटकों का एक संग्रह प्रकाशित किया। इनमें से प्रति-ज्ञायौगंधरायण और स्वप्नवासवदत्ता उदयन की कथा पर आश्रित हैं। प्रतिमा और अमिषेक नाटकों का कथानक रामायण पर तथा पंचरात्र, मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य और उरुभंग की कथा महाभारत पर आश्रित हैं। बालचरित का आधार मागवत पुराण और दरिद्र चारुदत्त तथा अविमारक का आधार तत्कालीन लोककथाएँ हैं। भाम के इन नाटकों के कर्तृत्व और काल के संबंध में विद्वानों में

१. महाभाष्य १।४।२६, २।१।६६, २।३।६७, २।४।७७, ४।१।११४, ६।१।२।

तोत्र मतमेद है।^१ कुछ विद्वान् इन नाटको को भास की रचना ही नहीं मानते हैं। इनका यह कहना है कि ये किसी परवर्ती केरल कवि की कृतियाँ हैं। किन्तु अधिकांश विद्वान् इन नाटको को भास की रचना मानते हैं और कीय के मतानुसार भास का समय तीन सौ ई० है^२, यद्यपि गणपति शास्त्री इसका समय तीसरी शताब्दी ई० पू० मानना चाहते हैं।

इसी प्रकार इस युग का एक अन्य विवादास्पद नाटक शूद्रक का मृच्छकटिक है। इसका समय अधिकांश विद्वान् पहली शताब्दी ईस्वी मानते हैं। इस अंकी का यह नाटक वस्तुतः संस्कृत नाटको में एक विशेष स्थान रखता है। इसमें चारुदत्त तथा उज्जयिनी की वेश्या वसतसेना की प्रणय कथा का बड़ा रोचक चित्रण है। शूद्रक ने समवतः संस्कृत साहित्य में पहली बार इसमें राजा रानी को नाटक का नायक-नायिका बनाने की परम्परा का परित्याग किया है। इसमें मध्यम श्रेणी के लोगों का, प्रतिदिन सड़को तथा गलियों में घूमने फिरने वाले सामान्य व्यक्तियों का यथार्थवादी दृष्टिकोण से बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। यह अपनी स्वभाविकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण पश्चिमी जगत् में बड़ा लोकप्रिय हुआ है और विपुल प्रशंसा का पात्र बना है।

दर्शन

इस समय छ. अस्तिक दर्शनों का तथा नास्तिक माने जाने वाले जैन व बौद्ध दर्शनों का भी विकास हुआ। सूत्रशैली में लिखे गए दर्शनों, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त) के मौलिक विचार अत्यन्त प्राचीन हैं। किन्तु इनका सूत्र रूप में आवद्ध होने का समय जैकोबी २००-५०० ई० समझते हैं। वस्तुतः कपिल, कणाद और गौतम को सांख्य, वैशेषिक तथा न्यायदर्शन का रचयिता समझना ठीक नहीं है। उन्होंने पहले से चले आने वाले विचारों को सूत्रबद्ध किया है। छठी शताब्दी ई० में भारत में एक प्रबल धार्मिक और बौद्धिक क्रान्ति हुई। बौद्ध, जैन और चार्वाक विचारकों ने जब प्राचीन विचारों तथा रूढ़ियों पर खरी-खरी और सीधी चोटें की, तब श्रृंखलाबद्ध दार्शनिक विचारों की आवश्यकता अनुभव हुई और छ. दर्शनों ने जन्म लिया। कौटिल्य चौथी शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में सांख्य, योग और चार्वाक नामक दर्शनों का ही उल्लेख करता है। अतः पिछले मौर्य

१—देखिये, पुस्तक—भास

२—कीय - संस्कृत द्रामा, पृष्ठ ६४-६५

युग तथा आरम्भिक सातवाहन युग में वर्तमान रूप में मिलने वाले वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के दर्शन सूत्रबद्ध हुए।

न्याय दर्शन के सूत्रों के प्रणेता अक्षपाद गौतम मुनि समझे जाते हैं। इनका समय ४ वीं श० ई० पू० माना जाता है। इसके सुप्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन हैं। यह उस समय हुए जब बौद्धों के साथ विचारों का उग्र संघर्ष चल रहा था। दोनों पक्ष अपने प्रतिपक्षियों की युक्तियों का खण्डन करके अपने सिद्धान्तों का मण्डन करने में व्यस्त थे। वात्स्यायन ने अपने भाष्य में बौद्धों के अनेक आक्षेपों का निराकरण किया है। वात्स्यायन का समय पहली या दूसरी श० ई० है। वैशेषिक एवं सांख्य का तत्कालीन बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। अवदानशतक में तो केवल वैशेषिक का वर्णन है, किन्तु ललितविस्तर और मिलिंदप्रश्न में वैशेषिक के अतिरिक्त सांख्य, योग व न्याय का भी उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में वैशेषिक दर्शन सांख्य की भांति निरीश्वरवादी था और बौद्धों की तरह केवल प्रत्यक्ष और अनुमान-इन दो ही प्रमाणों को मानता था। यही कारण है कि परवर्ती दार्शनिक साहित्य में इनपर यह लाछन लगाया गया है कि ये वैशेषिक आगे बौद्ध (अर्द्ध वैशेषिक) हैं। वैशेषिक सूत्रों के प्रणेता कणाद का समय ३०० ई० पूर्व मंजसा जाता है। कणाद का विशिष्ट सिद्धान्त परमाणुवाद है, इसलिए इस संप्रदाय के प्रवर्तक को परमाणु खाने वाला या कणाद कहा गया है।

सांख्य का मुख्य सिद्धान्त परिणामवाद है, जो सम्पूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्त्व, रजस् और तमस् नामक तीन मूल तत्वों की परिणति अर्थात् विकास में पैदा होने वाला मानता है। इसके अतिरिक्त सांख्य के अन्य प्रधान सिद्धान्त ये हैं—तीन प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिये वैदिक यज्ञों की निरर्थकता एवं प्रकृति और पुरुष का द्वैतवादी सिद्धान्त। सांख्य-सूत्रों के प्रणेता कपिल मुनि थे, किन्तु इस सम्प्रदाय का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ ईश्वर-कृष्ण की सांख्यकारिका है। इसका समय पहली शताब्दी ई० है। यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध था कि परमार्थ ने छठी शताब्दी ई० में इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसकी सत्तर कारिकाओं या श्लोकों के आधार पर चीनी में इसका दूसरा नाम हिरण्य-सप्तति या सुवर्णसप्तति था। सांख्य का बौद्ध दर्शन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दुःख की सत्ता, वैदिक कर्मकांड की गणना, ईश्वर की सत्ता पर अनास्था तथा जगत् की परिणामशीलता के सिद्धान्त को बौद्धों ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था।

योग दर्शन के विचार बहुत प्राचीन हैं। मोहेंजोदड़ो की खुदाई में योगासन

मे बैठी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है। इस दर्शन की समूची पद्धति साख्य से मिलती है। उसकी बड़ी विशेषता केवल यही है कि वह परिणामवाद को आस्तिक रूप दे देता है तथा ध्यान पर और मनको सयम करने की विधियों पर विशेष बल देता है। ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए योग दर्शन की सबसे बड़ी युक्ति यह है कि जो गुण अनेक सत्ताओं में कम या अधिक मात्राओं के आपेक्षिक तारतम्य में पाया जाता है, वह कही न कही निरतिशय या पूर्ण रूप में भी होता है। जैसे परिमाण का गुण छोटी बड़ी वस्तुओं में पाया जाता है, किन्तु आकाश में यह इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है कि इससे अधिक किसी वस्तु में नहीं मिलता है, इसी प्रकार ज्ञान भी विभिन्न पुरुषों में कम या अधिक है। अतः वह किसी एक सत्ता में—पुरुष विशेष में—सबसे अधिक या निरतिशय होना चाहिए, वह सर्वज्ञ पुरुष ही ईश्वर है। योगदर्शन के सूत्रों के प्रणेता महर्षि पतञ्जलि माने जाते हैं। इनका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० है। इन सूत्रों पर व्यास के भाष्य का समय विवादास्पद है।

मीमांसा और वेदान्त दर्शनों के रचयिता क्रमशः जैमिनि और बादरायण हैं। इनमें मीमांसा अधिक प्राचीन है। इसका प्रधान उद्देश्य कर्मकाण्ड सम्बन्धी वाक्यों की समुचित व्याख्या करने के नियमों का प्रतिपादन करना था। मीमांसा के विचार संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में पाये जाते हैं। इनको श्रुतलाभ्य करके शास्त्रीय रूप देने का श्रेय महर्षि जैमिनि को है। इस दर्शन पर उपवर्ष, भवदास और शबर स्वामी ने वृत्तियाँ और भाष्य लिखे। शबर स्वामी का समय २०० ई० माना जाता है। इसके भाष्य की तुलना पतञ्जलि के महामाष्य और ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य से की जाती है। वेदान्त भारतीय दर्शनों का मुकुटमणि कहा जाता है। इसके प्रणेता महर्षि बादरायण के विषय में स्वर्गीय तैलंग ने यह कल्पना की थी कि अष्टाध्यायी में जिन पाराशर्य निक्षुसूत्रों का उल्लेख है (४।३।११०) वे बादरायण के ब्रह्मसूत्र ही हैं। अतः ये पाणिनि से प्राचीन हैं। किन्तु कीटिल्य ने आन्वीक्षिकी में वेदान्त की गणना नहीं की है। अतः कुछ विद्वान् वेदान्त दर्शन को पिछले मौर्य युग अथवा सातवाहन युग की कृति मानते हैं।

बौद्ध दर्शन और धार्मिक साहित्य

इस युग में बौद्ध दर्शन और धार्मिक वाङ्मय का भी विकास हुआ। ईसा की आरम्भिक शतियों में दो कारणों से संस्कृत में बौद्ध साहित्य के विकास को प्रोत्साहन मिला। पहला कारण महायान सम्प्रदाय का अभ्युदय तथा दूसरा कारण अनेक प्रतिष्ठित पौराणिक धर्मानुयायी ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। इसका

सर्वोत्तम उदाहरण अश्वघोष और नागार्जुन है। बुद्ध ने दुःख एव दुःख के कारणों की मीमांसा पर अधिक ध्यान दिया था, आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं की उपेक्षा की थी। किन्तु बाद में उनके अनुयायियों ने दार्शनिक प्रश्नों की बड़ी मूधम मीमांसा की। इस समय दो प्रधान दार्शनिक सिद्धान्तों का जन्म हुआ। पहला सिद्धान्त संघात-वाद था। इसका यह आशय था कि आत्मा की कोई पृथक् सत्ता नहीं है, वह शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों का समुच्चय अथवा सघातमात्र है। इसे बौद्धों का अनात्मवाद भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धान्त क्षणिकवाद अथवा सतानवाद है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा और जगत् अनित्य है। ससार की सब वस्तुएँ प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलने पर भी वही प्रतीत होता है, दीपक की लौ परिवर्तित होने पर भी उसी तरह जान पड़ती है, वैसे ही आत्मा और जगत् क्षणिक होने पर भी प्रवाह (सतान) रूप से बने रहने के कारण स्थायी प्रतीत होते हैं।

बौद्ध दर्शन को चार संप्रदायों में बाँटा जाता है—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। इनका प्रधान मनभेद सत्ता के संबंध में है। वैभाषिक संप्रदाय के अनुसार बाह्य जगत् एव भीतरी (मानस) जगत् से सबंध रखने वाले सभी पदार्थ वास्तविक सत्ता रखते हैं, इसीलिए इसका नाम सर्वास्तिवाद भी है। सौत्रान्तिक बाह्य जगत् के पदार्थों को अनुमान द्वारा ही सत्य मानते हैं। योगाचार संप्रदाय विज्ञान अथवा चित् को ही एकमात्र सत्य मानता है, इसीलिए वह विज्ञानवादी भी कहलाता है। माध्यमिक के मत में जगत् के आन्तरिक एव बाह्य, समस्त पदार्थ शून्य रूप हैं, अतः इसका दूसरा नाम शून्यवाद भी है।

इस समय महायान संप्रदाय के धार्मिक साहित्य का विकास हुआ। इसमें वंपुत्यसूत्र कहलाने वाले नौ ग्रन्थ हैं। इनमें दो ग्रन्थ बुद्ध के जीवन का वर्णन करने वाले महावस्तु और ललित विस्तर हैं। ये दोनों महायान के आविर्भाव से पहले के ग्रन्थ हैं। महावस्तु महाभाषिकों के लोकोत्तरवादी संप्रदाय की विनय का एक ग्रन्थ है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृत्तान्त अनेक जातक कथाओं के साथ दिया हुआ है। इसमें उन दम अवस्थाओं का वर्णन है जिनमें बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये एक बोधिसत्व को गुजरना आवश्यक होता है। इसकी भाषा प्राकृतमिश्रित संस्कृत है। इस विषय में यह कहा जा सकता है कि इसके जिस भाग की संस्कृत जितनी कम अच्छी है, वह स्थल उतना ही पुराना है। इसमें गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इसका समय पहली श० ई० समझा जाता है। दूसरा ग्रन्थ ललितविस्तर भी सर्वास्तिवादी

सम्प्रदाय के अनुसार बुद्ध की जीवन-कथा का प्रतिपादन करता है। इसमें इस जीवनी को बौद्ध धर्म के महायानी सम्प्रदाय की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया है, अतः यह पुस्तक चमत्कारपूर्ण आश्चर्यजनक घटनाओं से भरी हुई है। इसमें ऐसी कथाएं भी सम्मिलित हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वे पश्चिम तक फैल चुकी थीं। जैसे जब बुद्ध छोटे शिशु के रूप में मंदिर में गए तो वहाँ की सब देव-मूर्तियाँ उनका सम्मान करने के लिए नतमस्तक हो गईं। शिशु बुद्ध ने अपने गुरु को चीनी, हूणी आदि चौसठ प्रकार की लिपियों की शिक्षा दी। शैली और प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यह ग्रन्थ बड़ी अव्यवस्थित रचना है। यह प्रधान रूप से गद्यात्मक संस्कृत में लिखा हुआ है, किन्तु इसके साथ ही इसमें मिश्रित संस्कृत में लिखे हुए कुछ पद्य भी मिलते हैं। इस ग्रन्थ में बुद्ध के प्रति सम्मान की भावना गद्यारकला की उस नवीन क्रान्ति के अनुरूप है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा का विकास किया गया था। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० समझा जाता है। नवीं शताब्दी ई० में तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद हुआ, इसी समय जावा में बोरोबुडर के सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के कलाकारों (८५०—९०० ई०) ने इसकी कथाओं का पत्थर की मूर्तियों में तराशा।

महायान सम्प्रदाय के दार्शनिक ग्रन्थों में सबसे पुराना समस्त अष्टसाहस्रिकाव्रज्ञाचारमिता था, इसमें शून्यता के स्वरूप पर विचार किया गया है। इसका चीनी में एक अनुवाद १७९ ई० में हुआ था। अन्य ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सद्धर्मपुण्डरीक है। इसकी प्रत्येक पंक्ति बुद्ध के प्रति अगाध भक्ति से ओतप्रोत है। यह पौराणिक शैली में लिखा हुआ है। विटरनिट्ज के मतानुसार इसकी रचना पहली शताब्दी ई० में हुई थी। एक अन्य ग्रन्थ लंकावतारसूत्र है। इसमें महात्मा बुद्ध का वर्णन लंका के राजा रावण को बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश देते हुए किया गया है। इसमें शून्यवादी और विज्ञानवादी सिद्धान्तों की काफी चर्चा है। इसके दो खण्डों पर आर्यदेव की टीकाओं का अनुवाद चीनी भाषा में अब तक सुरक्षित है। अतः इसका मूल रूप दूसरी शताब्दी ई० पू० का समझा जाता है। सुवर्णप्रभास का पहली शताब्दी ई० में तथा वसुभूमोद्वर (बुद्धत्वप्राप्ति की दश दशाएँ) का चीनी अनुवाद २९७ ई० में किया गया था। इसी संप्रदाय के एक अन्य ग्रन्थ अवलोकितेश्वरगुणकरणव्यूह का अनुवाद २७० ई० पू० में हुआ था। इस संप्रदाय के अन्य ग्रन्थों में सुखावतीव्यूह का नाम उल्लेखनीय है। इसमें अमिताभ के स्वर्ग का अतीव आकर्षक वर्णन है। इसने विदेशों में बौद्ध धर्म को बड़ा लोकप्रिय बनाया, चीन जापान में आज तक इसे बड़े चाव से पढ़ा जाता है। १८६

ई० में इसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। इस संप्रदाय के अन्य ग्रंथ गण्डव्यूह, तथागतगुह्यक, वज्रच्छेदिका, तथा काश्यपपरिवर्त है। अन्तिम ग्रन्थ में बोधिसत्व के आदर्श और शून्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन है। इसमें रत्नकूट नामक ग्रन्थ भी सम्मिलित था, इसका चीनी अनुवाद १७८-१८४ ई० में हुआ था।

कनिष्क के समय में दो बड़े बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष और वसुमित्र हुए। अश्वघोष की सुप्रसिद्ध दार्शनिक रचना महायानश्रद्धोत्पाद अर्थात् महायान धर्म के सिद्धान्तों में आस्था उत्पन्न करने वाला ग्रन्थ है। इसमें तथता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। बौद्ध धर्म की पुरानी विचारधारा प्रत्येक वस्तु को क्षणिक और भ्रमुरमानती थी, इसने इन सब के मूल में एक अविनश्यर सत्ता को माना। वसुमित्र ने कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध महासभा में प्रधान भाग लिया था। इसने बौद्ध धर्म के १८ संप्रदायों का भी वर्णन किया है। तिब्बती भाषा में मस्कृत के एक उदानवर्ग का अनुवाद मिलता है। यह पालि के धम्मपद से मिलता जुलता है, इसके कुछ अंश मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। तारानाथ के मतानुसार उदानवर्ग का लेखक धर्मत्रात भी कनिष्क के दरबार में था। यह वसुबधु का सम्बन्धी एव समुत्त अभिधर्महृदयशास्त्र का लेखक था।

बौद्ध दार्शनिकों में सभवतः सबसे अधिक प्रसिद्धि दूसरी शताब्दी ई० के नागार्जुन को मिली है। अश्वघोष की मति यह भी पहले हिन्दू धर्मानुयायी ब्राह्मण था। तिब्बती और चीनी विवरणों के अनुसार यह काची अथवा विदर्भ में उत्पन्न हुआ था। इसका सम्बन्ध आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले के श्रीपर्वत और नागार्जुनीकोण्डा नामक स्थानों से भी रहा था। ये स्थान उस समय सातवाहन वंश के अधिकार में थे। प्राकृत के एक काव्य लीलावर्ष के अनुसार यह एक सातवाहन राजा के दरबार में पोट्टिस और कुमारिल नामक कवियों के साथ रहा करता था। ये दोनों सातवाहन राजा हाल की राजसभा के कवि थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन द्वारा अपने मित्र सातवाहन नरेश को लिखा हुआ एक पत्र सुहृल्लेख के नाम से मिलता है। नागार्जुन को रसायनशास्त्र, मन्त्र तंत्र आदि के कई ग्रन्थों का प्रणेता माना जाता है। डॉ० ब्रजेन्द्रनाथ सील का कहना है कि सुश्रुत का सम्पादक नागार्जुन, सिद्ध (कीमिया-विज्ञ) नागार्जुन, लोहशास्त्रकार नागार्जुन और माध्यमिकसूत्रवृत्त का लेखक नागार्जुन एक ही व्यक्ति हो सकता है। उसकी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि यदि मैं रस को सिद्ध कर लू तो इस जगत् में निर्धनता नहीं रहेगी (सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दरिद्रयमिदं जगत्)। यदि वस्तुतः लोहशास्त्र और रसशास्त्र का प्रणेता नागार्जुन

शून्यवाद के आचार्य नागार्जुन से अभिन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि दूसरी शताब्दी ई० तक भारत में घातु विषयक ज्ञान का एव रसायनशास्त्र का पर्याप्त विकास हो चुका था और नागार्जुन अद्भुत बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति था। किन्तु नागार्जुन को अमर बनाने वाली सर्वोत्तम कृति माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली माध्यमिक कारिका और इसकी उपलब्ध न होने वाली टीका अक्रुतोभया है। इसके सत्ताइस अध्यायों तथा ४०० श्लोको में नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसे माध्यमिक दर्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें वस्तुओं की सत्ता के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए यह कहा गया है कि वस्तुएं न तो पूर्ण रूप से असत् है और न ही पारमाथिक दृष्टि से सत् है। यह एक प्रकार का सापेक्षतावाद (Relativity) है। इसके अन्य में ग्रन्थो युक्तिषष्टिका, शून्यता-सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पादहृदय, महायानाविसिका, विग्रहव्यावर्त्तिनी तथा प्रज्ञापारमिता-शास्त्र और दशभूमिविभाषाशास्त्र पर लिखी हुई टीकाये है। धर्मसंग्रह और प्रक्षर-शतक भी इसके लिखे हुए बताये जाते हैं। तिब्बती भाषा में इसका एक ग्रन्थ न्याय दर्शन के १६ पदार्थों का खडन करने वाला प्रमाणविघटन है तथा ४७२ ई० में इसके एक अन्य ग्रन्थ उपायकौशलहृदय का चीनी में अनुवाद हुआ था। नागार्जुन का समय कीय ने दूसरी शताब्दी ई० का उत्तरार्ध माना है। यद्यपि डा० सतीशचन्द्र विद्या-भूषण जैसे कुछ विद्वान् इसका समय चौथी शताब्दी ई० मानते हैं।

नागार्जुन का शिष्य आर्यदेव था। यह चीनी अनुश्रुति के अनुसार दक्षिण भारत का अथवा सिंहल का निवासी था। इसने अपने चतुःशतक में अपने गुह के माध्यमिक दर्शन पर ब्राह्मणों तथा अन्य बौद्ध संप्रदायों द्वारा किए जाने वाले आक्षेपों का निराकरण किया है। इसमें पाप धोने और पुण्य प्राप्त करने के लिए गया में स्नान करने की पौराणिक पद्धति की खूब खिल्ली उड़ायी गयी है। इसने शून्यता के सिद्धान्त के मौलिक तत्वों को पाँच श्लोको वाले मूढिप्रकरण अथवा हस्तबालप्रकरण में सम-झाया है। इसका एक अन्य ग्रन्थ चित्तविशुद्धिप्रकरण भी है।

जैन साहित्य

जैन धर्मग्रंथों पर निर्युक्ति नामक लघु टीकाएँ लिखने का श्रेय चौथी शताब्दी ई० पू० के भद्रबाहु नामक आचार्य को दिया जाता है। किन्तु दिगम्बर जैनो की परम्परा के अनुसार पहली शताब्दी ई० पूर्व में एक अन्य भद्रबाहु हुए है। सम्भवतः निर्युक्तियों की रचना करने वाले यही थे। प्राचीन जैन अनुश्रुति के एव कुछ आधु-

निक विद्वानों के मतानुसार ईसा की पहली तीन शताब्दियों में जैन दर्शन के कुछ आरम्भिक आचार्य और महाकवि हुए। वस्तुतः जैनो के आरम्भिक ग्रन्थों का तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त और अनिश्चित है। इस विषय में यह कल्पना की गई है कि जिस समय नागार्जुन अपने शून्यवाद अथवा सापेक्षतावाद का प्रतिपादन कर रहा था, उसी समय जैन दार्शनिक अपने स्याद्वाद के विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे थे। सुप्रसिद्ध जैन आचार्य कुन्दकुन्द का समय अनुश्रुति के अनुसार पहली शताब्दी ई० पू० अथवा पहली शताब्दी ई० है। इन्हें ८० प्रामृत और १० भक्तिग्रन्थ बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ समयसार और प्रवचनसार हैं। इनके नाम के आधार पर यह कल्पना की गई है कि ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके शिष्य उमास्वाति ने पाटिलपुत्र में जैन धर्म और दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाले तत्त्वाध्यायसूत्र की रचना की। अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने ५०० प्रकरण लिखे थे। जैन साहित्य के दो अन्य लेखकों—बट्टकेर और कार्तिकेय स्वामी का समय भी कुछ विद्वान् पहली शती ई० समझते हैं।

आयुर्वेद—इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में चरक संहिता सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चरक कनिष्क के राजवंश थे। उन्होंने राजा की पत्नी को एक दुःसाध्य रोग से मुक्त किया था,^१ अतः यदि चरक को उनके नाम से प्रसिद्ध वर्तमान चरक संहिता का निर्माता माना जाय तो इसका समय पहली शताब्दी ई० का उत्तरार्ध होगा। किन्तु इस समय हमें इसका जो रूप मिलता है वह ८वीं ९वीं शताब्दी ई० के एक काश्मीरी विद्वान् दृढबल द्वारा सशोधित और परिष्कृत किया गया संस्करण है। पहले इसमें शल्यक्रिया सम्बन्धी अंश नहीं थे, इन्हें दृढबल ने इसमें बढ़ाया है। संभवतः चरक संहिता एक पुराने आचार्य अग्निवेश के ग्रन्थ का चरक द्वारा किया गया नया संस्करण था, बाद में इसे समयानुकूल बनाने के लिये दृढबल ने इसका नवीन संस्करण किया। भारतीय परम्परा चरक संहिता के निर्माण का श्रेय पतञ्जलि को प्रदान करती है। आयुर्वेद का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत संहिता है। महामारत में इसके प्रणेता सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है (१३।४।५५)। ऐसा भी माना जाता है कि नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का सशोधन किया था। सुश्रुत संहिता की तिथि को निश्चित करने के लिये हमारे पास कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं है। फेर विद्वान् फिलियोजात ने चरक और सुश्रुत संहिताओं का समय क्रमशः दूसरी अथवा पहली शताब्दी ई० पू० और पहली शताब्दी ई० पू० माना है।

१. कीथ-संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० मंगलदेव कृत अनुवाद, पृ० ६३६

ज्योतिष

प्राचीन काल में यदि आयुर्वेद उपवेद था तो ज्योतिष और गणित वेदांग समझे जाते थे। इस विषय के आरम्भिक ग्रन्थों का तिथिक्रम बड़ा अनिश्चित है। इसे तीन बड़े युगों में बाँटा जाता है। पहला १२००-४०० ई० पू० का वेदो और ब्राह्मणों का युग था, दूसरा ४०० ई० पू० से २०० ई० का वेदांगज्योतिष का युग और तीसरा ४०० ई० पू० से ४०० ई० का इतिहास-पुराणों का युग।^१ इसके अनुसार शुग सातवाहन युग में वेदांग ज्योतिष के ग्रन्थ लिखे गए। इनमें जैनो का सूर्यप्राप्ति तथा ८० ई० (२ शक सवत्) का निर्देश करने वाला पितामह नामक ग्रन्थ है। इसी युग में गर्गाचार्य ने गर्गी संहिता लिखी। इसमें पिछले मौर्वीयों का और यवन राजाओं के आक्रमणों की घटनाओं का वर्णन है। अतः यह शुग-सातवाहन युग की रचना प्रतीत होती है। दुर्भाग्यवश अब गर्गी संहिता का पूरा ग्रन्थ नहीं मिलता।

इस प्रसंग में प्राचीन ज्योतिष विषयक एक विवाद का संक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक जान पड़ता है। डा० फ्लीट तथा अन्य अनेक पाश्चात्य पुरातत्वज्ञो का यह विचार है कि वैज्ञानिक गणित ज्योतिष के मूल विचारों का आरम्भ यूनान में हुआ। दूसरी शताब्दी ई० के यवन ज्योतिषी टालमी ने ग्रह-गणित की नींव डाली। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले मंगल, बुध, बृहस्पति शुक्रादि सातों ग्रहों को भूमि से अपेक्षित दूरी के हिमाव में गिनने की और उनके नाम से मप्ताह के मंगलवार बुधवार आदि दिनों का नाम रखने की पद्धति का विकास ३५० से ३७८ ई० तक के बीच के समय में हुआ, इस समय एक वार का स्वामी एक ग्रह माना गया। फ्लीट के मतानुसार ५वीं शताब्दी ई० में जब भारतीयों ने यूनानी ज्योतिष को अपनाया तभी ग्रहों का ज्ञान और वारों की गणना भग्नवर्ष में शुरू हुई। इससे पहले अभिलेखों में कहीं भी वारों का वर्णन नहीं है। केवल सवत्, ऋतु, पक्ष और दिवस का उल्लेख मिलता है। अतः इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि जिन ग्रन्थों में वारों के और ग्रहों के नाम हैं, वे ४०० ई० के बाद के हैं। उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य स्मृति को केवल इसी-लिए कुछ विद्वानों ने पाँचवीं शताब्दी ई० या इसके बाद का माना है, क्योंकि उसमें ग्रहों की पूजा का विधान है। हाल की गाथा सप्तशती को डा० देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने इसलिए छठी शताब्दी की रचना कहा है क्योंकि उसमें मंगलवार का वर्णन है। किन्तु डा० कृष्णस्वामी आयरर ने फ्लीट के मत का खंडन करते हुए यह बताया है कि पाश्चात्य जगत् में ग्रहों का ज्ञान यूनान से पहले बेबीलोनिया और

१. विस्तृत विवरण के लिये देखिये—हिन्दू एस्ट्रानामी

असीरिया के लोगों को था। २०८४ ई० पू० में बेबीलोनियावासियों को राशियों का ज्ञान था। ग्रहों को देवता मानने की भी कल्पना सुमेरिया के लोगोने की थी। भारत ने ज्योतिष के क्षेत्र में ये विचार यूनान से ग्रहण नकरके बेबीलोन और असीरिया से ग्रहण किये, क्योंकि भारत में राशियों और ग्रहों के नाम बेबीलोनिया में प्रचलित ग्रहों के नामों के अनुवाद है, यूनानी नामों से उनके अर्थ नहीं मिलते। उदाहरणार्थ हमारे यहाँ मंगल का देवता यम है, जो बेबीलोनिया के विचार से मिलता है। किन्तु यूनानियों में मंगल को मृत्यु का नहीं, अपितु युद्ध का देवता माना जाता है। भारत में मनुष्य-जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को अत्यन्त प्राचीन काल से माना जाता रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रह-गणित का ज्ञान न तो यूनान में पैदा हुआ और न भारतवर्ष में वहाँ से आया। इसका अम्युदय बेबीलोनिया और असीरिया में हुआ और वहाँ से उत्तर वैदिक या महाजनपद युग में यह भारत आया।^१ अतः वारो या ग्रहों के नामों का उल्लेख होने से किसी ग्रन्थ को ४०० ई० के बाद का मानना ठीक नहीं है।

पालि और प्राकृत साहित्य

मिहल की अनुश्रुति के अनुसार पालि भाषा के त्रिपिटक को लका के राजा वट्टगामणी के समय में पहली बार पहली शताब्दी ई० पू० में लेखबद्ध किया गया।^२ किन्तु इस पालि त्रिपिटक के सभी अक्ष एक ही समय में और एक ही स्थान पर लिखे गए प्रतीत नहीं होते हैं। विटरनिट्ज ने यह मत प्रकट किया है कि यूनानी राजा मिनांडर के भिक्षु नागमेन के माथ आध्यात्मिक विषयों के वार्तालाप को प्रतिपादित करने वाला **मिसिन्ब्रश्रन** नामक ग्रंथ उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में लिखा गया था। त्रिपिटक की टीकाएँ **अट्ठकथा** कहलाती हैं। इनका रचना-काल भी ईसा की आरम्भिक शताब्दियाँ प्रतीत होती है। पालि शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। डा० वालेशर (Walleshar) ने यह कल्पना की है कि पालि पाटलि शब्द का अपभ्रंश है, इसका अर्थ है पाटलिपुत्र में बोली जाने वाली भाषा, अर्थात् यह मागधी प्राकृत है।^३ चुल्लवर्ग के एक सदस (५।३३) में कहा गया है कि एक बार दो भिक्षुओं ने भगवान् बुद्ध से यह प्रार्थना की कि वे अपने

१. जयचन्द्र विद्यालंकार—भारतीय इतिहास की रूपरेखा ख० २ पृ० ११४२।

२. दीपवंश २०, महावंश पृ० ३८, १००—१।

३. ई० हि० क्वा०, खंड ४, पृष्ठ ७७३-७५।

धर्मग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद कर इसे एक स्थायी रूप प्रदान करे ताकि विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले भिक्षुओं से भगवान् की वाणी दूषित न हो। किन्तु बुद्ध ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वे यह चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार लोगों की अपनी मातृभाषा में ही हो। इसी दृष्टि से उन्होंने मगध में अपने धर्म का प्रचार वहाँ प्रचलित मागधी भाषा में किया।

जैनोंने भी बौद्धों की भाँति अपने धर्म के प्रचार के लिये अर्द्धमागधी का प्रयोग किया। श्वेतावरों की जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म के मूल ग्रन्थ कालान्तर में लुप्त हो गए और देवधिगणि ने ४५४ ई० में वाल्मी की परिषद् में इनका पुनः भट्ठाग किया था। किन्तु अभिलेखों की साक्षी में यह मत पुष्ट नहीं होता है। मथुरा के कुछ जैन अभिलेखों में यह प्रतीत होता है कि पहली-दूसरी शताब्दी ई० में इस धर्म में अनेक सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय थे।^१ इसमें वाचक लोग जैन धर्म के ग्रन्थों का पाठ किया करते थे। इससे प्रवचनपरीक्षा में दी गई यह जैन अनुश्रुति पुष्ट होती है कि शिवभूति ने ८३ ई० में दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था। इस विषय में एक अन्य अनुश्रुति यह भी है कि श्वेतावरों और दिगम्बरों का मतभेद होने का यह कारण था कि कुछ जैन भट्टबाहु के साथ चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में दक्षिण भारत चले गये थे, और कुछ पाटलिपुत्र में रह गये थे। स्थानभेद से इन दोनों की परम्पराओं और रीतिरिवाजों में अन्तर आ गया। इस प्रकार दो पृथक् सम्प्रदायों का जन्म हुआ। अतः यह कल्पना उपयुक्त प्रतीत होती है कि जैनों का सम्प्रदाय-भेद भी चन्द्रगुप्त के समय में ही आरम्भ हो गया था, किन्तु इसे अन्तिम तथा निश्चित रूप देवधिगणि के नेतृत्व में पाँचवीं शताब्दी के मध्य में दिया गया।

इस युग में कुछ जैन काव्य भी लिखे गए। जैन परम्परा के अनुसार ६० ई० के लगभग विमलसूरि ने ११८ पर्वों में राम के चरित का वर्णन करते हुए पञ्चम-चरित की रचना आर्या छंदों में की। इसके मतानुसार वाल्मीकि रामायण परस्पर विरोधी और अविश्वसनीय बातों से भरी हुई है। उदाहरणार्थ, इसमें रावण आदि के मासभक्षण करने का और कुंभकर्ण के छः महीने तक सोने का वर्णन है। मूल लगने पर हाथी, भैंस आदि जो भी कुछ उसे मिलता था वह उसे निगल जाता था। इन्द्र को परास्त करके रावण उसे बेडियों में बाँधकर लका लाया था। विमलसूरि के

१. बृहत्तर- ए० इ० खं० १ पृ० ३७१-६७, कृष्णवत्स बाजपेयी- जैन एण्टीक्वेरी खं० १६, भाग १, जून १९५०।

मतानुसार ये बातें ऐसी ही हैं जैसे कोई यह कहे कि हिरण ने शेर को मार डाला, अथवा कुत्ते ने हाथी को भगा दिया। अतः रामायण की असमभवानों और दोषों को अपनी दृष्टि से दूर करते हुए उसने रामकथा को सर्वथा नए ढंग से लिखा। यह जैन धर्म की भावना से ओतप्रोत है। उदाहरणार्थ जब सीता की अग्निपरीक्षा होती है तो उसके निर्मल चरित्र के प्रभाव में अग्नि कुंड में अग्नि के स्थान पर निर्मल जल प्रवाहित होने लगता है, रामचन्द्र सीता से क्षमा मांगते हैं, किन्तु सीता केशलुचन करके लव कुश के साथ जैन धर्म को दीक्षा ले लेती है। विमलसूरि की शैली में काव्यसौष्ठव और प्रवाह है।

जिस समय पूर्वी भारत में धर्म-प्रचार के लिए मागधी और अर्द्धमागधी में साहित्य का निर्माण हो रहा था उस समय दक्षिण में महाराष्ट्री प्राकृत में काव्यों का सृजन किया जा रहा था। दण्डी ने अपने काव्यादर्श (११३४) में महाराष्ट्र में बोली जाने वाली महाराष्ट्री को उत्तम प्राकृत कहा है (महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विदुः)। सातवाहन राजाओं ने इसे प्रबल प्रोत्साहन दिया।^१ भोज ने इस अनुश्रुति का उल्लेख किया है कि शालिवाहन और आद्वराज नामक राजाओं ने यह आदेश दे रखा था कि उनके घरों में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिये। प्राकृत के इस प्रोत्साहन के कारण ही गाथा सप्तशती जैसे सुप्रसिद्ध मुक्तक काव्य का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि गाथा सप्तशती के सग्रहकर्ता ने एक कगंड प्राकृत पद्यों में से केवल ७०० पद्यों को चुनकर इसमें रखा (११३)। इस सग्रह का श्रेय सातवाहन राजा हाल को दिया जाता है। इस सप्तशती का परवर्ती संस्कृत और हिन्दी साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे मुक्तक काव्य की एक नवीन परम्परा का प्रवर्तन हुआ। गाथा सप्तशती के अनुकरण पर संस्कृत में आर्या सप्तशती और हिन्दी की बिहारी सप्तसई आदि अनेक सप्तसदियों की रचना की गई। अमरुक का अमरुक-शतक भी इस रचना में प्रभावित है। गोवर्धनाचार्य ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि प्राकृत काव्य में ही ऐसी सरसता आ सकती है, संस्कृत काव्य में नहीं। शृंगाररस की प्रधानता होने के कारण इसमें नायक नायिकाओं के वर्णन प्रसंग में पतिव्रता, वैश्या, स्वकीया, परकीया आदि नायिकाओं की मन-स्थितियों का बड़ा सरस चित्रण किया गया है, इसमें प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का अत्यन्त मार्मिक अंकन है। बीच-बीच में प्रसंगवश ग्राम्य जीवन, लहलहाते खेत, विध्य पर्वत, नर्मदा, गोदावरी आदि के प्राकृतिक दृश्यों का अद्भुत वर्णन मिलता है। कहीं-कहीं होलिका

महोत्सव, मदनोत्सव, वेश-भूषा, आचार-विचार आदि के चित्र उपस्थित किए गये हैं। यह तत्कालीन युग की सस्कृति पर प्रकाश डालने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। गाथा सप्तशती में इसके सग्रहकर्ता राजा को कविवत्सल अर्थात् कवियों से प्रेम करने वाला बताया गया है। इसकी कुछ पाण्डुलिपियों में कुमारिल, पोट्टिस और पालित नामक कवियों का वर्णन किया गया है। इन कवियों का निर्देश हाल के विषय में लिखे गए एक अन्य प्राकृत काव्य लीलावती में भी मिलता है। इनमें से पालित ने प्राकृत में कथातरंगवती नामक काव्य की रचना की थी।

पैशाची प्राकृत में इस समय गुणाद्य ने बृहत्कथा की रचना की। गोवर्धन के मतानुसार गुणाद्य व्यास के अवतार थे। दुर्माग्यवश उनका यह ग्रन्थ अब अपने मूल रूप में लुप्त हो चुका है, इस समय केवल इसके सस्कृत रूपान्तर ही मिलते हैं। इसके आरम्भ में ही बताया गया है कि गुणाद्य ने कातन्त्र के प्रणेता शर्ववर्मा के साथ की गई एक शर्त के अनुसार सस्कृत, प्राकृत और लोकभाषा को छोड़कर इसकी रचना पैशाची अथवा भूतभाषा में की। आरम्भ में इस ग्रन्थ में सात प्रधान कथाएँ और सात लाख श्लोक थे। परन्तु गुणाद्य को अपने साथ किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से इतनी खिन्नता हुई कि उसने अपने ग्रन्थ का बड़ा भाग नष्ट हो जाने दिया और इसमें केवल एक मुख्य कथा ही बची रही। यह भी इस समय हमें मूल रूप में नहीं मिलती है। छठी शताब्दी ई० में गगवशी राजा दुर्विनीत ने इसका सस्कृत में अनुवाद किया था। ८वीं शताब्दी ई० में बुधस्वामी ने नेपाल में इसके आधार पर बृहत्कथाश्लोक-संग्रह लिखा, काश्मीर में क्षेमेन्द्र ने (१०५० ई०) इसका एक संक्षिप्त रूप बृहत्कथा मञ्जरी और सोमदेव (१०६३-८१ ई०) ने इसका एक बृहत् सस्कृत रूपान्तर कथा-सरित्सागर के नाम से तैयार किया। जैन साहित्य में इसके आधार पर वासुदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ लिखा गया। इसके उपर्युक्त नेपाली और काश्मीरी रूपान्तरों में काफी भेद है। तामिल में कोगूवेलीर ने इसके आधार पर पैरुगर्दी नामक काव्य लिखा। बृहत्कथा में वर्णित उदयन और उसके पुत्र नरवाहनदत्त की प्रणय कथाएँ तथा विक्रमादित्य से मन्धव रखने वाली कथाएँ भारत में बड़ी लोकप्रिय हुई। कादम्बरी जैसे काव्यों का तथा नागानन्द और मालती-माधव जैसे नाटकों का प्रेरणास्त्रोत बृहत्-कथा है।

तामिल साहित्य

अगस्त्य की अनुभूति—दक्षिण भारत में तामिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य इसी युग से उपलब्ध होता है। इस वाङ्मय के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक

दन्तकथाएं और अनुश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। इनके अनुसार तामिल भाषा के जन्मदाता और इसका पहला व्याकरण लिखनेवाले महर्षि अगस्त्य थे। उनके दक्षिण भारत में आने के विषय में यह मनोरंजक कथा कही जाती है कि जब कैलाश पर्वत पर शिव का उमा के साथ विवाह सम्पन्न होता था, उस समय इस महोत्सव को देखने के लिए दक्षिण भारत में इतने अधिक व्यक्तियों के उत्तर दिशा में आने की सम्भावना थी कि इससे पृथ्वी का मनुलन बिगड़ने का भय और दक्षिणी भारत के ऊँचा उठ जाने की आशंका थी। अतः इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्र ऋषि-मुनियों ने शिव से यह निवेदन किया कि वे भारत के दक्षिणी कोने में ऐसे सन्त पुण्य को भेजें जिससे आकृष्ट होकर दक्षिण भारत के लोग बन्नी बने रहें और पृथ्वी का मनुलन न बिगड़े। शिव ने इस कार्य के लिए समुद्र का पान कर जाने वाले अगस्त्य मुनि को चुना। उनकी प्रेरणा से अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण जाने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने इस समय शिव से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें वहाँ जाने से पहले तामिल भाषा और साहित्य के रहस्यों का ज्ञान करावें, ताकि वे वहाँ अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। इसपर शिव ने अगस्त्य और पाणिनि की उपस्थिति में अपने दोनों हाथों से डमरू बजाना शुरू किया। उस समय बाईं ओर से निकलने वाली ध्वनियाँ तामिल भाषा और साहित्य का और दायी ओर से निकलने वाली ध्वनियाँ संस्कृत साहित्य का मूल स्रोत बनीं। अगस्त्य इस प्रकार तामिल भाषा के मौलिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके दक्षिण आये और यहाँ दिनेवेल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के मूल स्रोत पोंडिकई पर्वत-माला में पहुँचे। यहाँ के शीतल सुरम्य वातावरण में उन्होंने तामिल का अपने नाम में प्रसिद्ध अगस्त्य नामक पहला व्याकरण बनाया। यह तामिल भाषा और साहित्य की गगोत्री माना जाता है। इसमें १२ हजार सूत्र थे। अब इसका अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। केवल कुछ सूत्र ही उपलब्ध होते हैं। इसके एक सूत्र में भाषा और साहित्य का सम्बन्ध स्पष्ट करने हुए कहा गया है कि कोई भी भाषा साहित्य के बिना बैसे ही नहीं रह सकती, जैसे बीज के बिना तेल नहीं होता। किन्तु जैसे तेल बीज से निकाला जाता है इसी प्रकार भाषा का व्याकरण साहित्य से निकाला जाता है। अगस्त्य की इस दन्तकथा में ऐतिहासिकता की मात्रा बहुत कम है, फिर भी यह दक्षिण में अत्यधिक प्रचलित अगस्त्य की उपासना की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करती है।

संगम—तामिल साहित्य का इतिहास संगमों के वर्णन से आरम्भ होता है। तामिल परम्परा के अनुसार प्राचीन काल में तीन संगम हुए थे। संगम का अर्थ

विद्वानों की सभा, परिषद् अथवा ऐसी गोष्ठी से है जिसमें विभिन्न कवि तथा साहित्यिक अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते थे। संगम युग तामिल साहित्य का स्वर्णयुग समझा जाता है। उस समय तामिल साहित्य के सभी क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखी गईं। सभी संगम पाण्ड्य राज्य में हुए। इनके परम्परागत वर्णन के अनुसार तीन संगम हुए। पहले संगम के अधिवेशनों का केन्द्र पुरानी मदुरा नगरी थी, जो अब भारतीय महासागर में विलीन हो चुकी है। इस संगम अथवा विद्वत् गोष्ठी के समापति अगस्त्य थे। इसमें शिव, सुब्रह्मण्य (मुरुग), आदिशेष प्रभृति देवताओं ने भाग लिया था। प्रथम संगम में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या ५४९ थी। इसमें ४४९९ लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इस संगम को ८९ राजाओं ने अपना संरक्षण प्रदान किया। प्रथम संगम ४४०० वर्षों तक चलता रहा। इस समय की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ **अकस्तिथम्** (अगस्त्यम्) **परिपवाल**, **मदनारं**, **मुदुकुळु** थी।

दूसरे संगम का केन्द्र पाण्ड्य राज्य में कपानपुरम् (अलेवाई) था। यह नगर भी अब समुद्र में विलीन हो चुका है। द्वितीय संगम में भाग लेने वाले अगस्त्य आदि ४९ ऋषि मुनि थे। इसे ५९ पाण्ड्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। यह संगम ३७०० वर्ष तक अपना कार्य अविच्छिन्न रूप से करता रहा। इसमें ३७०० कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं और इनपर विद्वत् परिषद् की मुहर लगवाई। इस संगम की प्रसिद्ध कृतियाँ **अकस्तिथम्**, **तोलकप्पियम्**, **मापुरानम्**, **भूतपुरानम्**, **कालि** और **कल्कू** थी। इस संगम के समय में ८१४९ ग्रन्थों का एक विशाल पुस्तकालय था, किन्तु यह सब सामग्री समुद्र द्वारा नष्ट हो चुकी है। अगस्त्य पहले दोनों संगमों में सम्मिलित हुए थे। अतः यह स्पष्ट है कि दूसरा संगम पहले संगम से सबद्ध था। द्वितीय संगम के लगभग सभी ग्रन्थ लुप्त हो चुके हैं। इसका एकमात्र अवशेष तोलकप्पियम् नामक तामिल का व्याकरण है। यह अगस्त्य के १२ शिष्यों में से एक शिष्य तोलकाप्पियर की कृति माना जाता है।

तीसरे संगम का केन्द्र वर्तमान मदुरा नगरी थी। इसमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या ४९ थी, इसमें ४४९ कवियों ने अपनी कृतियाँ विद्वानों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कीं। ४९ पाण्ड्य राजा इसको 'राजसंरक्षण' प्रदान करते रहे। यह संगम १८५० वर्ष तक कार्य करता रहा। इस संगम में भाग लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति—इसका समापति नक्किरर, इरैयनार, कपिलर, परनर थे। इस युग की सुप्रसिद्ध कृतियाँ, नेदूथोक्कई, कुण्थोक्कई, नन्ननड, परिपादल, पैरिसई, सिन्निसई हैं। इनमें अधिकांश ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं।

तिथिक्रम :—सगम साहित्य का तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त है। परम्परागत दृष्टिकोण से तीनो सगमो की अवधि क्रमशः ४४००, ३७००, १८५० वर्ष थी। इनका सर्वयोग ९९५० वर्ष बैठता है। चूँकि अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि तृतीय सगम का अंतिम समय ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में था, अतः सगम साहित्य का आरम्भ १०००० ई० पू० में मानना पड़ेगा। किन्तु आधुनिक ऐतिहासिक इस अनुश्रुति को इसलिए अप्रामाणिक मानते हैं कि इस तिथिक्रम का वर्णन हमें डारैयनार, अहम्पोल्ल की १२वीं शताब्दी ई० में लिखी हुई टीकाओं में मिलता है। अधिकांश आधुनिक विद्वान् सगमो का १०००० वर्ष का परम्परागत समय मानने की अपेक्षा १००० वर्ष का समय अर्थात् ५०० ई० पू० से ५०० ई० तक मानते हैं।^१

इनमें विभिन्न ग्रन्थों का समय निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। किन्तु यह बात निर्विवाद है कि इनका काफी बड़ा हिस्सा ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। यह बात दक्षिणी भारत विषयक विदेशी विवरणों की और तामिल साहित्य की सम्मिलित साक्षी से पुष्ट होती है। विदेशी विवरणों में स्ट्रैबो, प्लिनी और पेरिप्लस उल्लेखनीय हैं। स्ट्रैबो ने पहली शताब्दी ई० के आरम्भ में अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भूगोल में यह बताया है कि रोमन सम्राट आगस्टस (Augustus) का राज्याभिषेक होने पर भारत से पाण्डियन (Pandion) के राजा ने एक दूतमण्डल रोम भेजा था। यह पाण्ड्य राजा समझा जाता है। ७७ ई० में प्लिनी ने अपना विश्वव्यापक ग्रन्थ प्राकृतिक इतिहास (Natural History) लिखा। इससे यह प्रतीत होता है कि उन दिनों दक्षिण भारत के साथ रोमन जगत् का बहुत व्यापार होता था और यहाँ यूनानी व्यापारी कालीमिर्च, मणियाँ और मसाले लेने के लिये आया करते थे। प्लिनी के कथनानुसार उन दिनों विदेशी व्यापारी जल-दस्युओं के डर के कारण मुजिरिम (त्राँगनोर) के बन्दरगाह में न उतर कर पाण्ड्य देश के बरके नामक बन्दरगाह में आया करते थे। ८० ई० के लगभग लिखे गए पेरिप्लस के विवरण से भी यही प्रगट होता है कि उन दिनों पश्चिमी जगत् के साथ दक्षिणी भारत का व्यापार चरम उत्कर्ष पर था। यही बात हमें आरम्भिक तामिल कविताओं में उपलब्ध होती है। इनमें दस बार यवनों का निर्देश है। उदाहरणार्थ—अहम् के एक पद (१४९) में यह कहा गया है कि मुजिरिम में यवन सोने से भरे हुए अपने सुशोभन जलपोनों के साथ आते हैं और इनमें कालीमिर्च भरकर इन्हें वापिस ले जाते हैं। यवनों से सबब रखने वाले तामिल साहित्य के इन उद्धरणों के

आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि ये कविताये उस युग में लिखी गई थी, जब केरल और पाण्ड्य देशों का व्यापार रोमन जगत के यूनानी (यवन) व्यापारियों के साथ चल रहा था। इस व्यापार का श्रीगणेश ४५ ई० में हिप्पलास द्वारा मानसून हवाओं की सहायता से हिन्द महासागर को पार करते हुए अरब तट से सीधा केरल के समुद्र-तट तक के जलमार्ग की खोज से हुआ था। यह वाणिज्य तीसरी शताब्दी ई० में रोमन साम्राज्य के निर्बल होने के साथ क्षीण होने लगा। इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि यवनों का निर्देश करने वाले तामिल काव्यों का प्रणयन १०० से २५० ई० के मध्य में हुआ।

तामिल कविताएँ—इस समय तीसरे सगम में तामिल भाषा के जिन ग्रन्थों का निर्माण हुआ उनके कुछ अंश आजकल हमें पद्यसंग्रहों के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार के तीन पद्यसंग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—**पद्म्युप्पात्त** (दशगीत), **एल्लुक्कई** (अष्ट सकलन) तथा **पदिनेकिल् कनक्कु** (१८ लघु उपदेशमय कविताये)। तामिल साहित्य में काव्य के विषयों के वर्गीकरण पर बहुत बल दिया जाता है। इस आधार पर उपर्युक्त पद्यसंग्रहों को दो बड़े समूहों में बाँटा जाता है—(क) **तामिल अगम**—इसमें प्रेम सम्बन्धी रचनाओं को स्थान दिया जाता है। (ख) **तामिल-पुरम**—इसमें राजा की प्रशंसा विषयक कविताये होती हैं। तामिल भूमि के विभिन्न प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए कविता की दृष्टि से इन्हें पाँच भागों में बाँटा जाता है—पर्वत, निर्जल स्थल, वन्य प्रदेश, कृषि के लिए जाँते गए खेत, समुद्र-तट। इनमें प्रत्येक क्षेत्र के साथ विशेष प्रकार की कविता संबद्ध थी। उदाहरणार्थ पर्वत के प्रसंग में विवाह से पूर्व के प्रेम का तथा युद्ध का वर्णन किया जाता था, निर्जल स्थल प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह का विषय बनते थे, वन्य प्रदेश प्रेमियों के अल्पकालीन वियोग का विषय बनते थे। तामिल कविता की एक बड़ी विशेषता प्रारम्भिक ध्वनिसाम्य है। जिस प्रकार हिन्दी में कविता करते हुए दो पक्तियों के अंतिम शब्दों में ध्वनिसाम्य होता है और तुक मिलायी जाती है, उसी प्रकार तामिल में पद्य की पक्तियों के प्रथम अक्षरों में ध्वनिसाम्य या तुकबन्दी होती है। यह प्रारम्भिक ध्वनिसाम्य तामिल कविताओं की ही विशेषता है, संस्कृत कविता में यह बात नहीं है।

इन कविताओं में ग्रामीण-जीवन, प्रकृति-वर्णन तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन के कई बड़े सुन्दर चित्र उपलब्ध होते हैं। एक अकाल का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा गया है—“अगीठी भोजन पकाना मूल गई है। इसके ऊपर कोई और मिट्टी

जम गई है। मूख से क्षीण स्त्री के स्तन चमड़े के पोले धौले के समान सिकुड़ गये हैं। उसके चूचक बिल्कुल सूख गए हैं। किन्तु बच्चा इन्हें रो-रोकर चबा रहा है। वह उसके मुख की ओर देखती है और उसकी बरौनियों में आंसू छा जाते हैं।” इसी युग में तिरुक्कुरल की रचना हुई, जिसे तामिल साहित्य में वेद के समान पवित्र और पूज्य समझा जाता है। इसमें धर्म तथा जीवन के अनेक पक्षों पर छदोबद्ध सक्षिप्त लोकोक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे, “प्रेम का आनन्द समुद्र के समान विस्तीर्ण है, किन्तु इससे भी अधिक विस्तीर्ण है वियोग का दुःख। प्रेम मदिरा की अपेक्षा तीव्र है, क्योंकि इसका विचार मात्र ही मदोन्मत्त कर देता है।”

इस युग में कुछ महाकाव्य भी लिखे गए। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्धि सिलप्पदिकारम और मणिमेखल की है। इन्हें परिचमी विद्वान् तामिल साहित्य का इल्लयड और ओडिसी कहते हैं। इनका रचनाकाल अधिकांश विद्वान् दूसरी शताब्दी ई० समझते हैं। सुप्रसिद्ध राजा चेरन शेगुट्टवन का छोटा भाई इल्लगोअदिल था। पूर्णलिङ्गम् पिल्लै के मतानुसार इल्लगो जैन भिक्षु बना था, किन्तु स्वामीताथ ऐय्यर का यह विचार है कि वह आजीवन शैव बना रहा। अपनी भ्रमण यात्राओं में इल्लगो की भेंट बौद्ध कवि सित्तलैसात्तनार से हुई। उसने उसे अपनी कविता मणिमेखल सुनाई। इल्लगो पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इस कविता की कथा के आधार पर इससे पहली पीढ़ी के संबन्ध में एक नई कथा की कल्पना करते हुए सिलप्पदिकारम् (नूपुर) के काव्य की रचना की। इस अनुश्रुति में मले ही कोई सत्य न हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि इल्लगो और सात्तनार समकालीन थे। इनमें से इल्लगो ने राजगद्दी पर बैठने वाले अपने बड़े भाई की आज्ञाओं को दूर करने के लिए राजकीय बैमव का परित्याग करके सन्यास लिया। सात्तनार बौद्ध मतानुयायी मद्गृहस्थ था। दोनों के जीवन में आकाश, पाताल का अन्तर था। फिर भी ये दोनों महाकवि थे, उनकी रचनाएँ आज तक तामिल साहित्य का चूड़ामणि बनी हुई हैं। कविताप्रेमी रसिकों को अब भी वैसा ही आनन्द प्रदान कर रही है, जैसा पिछली १७ शताब्दियों दक्षिण में भारतीय इनसे प्राप्त करते रहे हैं।

सिलप्पदिकारम् में कावेरीपट्टनम (पुहार) बन्दरगाह के धनाढ्य व्यापारी कोवलन तथा उसकी पत्नी कण्णगि की हृदयस्पर्शी एवं नाटकीय घटनाओं से परिपूर्ण मार्मिक कथा है। कोवलन ने कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक सुखमय जीवन बिताया। इसके बाद वह राजदरबार की एक नर्तकी माधवी पर मुग्ध

हो गया। उसके मोह में वह अपनी सती साध्वी कण्णगि को मूल गया। उसने न केवल अपनी सम्पूर्ण संपत्ति अपितु कण्णगि के सब रत्नामूषण माधवी के प्रेम में लुटा दिये। अन्त में जब उसके पास कुछ भी न रहा तो वह पश्चात्ताप करता हुआ अपनी साध्वी पत्नी के पास पहुँचा। पत्नी ने उसके सब अपराधों को उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया, उसे पुनः व्यापार द्वारा धन कमाने के लिये अपने पास बचा हुआ एक बहुमूल्य पायजेब का जोड़ा दिया।

इस पूँजी के साथ व्यापार करने के लिए दम्पती ने पुहार से मदुरा जाने का निश्चय किया। मदुरा पहुँचने पर उन्होंने शहर के बाहर एक कुटी में शरण ली। कोवलन कण्णगि का एक पायजेब बेचने के लिए शहर में गया। उसी समय पाण्ड्य राजा नेडुञ्जेलियान की रानी का इसी प्रकार का एक पायजेब एक धूर्त सुनार चुराकर ले गया था। उस सुनार ने ज्योही बाजार में कोवलन को कण्णगि का एक पायजेब बेचने के लिए ले जाते हुए देखा तो उसने फौरन राजा को सूचना दे दी। राजा ने कोवलन को पकड़ने के लिए राजकर्मचारी भेजे। कोवलन राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उसके अपराध की कोई भी जाँच किए बिना, उसकी कोई बात न सुनते हुए, राजा ने तुरन्त उसे प्राणदण्ड दे दिया। कण्णगि यह हृदय-विदारक समाचार सुनते ही कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई। पुनः चेतन होने पर वह अपने पति को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए अपने हाथ में एक पायजेब लेकर मदुरा की नगरी में चली गई। उस समय उसकी आँखों से क्रोध की ज्वालाये निकल रही थी। उसने उच्च स्वर में कहा—“इस स्त्री के साथ ऐसा घोर अन्याय हुआ है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है।” पति के लिए विलाप करते हुए उसने कहा—“क्या यहाँ स्त्रियाँ हैं? क्या यहाँ ऐसी स्त्रियाँ हैं, जो अपने विवाहित पति के साथ किए गए ऐसे अन्याय को सहन कर सकती हैं? क्या यहाँ इस नगरी में, जहाँ राजा की तलवार ने एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या कर दी है, कोई देवता है?” इस प्रकार वह अपना मर्मभेदी करण विलाप और चीत्कार करती हुई राजमहल में पहुँची। उसने ज्योही राजा के आगे अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए अपनी पायजेब दिखाई तो राजा ने अनुभव किया कि कोवलन निर्दोष था। तब राजमुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, राजदंड उसके हाथ में काँपने लगा, वह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। कण्णगि ने रानी से कहा चूकिराजा नष्ट हो गये हैं, अतः मैं इस नगरी को भी नष्ट कर दूँगी। उसने अपने शाप से मदुरा की समृद्ध नगरी को भस्मसात् कर दिया। कुछ समय बाद देहान्त होने पर कण्णगि स्वर्ग में

कोवलन से मिल गई। इसी बीच उसकी मृत्यु का समाचार समूची तामिल भूमि में फैल गया। वह देवी के समान पूजी जाने लगी। उसके सम्मान में मंदिर बनवाये गये। वह पातिव्रत्य और सतीत्व का संरक्षण करने वाली देवी मानी जाने लगी। इस काव्य में कण्णि का पातिव्रत्य, पति के लिये विलाप, राजा का अपने कर्त्तव्य-पालन में प्रमाद, निर्दोष व्यक्ति को दण्ड देने के भीषण परिणाम, मदुरा नगरी का भस्मसात् होना आदि हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटनाएँ वर्णित हैं।

सिलप्पदिकारम् से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा तामिल काव्य मणिमेखलम् है। इसकी नायिका मणिमेखलम् नर्तकी माधवी से जन्म लेने वाली कोवलन की कन्या थी, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से वह कण्णि की कन्या है। वह शीघ्र ही मानवीय प्रेम की निष्फलता को अनुभव कर लेती है और बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाती है, बौद्ध भिक्षुणी बनती है। इसमें काव्य का अंश कम है, धार्मिक और नैतिक उपदेशों का वर्णन अधिक है। मणिमेखलम् में इसकी कथा केवल दार्शनिक और शास्त्रार्थ सम्बन्धी बातों के लिए बनाई गई है। इसमें सिलप्पदिकारम् जैसी भावनाओं की प्रगाढ़ता नहीं है, किन्तु मानवीयता की मात्रा में कोई कमी नहीं है।

इस समय तामिल साहित्य के निर्माण में न केवल हिन्दू और बौद्ध भाग ले रहे थे, अपितु जैन भी तामिल वाङ्मय को विकसित कर रहे थे। एक जैन आचार्य तिरुक्कय्यवार का जीवकचिन्तामणि इसी प्रकार एक काव्य है। इसमें एक राजा का मन्त्री राजगद्दी हथिया लेता है। राजा की मृत्यु होने पर उमता शिशु जीवक अनेक प्रकार की भीषण विपत्तियों को सहने के बाद अपने पिता का राजसिंहासन प्राप्त करता है और इसे छीनने वाले मन्त्री को मार डालता है। ४५ वर्ष की आयु में जीवक में वैराग्य की भावना प्रबल होती है, वह राजपाट छोड़ कर जैन भिक्षु बन जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवक के चरित्र की कथा ३००० से अधिक सुन्दर पद्यों में कही गई है।

बारहवाँ अध्याय

धार्मिक वशा

अवतरणिका—धार्मिक विकास की दृष्टि से शुग, सातवाहन युग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शुग युग का श्रीगणेश वैदिक धर्म के पुनराहरण की लहर से और बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया के साथ हुआ, किन्तु इस समय वैदिक युग के जिस धर्म को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, वह दुबारा लौटकर नहीं आ सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता के विचारों में जो परिवर्तन किया था उसे मिटाया नहीं जा सकता था। छठी शताब्दी ई० पूर्व में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में पुराने वैदिक धर्म के विरुद्ध जो महान क्रान्ति हुई थी, उसका प्रभाव हिन्दू धर्म पर पड़ना स्वाभाविक था। इन धर्मों के आक्षेपों और चुनौतियों का उत्तर देने के लिए हिन्दू धर्म द्वारा अपने सिद्धान्तों और मन्तव्यों को श्रृंखलाबद्ध एवं तर्कसंगत रूप दिया गया। विरोधियों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों को, रामायण और महाभारत में तथा विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों में व्यवस्थित रूप से उपनिबद्ध किया गया। बौद्ध और जैन धर्म जिन तत्वों के कारण लोकप्रिय हो रहे थे, उनको अपने धर्म में समाविष्ट करके हिन्दू धर्म को सुदृढ़ किया गया। इस समय न केवल हिन्दू धर्म को नवीन रूप प्राप्त हुआ, अपितु बौद्ध धर्म को भी महायान संप्रदाय द्वारा एक नवीन रूप प्राप्त हुआ। हिन्दू धर्म में भक्ति-प्रधान वैष्णव शैव संप्रदायों का विकास हुआ। यहाँ पहले इस युग के धार्मिक विकास की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जायगा।

धार्मिक विकास की सामान्य विशेषतायें—इस युग की पहली विशेषता भक्ति-प्रधान संप्रदायों का अभ्युदय और प्राबल्य था। वैष्णव और शैव धर्मों में भक्ति और प्रसाद के सिद्धान्तों को महत्व दिया गया। भक्ति का आशय अपने आराध्य देवता के प्रति अगाध प्रेम, उपासना और पूर्णरूप से आत्मसमर्पण की भावना है। प्रसाद का तात्पर्य भक्त पर भगवान की अनुकम्पा और कृपा है। दीन-वत्सल और दयालु भगवान भक्तों द्वारा नामस्मरण मात्र से ही उनका कल्याण करते हैं और उनके विभिन्न कष्टों का अन्त कर देते हैं। वैष्णव और शैव धर्म इसी प्रकार की भक्ति-भावना से ओतप्रोत थे। भक्ति की यह भावना केवल शैव और वैष्णव

धर्मों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु नास्तिक और निरीश्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्म भी इस भावना से प्रभावित हुए बिना न रह सके।

दूसरी विशेषता मूर्तिपूजा का व्यापक रूप से प्रसार था। यह भक्तिवाद के अम्युदय का स्वामाविक परिणाम था, क्योंकि इसका पूजा का ढंग भिन्न प्रकार का था। वैदिक धर्म यज्ञप्रधान था, उसमें देवताओं की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। किन्तु भक्तिवाद में भगवान की पूजा उसकी मूर्ति पर फल-फूल, नैवेद्य, धूप, दीप, पत्र, पुष्प से एव बाण, नृत्य, गीत, बलि आदि द्वारा की जाती थी। इसे श्रीमद्भगवद् गीता में पत्र, पुष्प, फल तोय वाली पूजा कहा गया है। इससे पहले वैदिक युग में वैदिक देवी-देवताओं की कोई मूर्तियाँ नहीं बनायी जाती थी। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह विचार है कि उस समय कर्मकाण्ड के प्रयोजनों के लिये इन्द्र, रुद्र, वायु, वरुण आदि देवताओं की मूर्तियाँ बनायी जाती थी, तथापि अधिकांश विद्वान् वैदिक युग में मूर्तिपूजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इस विषय में उनका यह भी कहना है कि वैदिक साहित्य में दस्युओं की निन्दा करते हुए इसका एक कारण उनका लिङ्ग-पूजक होना बताया गया है। अतः उस समय मूर्तिपूजा को घृणा से देखा जाता था। मूर्तिपूजा प्रचलित न होने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक यज्ञों के विस्तृत विधि विधान बताये गये हैं, किन्तु इनमें मूर्तियों की कोई चर्चा नहीं मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि उस समय की बने-चर जातियों में नाना प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा करने की जो परिपाटी थी, उसी से बाद में मूर्तिपूजा का विकास हुआ। तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के एक बौद्ध ग्रन्थ निहंस में यह बताया गया है कि उस समय न केवल वामुदेव, बलदेव आदि की, अपितु पूर्णभद्र, भणिभद्र आदि यक्षों की पूजा की जाती थी और हाथी, घोड़े, गौ, कुत्ता, कौवे की उपासना करने वाले पशुपूजक भी थे। नागों की पूजा भी प्रचलित थी।

इस समय न केवल हिन्दू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा का श्रीगणेश हुआ। आरम्भ में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनायी जाती थी। उनसे सबद्ध जातकों के दृष्टों में उनका चित्रण बोधि वृक्ष, छत्र, स्तूप, चरणचिह्न आदि के प्रतीक से किया जाता था। इस युग में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की पद्धति आरम्भ हुई। पहले इस पद्धति का श्रीगणेश करने का श्रेय गन्धार प्रदेश के यूनानी कलाकारों को दिया जाता था और यह माना जाता था कि भारतीयों ने मूर्तियाँ बनाने की कला मूर्तिपूजक यूनानियों से सीखी, किन्तु अब यह माना

जाता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने की पद्धति का गन्धार तथा मथुरा में सर्वथा स्वतन्त्र रीति से उस समय विकास हुआ जब महायान की भक्ति-प्रधान विचार-धारा के कारण जनता तथागत को भौतिक रूप में देखने के लिए विह्वल हो रही थी, उस समय कलाकारों ने इसका निर्माण करके उस युग की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा किया।

इस युग की तीसरी विशेषता हिन्दू धर्म को एक नया रूप दिया जाना था। इस युग में यद्यपि वैदिक युग की पुनः स्थापना का प्रयत्न हुआ किन्तु इस युग का सुधार आन्दोलन बौद्ध धर्म की प्रमुख प्रवृत्तियों को अपनाये हुए था। बौद्ध धर्म यदि जनता के लिये था तो हिन्दू धर्म का नया रूप उससे भी बढ़कर जनता की वस्तु बना। इस समय हिन्दू धर्म को निम्नलिखित उपायों से लोकप्रिय बनाया गया।

(क) — लोकप्रचलित देवताओं को वैदिक देवता बनाना — आर्यों के निचले दर्जों में और अनार्य जातियों में कई प्रकार के देवताओं, यक्षों, भूत-प्रेतों, जीव-जन्तुओं, जड़-पदार्थों की पूजाये प्रचलित थी। बौद्ध धर्म ने यक्षों को बुद्ध का उपासक बनाकर उनकी पूजा चलती रहने दी थी। अब हिन्दुओं ने भी उनका अनुसरण किया। लोकप्रचलित देवताओं को यथापूर्व रखते हुए उन्होंने उन पर वैदिक धर्म की हल्की सी छाप अंकित करके उन्हें ग्रहण कर लिया^१। मथुरा में वासुदेव (श्रीकृष्ण) की पूजा प्रचलित थी। उसको अब वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर उनकी उपासना वेदानुयायी कट्टरपक्षियों के लिये स्वीकरणीय कर दी गयी। शैव धर्म को भी नया रूप दिया गया। वैदिक धर्म के पुनराहरण की लहर ने उस समय पूजे जाने वाले प्रत्येक जड़ देवता और मनुष्य देवता में किसी न किसी वैदिक देवता की आत्मा फूँक दी^२। वनेचरों के भयकर देवी देवता काली और रुद्र के रूप बन गये।

१. रामकृष्ण गोपाल भंडारकर—वैष्णवविजय, शैविज्य एण्ड माइनर रिलिजियस सिस्टम्स पृ० ३।

२ भा० इ० ६० ख० जिल्द २ पृ० ११४२। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, बृक्ष, नदी, पर्वत आदि को देवता मान कर उन्हें पूजने की जो परम्परा लोगों में चली आती थी उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली। उच्च वर्गों के घरों में इन देवताओं का निर्बाध प्रवेश हुआ। वैदिक धर्म की यज्ञपद्धति के साथ नया भक्तिधर्म कंधे से कंधा मिला कर सामने आया, समाज में उसकी आवाज जम गयी, वैदिक देवता और यज्ञ पिछड़ने लगे। अशोक ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा है—अमिता देवा मिसा कटा (अमिता देवा: मिथा

इस प्रकार समूची भारत-भूमि में जितने देवता पूजे जाते थे, वे शिव, विष्णु, स्कन्द आदि की विभिन्न शक्तियों के सूचक बने। जहाँ कहीं किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी उसके अन्दर भी भगवान का अवतार मान लिया गया। यह एक भारी समन्वय की लहर थी, जिसने जहाँ कहीं पूज्य भाव या दिव्य भाव किसी रूप में पाया, उसमें किसी न किसी देवता का संकेत रख दिया। प्रत्येक पूज्य पदार्थ को किसी न किसी दैवी शक्ति का प्रतीक बना डाला गया। समन्वय की इस लहर ने देव-ज्योति को मानो ऊँचे स्वर्ग से और वैदिक कवियों के कल्पना-जगत् से उतार-कर भारतवर्ष के कोने-कोने में पहुँचा दिया, जिससे जनसाधारण की सब पूजाएँ आर्य-प्राण हो उठी और उनके जड़ देवता भी वैदिक देवताओं की भावमय आत्माओं से अनुप्राणित हो उठे। इस प्रकार सातवाहन युग में साधारण जनता को जगाने वाली एक भारी प्रेरणा के रूप में नवीन पौराणिक धर्म का अभ्युदय हुआ। इसमें वैदिक यज्ञों के स्थान पर मन्दिर और मूर्तियाँ थीं। आरम्भ में इनकी पूजा बहुत सीधी-सादी थी, बाद में इनमें जटिल कर्मकाण्ड और ठाठ-बाट का विकास हुआ।

(ख) लोकप्रिय धर्मग्रन्थों का निर्माण—बौद्धों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जातक और अवदान साहित्य था। इनमें गौतम बुद्ध के पहले जन्मों के बोधिसत्त्वों की बड़ी रोचक कथाएँ होती थीं। इनमें उनके दया, दान, आत्मत्याग आदि के गुणों पर बड़े सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला जाता था। प्राचीन वैदिक साहित्य में इस प्रकार का लोकप्रिय साहित्य नाम मात्र था। सूत पुराण और इतिहास की गाथायें अवश्य गाते थे, किन्तु उनका प्रधान उद्देश्य वीर पुरुषों के शूरतापूर्ण कारनामों का ही बखान था, धर्म-प्रचार नहीं था। ये गाथायें बड़ी लोकप्रिय थीं। इस युग में इनके द्वारा धर्मप्रचार का कार्य लिया जाने लगा। रामायण और महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किये गये। महाभारत का प्रधान उद्देश्य आर्याणों द्वारा नये धर्म की शिक्षाओं का प्रतिपादन करना था। इसने श्रीकृष्ण को देवता और विष्णु का अंश बना डाला, शिव और विष्णु की महिमा के गीत गाये, भगवद्गीता द्वारा भागवत-धर्म का प्रचार किया। यह ग्रन्थ हमारे धार्मिक विकास का सुन्दर उदाहरण है। पहले यह सूतो तथा चारणों द्वारा गाया जाने वाला वीररसपूर्ण काव्य ही था। इसकी लोकप्रियता के कारण इसमें सभी धार्मिक समस्याओं का आर्याणों के रूप में

हुता।) अर्थात् जो देवता पहले अलग-अलग थे, वे अब वैदिक देवताओं के साथ बौद्ध धर्म के साथ और उच्च आर्य धर्म की पूजापद्धति के साथ धूल मिल कर एक हो गये हैं, अग्रवाल—पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ३५१-५२।

समावेश करके इसे न केवल हिन्दू धर्म का विशाल विश्वकोष, अपितु प्रचार का भी प्रबल साधन बनाया गया। यही हाल रामायण का हुआ। इसकी मूल कथा में राम एक आदर्श वीर पुरुष था। वह दूसरे से छटे काण्ड तक इसी रूप में चित्रित है, किन्तु इस युग में कम से कम दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक उसमें पहला और सातवाँ काण्ड जुड़ा। इनमें राम को देवता बना दिया गया। इन दोनों महाकाव्यों ने नवीन ईश्वरवादी भक्ति-प्रधान गैब तथा वैष्णव धर्मों को लोकप्रिय बनाने तथा साधारण जनता में प्रचलित धर्म को नया रूप देने में प्रमुख भाग लिया।

(ग) क्षत्रिय पुरुषों को देवता बनाना—बौद्धों और जैनो ने बुद्ध और महावीर को भक्तिभाव से पूजा करते हुए जब उनके स्तूप बनाये तो यह साधारण जनता को बड़ा मनोमोहक एवं आकर्षक प्रतीत हुआ। इसका हिन्दू समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप कृष्ण को देवता मान कर उनकी भक्ति का आदर्श नये रूप में समाज के सामने आया। बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले विशेष पुरुष थे, वैसे ही श्रीकृष्ण भी क्षत्रिय पुरुष थे। बुद्ध और महावीर की भाँति कृष्ण को भी तत्कालीन भक्तिवाद की लहर ने देवता बना डाला। वायु पुराण (९७।१) के अनुसार इस प्रकार के देवताओं को **मनुष्यप्रकृतिक** देव कहते थे, क्योंकि उनकी मूल प्रकृति मनुष्य की होती थी।

इस युग की एक चौथी विशेषता वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की लहर थी। मौर्यों के पतन के साथ भारत में बौद्ध धर्म के पतन तथा वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का श्रोगण हुआ। मौर्य राजा बौद्ध और जैन धर्मों के संरक्षक थे। वे यवनो के आक्रमणों में देश की रक्षा नहीं कर सके। जनता इसका कारण उनकी धर्मविजय और अहिंसा की नीति को समझती थी। अतः ये धर्म कम से कम उस समय उनकी दृष्टि में गिर गये। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयास किया, अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा न केवल वैदिक धर्म को राजधर्म बनाया, किन्तु बौद्धों का भी कुछ दमन किया। इसी समय बनी मनुस्मृति में जहाँ जुआरियों को राष्ट्र से निकालने का विधान है, वहाँ बौद्धों और जैनो (पागण्डमथो) के निर्वासन का भी उपदेश है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८५ ई० पू० में वैदिक मत का सीधा विरोध करनेवाले बौद्ध, जैन आदि नास्तिक संप्रदायों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई थी, फिर भी बौद्ध धर्म यूनानी और कुषाणवंशी मिनान्डर तथा कनिष्क जैसे राजाओं की छत्र छाया में फूलता फलता रहा। अब यहाँ इस युग में हिन्दू, बौद्ध एवं जैन धर्मों के विकास पर प्रकाश डाला जावेगा।

हिन्दू धर्म

ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष

शुंगयुग में हिन्दू धर्म के जिस रूप का उत्कर्ष हुआ उसे बहुधा ब्राह्मणवाद (Brahmanism) कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थी, समाज में इनकी महत्ता पर बहुत बल दिया जाता था। बौद्धों ने ब्राह्मणों की प्रभुता पर एवं इनके द्वारा संपन्न किये जाने वाले वैदिक यज्ञों पर प्रबल आक्षेप किये थे। मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को प्रबल राज-सरक्षण प्रदान करने के कारण तथागत के धर्म का अधिक उत्कर्ष हुआ, कुछ समय के लिये ब्राह्मणवाद को इसके सम्मुख दबना पड़ा। श्री रामकृष्ण भंडारकर^१ तथा राखाल दास बैनर्जी^२ ने यह कल्पना की थी कि गुप्त सम्राटों के अविर्भाव के समय तक ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म से दबा रहा, इनके प्रबल राजसरक्षण से पौराणिक हिन्दू धर्म का उत्कर्ष हुआ।

किन्तु श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर^३ ने उपर्युक्त विद्वानों के मतों का खंडन करते हुये यह प्रतिपादित किया था कि पौराणिक हिन्दू धर्म के ब्राह्मणवादी रूप के उत्कर्ष का वास्तविक श्रेय गुप्त सम्राटों के स्थान पर उनसे पाँच शताब्दी पहले होने वाले शुंगवशी ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र को देना चाहिये। इसके पुनर्स्थान का कार्य न केवल शुंग राजाओं ने अपितु गौतमीपुत्र शातकर्णी आदि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करनेवाले सातवाहन राजाओं ने किया। चित्तौड़ के निकट घोषुडी के अमिलेख में गजायन पराशरीपुत्र सर्वतात द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ के किये जाने का वर्णन है। इसे काण्ववशी शासक समझा जाता है। इस प्रकार शुंग, काण्व और सातवाहन राजाओं ने इस युग में ब्राह्मणवाद का प्रबल समर्थन किया। इस युग के कुषाण राजाओं से भी हिन्दू धर्म को सरक्षण मिलता रहा। पहले कुषाण राजाओं द्वारा मुद्राओं पर हिन्दू धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं को अंकित करने का उल्लेख किया जा चुका है।

१ जनरल आफ बाम्बे ब्रांच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी खंड २०, पृष्ठ ३५६।

२ बी एज आफ इंपीरियल गुप्ताज, पृष्ठ ११२।

३. बाल्यून आफ ईस्टर्न एण्ड इंडियन स्टडीज, पृष्ठ २६-३०।

इस समय ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म के उत्कर्ष का परिचय वैदिक यज्ञों की स्मृति में स्थापित किये गये अनेक यूपों के स्तम्भलेखों से मिलता है। इस प्रकार का पहला अमिलेख वासिष्क के समय का है। इसके राज्यकाल के चौबीसवें वर्ष में लिखा गया एक लेख मथुरा के निकट ईशापुर ग्राम से मिला है। यह एक यूप-स्तम्भ पर लिखा हुआ है और मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें इस बात का वर्णन है कि भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण रुद्रिल के पुत्र द्रोणल ने १२ दिन तक चलने वाला (द्वादशरात्रि) एक यज्ञ सम्पन्न किया और इसकी स्मृति सुरक्षित बनाये रखने के लिये एक यूप को स्थापित किया^१। प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित एक अन्य यूप अमिलेख में सप्तसोम यज्ञ से सबद्ध सात यूपों के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है।^२ लिपिशाल के आधार पर इसका समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। भूतपूर्व उदयपुर राज्य के नदमा नामक स्थान से प्राप्त २२५ ई० (२८२ कृतसंवत्) में शक्तिगुण द्वारा ६० दिन तक चलने वाले बठिरात्र नामक यज्ञ के सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार भूतपूर्व कोटा राज्य के बड़वा स्थान से २३७ ई० (२९५ कृत सं०) में त्रिरात्र यज्ञ करने की स्मृति में बनाये गये यूप का वर्णन है।^३ भरतपुर के निकट विजयगड^४ में तथा नगरी^५ से भी तिथि निर्देश रहित दो यूप लेख मिले हैं। इनमें पुण्डरीक तथा वाजपेय यज्ञों के कराये जाने का वर्णन है। लिपि के आधार पर इन लेखों का समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। ये सब यूप-लेख इस बात को सूचित करते हैं कि शुग सातवाहन युग में वैदिक यज्ञों की परिपाटी बड़ी लोकप्रिय थी और ब्राह्मणों द्वारा इन यज्ञों को संपन्न कराया जाता था।

इस युग के अनेक लेखों में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये जाने के प्रचुर वर्णन मिलते हैं। हुविष्क के राज्य के २८वें वर्ष में लिखे गये मथुरा के एक ब्राह्मी अमिलेख में ११०० पुराण मुद्राओं की एक स्थायी निधि दो श्रेणियों को इस प्रयोजन के लिये दी गई है कि इससे प्राप्त होने वाले व्याज से प्रति मास १०० ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय और प्रति दिन कुछ खाद्य सामग्री मुखे-प्यासे व्यक्तियों को दी जाय। पश्चिमी भारत के क्षत्रपों के अमिलेखों में ब्राह्मणों को दिये जाने वाले

१. ए० ई० खंड १६।

२. इंडियन एंटीक्वेरी खंड ५८ पृष्ठ ५३।

३. ए० ई०, खंड २३, पृष्ठ २४५।

४. आ० सं० ई० वार्षिक रिपोर्ट १६०६-७, पृष्ठ ५६।

५. वही १६०४-५, पृष्ठ १२०।

दानों का बहुत वर्णन मिलता है। नासिक की गुहा में अंकित उषवदात के अभिलेख में देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गावों का दान करने का तथा एक लाख ब्राह्मणों को वर्ष भर भोजन कराने का वर्णन है।^१ उषवदात के द्वारा ब्राह्मणों को दान देने के कुछ उल्लेख पहले (अध्याय ७) बताये जा चुके हैं। इस युग में बौद्ध साहित्य में भी ब्राह्मणों को दान देने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावस्तु (खंड २, पृष्ठ ९१) में एक ब्राह्मण को समुद्रपट्टम से यज्ञ करने के लिये बुलाये जाने का तथा दक्षिणा देने का वर्णन है। उपर्युक्त सभी प्रमाण इस युग में ब्राह्मणों की प्रभुता एवं ब्राह्मण-वाद के उत्कर्ष को सूचित करते हैं।

वैष्णव धर्म

(क) उद्गम—इस समय भक्ति प्रधान पौगणिक धर्म में विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना पर बल देने वाले अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। इनमें वैष्णव और शैव धर्म अधिक महत्व रखते हैं। विष्णु की उपासना पर बल देने वाले वैष्णव धर्म का विकास सम्भवतः पहले हुआ। इसका दूसरा नाम भागवत अथवा पाँचरात्र सम्प्रदाय भी है। महाभारत और पुराणों के अनुसार भागवत सात्वत अथवा वृष्णि सध के नेता वामुदेव कृष्ण की उपासना भगवान के रूप में किया करते थे। देवकी के पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख हमें छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है। यह समझा जाता है कि वामुदेव कृष्ण की पूजा पहले यदुवशी मानवतों में राष्ट्रीय महापुरुष के रूप में प्रचलित हुई। शनैः शनैः इन्हें देवता अथवा भगवान बना दिया गया। इनके उपासक भागवत कहलाने लगे। इस धर्म का भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रसार होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० पू० तक विदेशी यूनानी भी इस धर्म के अनुयायी बन चुके थे। यह बात यूनानी राजा अन्तिअल्किदम (Antialkidas) के राजदूत तक्षगिला निवामी हेरियोडोरोस के बेमनगर के स्तम्भ लेख में सूचित होती है। इसमें उसने अपने को देवताओं के देवता (देवदेव) वामुदेव का भक्त बताया है। वामुदेव की भक्ति का प्रथम निर्देश ५वीं श० ई० पू० में होनेवाले पाणिनि की अष्टाध्यायी के एक सूत्र (४।३।९८) में मिलता है जिसमें वामुदेव में भक्ति रखने वाले व्यक्ति को वामुदेवक कहा गया है। इससे पहले चौथी शताब्दी ई० पू० में मेगस्थनीज ने यह लिखा कि मथुरा के प्रदेश में हिराक्लीज (Heracles) की पूजा विशेष रूप से होती है। इस हिराक्लीज को ऐतिहासिक वामुदेव कृष्ण से अभिन्न समझते हैं।

वासुदेव कृष्ण के काल के संबन्ध में पर्याप्त मतभेद है। सामान्य रूप से इनका समय महाभारत का काल समझा जाना चाहिये, किन्तु महाभारत के काल में भी बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने छांदोग्य उपनिषद् (३।१।७।४।६) में वर्णित देवकीपुत्र कृष्ण को ही वासुदेव कृष्ण माना है। इस उपनिषद् के अनुसार घोर आंगिरस नामक ऋषि ने कृष्ण को यज्ञ की एक सरल रीति-तपस्या, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य के पालन की बतायी थी। छांदोग्य उपनिषद् का समय छठी शताब्दी ई० पू० माना जाता है। जैन परम्परा के अनुसार वासुदेव कृष्ण तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। ये पार्श्वनाथ से पहले हुए थे। इनका समय छठी सातवीं शताब्दी ई० पू० माना जाता है।

श्रीकृष्ण के जीवन के साथ गोपलीला की कुछ कथाएँ एवं राधा आदि गोपियों के साथ क्रीड़ाएँ भी जुड़ी हुई हैं। इनका वर्णन महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश पुराण में तथा वायु एवं भागवत पुराणों में मिलता है। इनके उद्गम के संबन्ध में कोई बात निश्चित रूप से कहना कठिन है। कृष्ण के गोपाल जीवन की कथाओं का सम्भवतः एक स्रोत विष्णु के संबन्ध में कुछ ऐसे कथानक थे जिनमें इसे गौओं का रक्षक-गोप कहा गया है।^१ बौधायन धर्मसूत्र में इसके दो अन्य नाम गोविन्द और दामोदर मिलते हैं। गोपालकृष्ण की कथाओं का एक अन्य स्रोत यह भी प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वैदिक युग से अपनी गौओं के लिये प्रसिद्ध थी। तैत्तिरीय संहिता और जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण में वृष्णि वंश के एक आचार्य (वाष्णं) गोबल (गौओं जैसी शक्ति रखने वाला) का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि मथुरा प्रदेश के यदुवशी अपनी गौओं के लिये प्रसिद्ध थे। इनके महापुरुष वासुदेव के साथ गोपाल बालों की लीलाओं का जुड़ना स्वाभाविक था। भड़ारकर का यह मत है कि कृष्ण के आरम्भिक जीवन से सबद्ध राधा तथा अन्य गोपियों की लीलाओं की मधुर कथाएँ आभीर जाति के प्रभाव से कृष्ण-चरित्र के साथ जुड़ी हैं।

श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में अनेक विचित्र और मनोरंजक कल्पनाएँ कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने की हैं। बार्थ और हापकिन्स के मतानुसार कृष्ण कोई ऐतिहासिक मानवीय महापुरुष नहीं थे, किन्तु वे एक लोकप्रिय देवता थे, जिन्हें बाद में विष्णु के साथ मिला दिया गया। इससे वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हुई। हापकिन्स ने कृष्ण को पाण्डवों का एक जातीय देवता माना है। किन्तु बार्थ इसे मूलतः

सूर्य देवता से संबद्ध मानते हैं। कीच ने कृष्ण को एक वानस्पतिक देवता माना है। किन्तु इन सब विद्वानों की कल्पनाएँ पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं प्रतीत होती हैं। वस्तुतः कृष्ण रामचन्द्र के समान एक ऐतिहासिक मानवीय महापुरुष थे, इन्हें बाद में देवता बना दिया गया।

वैष्णव धर्म का विकास—वैष्णव धर्म के विकास की पहली वंशा वासुदेव कृष्ण को वैदिक देवता विष्णु से अभिन्न समझा जाना था। यह भगवद्गीता के समय तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद वासुदेव की पूजा, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म पर्याय समझे जाने लगे। यह कहा जाता है कि वासुदेव की पूजा उस समय इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि वैदिक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने इसे अपनाने के लिये इसका विष्णु से अमेद स्थापित किया ताकि यह वैदिक धर्मानुयायियों के लिये ग्राह्य हो सके।

दूसरी वंशा वासुदेव कृष्ण और विष्णु का एक महापुरुष नारायण से अभिन्न समझा जाना था। नारायण के आरम्भिक स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्न ग्रन्थों में अलग-अलग रीति से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण ऐसे पुरुष का नाम है जिसने प्रजापति के आदेश से तीन बार यज्ञ किया था। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र नारायण द्वारा पाँच दिन रात तक चलने वाले एक यज्ञ (पाँचरात्रयज्ञ) करने का वर्णन है। इससे नारायण को अन्य सभी व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्टता प्राप्त हुई। सम्भवतः इसीलिये इस सम्प्रदाय को पाँचरात्र कहा जाने लगा। किन्तु इस ब्राह्मण में कहीं भी नारायण को विष्णु नहीं बताया गया है। किन्तु तैत्तिरीय आरण्यक के १०वें प्रपाठक में तथा तीसरी शताब्दी ई० पू० की रचना समझी जाने वाली महानारायण उपनिषद् में गायत्री मन्त्र का जो रूप मिलता है उसमें वैदिक विष्णु की नारायण से अभिन्नता बताते हुए यह कहा गया है—नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

महाभारत के कुछ स्थलों में नारायण के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वे एक प्राचीन मुनि-धर्म के पुत्र और नर नामक ऋषि के सखा थे। वे असुरों के सहार के लिये ही जीवन बिता रहे थे। उन्होंने इन्द्र को देवामुर-सन्नाम में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। शैव भावना से प्रभावित एक अन्य स्थल में यह कहा गया है कि धर्मपुत्र नारायण ने हिमालय के बड़ीनाथ नामक स्थान पर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और ब्रह्म के साथ सायुज्य प्राप्त किया। नारायण की तपस्या से उनके समान नर नामक एक अन्य मुनि उत्पन्न

हुए। नर को अर्जुन तथा नारायण को वासुदेव कृष्ण माना जाता है।^१ महाभारत में नर और नारायण की बड़ी महिमा बखानी गई है। महाभारत का श्रीगणेश नर और नारायण के नमस्कार के साथ होता है। बाद में इस विषय में एक यह दृष्टिकोण भी पल्लवित हुआ कि नर और नारायण अलग-अलग नहीं हैं, अपितु दोनों अभिन्न हैं। एक ही शक्ति नर और नारायण के दो रूपों में अभिव्यक्त होती है (नारायणो नरश्चैव सत्वमेक द्विधा कृत-उद्योगपर्व ४८।२०)। इस प्रकार आरम्भ में नर और नारायण की पूजा पृथक् रूप में प्रचलित थी। इसमें नारायण प्रधान और नर उनके सखा थे। इसी को नारायणीय धर्म कहा गया है। महाभारत के शान्तिपर्व में नारायणीय धर्म का विशेष रूप से वर्णन है। इस पर्व में यह बताया गया है कि नारायण समूचे ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत शाश्वत सत्ता है। यह धर्म के पुत्र के रूप में नर नारायण के तथा हरि और कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। यह हमें चतुर्भुज कल्पना का स्मरण कराता है। आगे इसका प्रतिपादन किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि उन दिनों भागवत धर्म में मुगल देवताओं की पूजा प्रचलित थी। जिस प्रकार नर-नारायण की कल्पना थी, उसी प्रकार सकर्षण (बलराम) और वासुदेव भी नये शक्ति धर्म में पूजे जाते थे और इनका इकट्ठा उल्लेख किया जाता था।^२ सकर्षण वासुदेव के जोड़े में बाद में प्रद्युम्न

१. इस प्रसंग में पाणिनि के एक सूत्र वासुदेवाङ्गनाम्नां बुन् (४।३। ६) का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अनुसार वासुदेव की भक्ति करने वाले वासुदेवक और अर्जुन की भक्ति करने वाले अर्जुनक कहलाते थे। इससे सूचित होता है कि उस समय वासुदेव के साथ-साथ अर्जुन की भी उपासना प्रचलित थी, किन्तु इन दोनों में वासुदेव अधिक पूजे जाते थे, इसीलिये पाणिनि ने उपर्युक्त सूत्र में वासुदेव का पहले उल्लेख किया है, यद्यपि उसके दो अन्य सूत्रों (२।२।३३-३४) में दिये गये इन्द्र समास के नियम के अनुसार यहाँ समास का रूप अर्जुनवासुदेव होना चाहिये। इस सूत्र का भाष्य करते हुए पतंजलि ने यह बताया है कि यहाँ वासुदेव किसी क्षत्रिय पुरुष का नाम नहीं है, अपितु पूजा किये जाने वाले एक देवता का नाम है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को महाभाष्य की एक पाण्डुलिपि में यहाँ 'संज्ञा चैषा तत्रभवतः के स्थान पर तत्र भगवतः का पाठ मिला था। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय वासुदेव को भगवान माना जाता था।

२. पाणिनि ८।१।१५, इन्द्र संकर्षणवासुदेवौ, द्वावप्यभिव्यक्तौ साहचर्येण इत्यर्थः।

और अनिरुद्ध के मिलने से इन चारों का चतुर्व्यूह बना और साम्ब को साथ लेकर वृष्णि वंश के पाँच वीरों की पूजा की कल्पना पूर्ण हुई, जो पाचरात्र धर्म की एक बड़ी मान्यता थी।

महाभारत में यह बताया गया है कि क्षीरसागर के उत्तरी तट पर श्वेत द्वीप में नारायण की पूजा करने वाली श्वेत जाति रहा करती थी। इस सबन्ध में सर्वप्रथम वेबर (Weber) ने यह कल्पना की थी कि भक्तिवाद के सिद्धान्त को भारतीयों ने विदेशी जातियों—विशेषतः ईसाइयों के सम्पर्क से ग्रहण किया। उन्होंने नारायण और कृष्ण को ईसा के साथ सबद्ध कर दिया। किन्तु राय चौधरी आदि भारतीय विद्वानों ने वेबर के इस मत को कोरी कल्पना की उड़ान माना है। उनका कहना है कि नारायण में हमें सूर्य के ही एक रूप में पूजा किये जाने वाले विष्णु के दर्शन होते हैं। नारायण की पूजा का मूल उद्देश्य कुछ भी रहा हो, किन्तु यह बात निश्चित है कि बाद में नारायण की उपासना की धारा वासुदेव की पूजा करने वाली भागवत सम्प्रदाय की धार्मिक धारा से मिल गई। गंगा यमुना की भाँति इन दोनों धाराओं ने एकरूप होकर वैष्णव धर्म का रूप ग्रहण किया। सम्भवतः नारायण की उपासना का आरम्भ हिमालय के किसी प्रदेश में हुआ और इसके उपासक आरम्भ में पाचरात्र कहलाते थे।

वैष्णव धर्म में सम्मिलित होने वाली एक तीसरी धारा वीरपूजा की थी। वीरों की पूजा करने और उन्हें देवता बनाने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से वृष्णि जाति में दिखाई देती है। पहले इस प्रसंग में वासुदेव और सकर्षण अथवा बलराम की पूजा का उल्लेख किया जा चुका है। ये दोनों रोहिणी और देवकी नामक विभिन्न पत्नियों से उत्पन्न हुई वसुदेव की सतान थी। इनके अतिरिक्त वृष्णियों में रुक्मिणि से उत्पन्न प्रद्युम्न और जाम्बवती से पैदा हुये साम्ब नामक वासुदेव के दो पुत्रों की तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध की भी पूजा प्रचलित थी। महाभारत और पुराणों से यह ज्ञात होता है कि आरम्भ में ये सभी मानवीय प्राणी थे। बाद में इन्हें देवता बना दिया गया। वायुपुराण ने स्पष्ट रूप से उपर्युक्त सकर्षण आदि पाँच देवताओं को मानवीय स्वभाव रखने वाला मनुष्य-प्रकृतिक देवता माना है और यह कहा है कि ये सभी वृष्णि वंश के सुप्रसिद्ध पाँच वीर पुरुष (पंचैते वृष्णिवीराः प्रकृतिः) थे। वृष्णि वंश में देवताओं की तरह पूजे जाने वाले ये पाँच वीर इसी वंश के अतिरथ और महारथ कहलाने वाले योद्धाओं से सर्वथा भिन्न थे। उदाहरणार्थ, वृष्णियों में निम्नलिखित सात व्यक्तियों को महान योद्धा होने के कारण महारथ कहा जाता था—

कृतवर्मा, अनावृष्टि, समीक, समितिजय, कक, शंकु और कुन्ति। इनमें से कोई भी देवता की भाँति नहीं पूजा जाता था। यह बात अभिलेखीय साक्षी से भी पुष्ट होती है। पहली शताब्दी ई० के आरम्भिक भाग में मथुरा में शासन करने वाले महाक्षत्रप शोडास के समय के मोराकूप अभिलेख में एक विदेशी महिला तोषा द्वारा एक प्रस्तर मंदिर में पाँच पवित्र वृष्णि वीरों की मूर्तियाँ (भगवतां वृष्णीना पंचवीराणां प्रतिमा) स्थापित करने का उल्लेख है। इन पाँच वीरों में साम्ब के अतिरिक्त शेष चारों को सर्वोच्च देवता (परवासुदेव) से प्रादुर्भूत होने वाले चार मूल ब्यूह समझा जाता था। अब यहाँ चतुर्व्यूह का स्वरूप स्पष्ट किया जायगा।

चतुर्व्यूह का सिद्धान्त—यह वैष्णव धर्म का प्रधान मन्तव्य था। यद्यपि अंत में वैष्णव धर्म में केवल वासुदेव कृष्ण की पूजा को ही प्रधान स्थान मिला, किन्तु आरम्भ में वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इस परिवार के चार अन्य व्यक्तियों की भी पूजा प्रचलित थी, अतः यह चतुर्व्यूह सिद्धान्त कहा जाता था।^१ इसके अनुसार प्रत्येक भागवत धर्मानुयायी के लिए सर्वोच्च उपास्य देवता वासुदेव थे। इनकी पूजा पर, ब्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा नामक पाँच रूपों में की जाती थी। इन सब में पर उनका उच्चतम रूप था। ब्यूह उनसे प्रादुर्भूत होने वाले और विभव उनका अवतार ग्रहण करने वाले रूप थे। अन्तर्यामी के रूप में वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का आन्तरिक रूप से नियंत्रण करने वाले थे तथा अर्चा का अभिप्राय भगवान की स्थूल मूर्तियों की पूजा से था। भगवद्गीता में भगवान् के इन रूपों की उपासना का विस्तृत प्रतिपादन है। दसवे तथा ग्यारहवें अध्यायों के विभूतियोग और विश्वदर्शन योग में उनके पर रूप का उल्लेख है। चौथे अध्याय (श्लोक ५-९) में विभव अथवा अवतारवाद का प्रतिपादन है तथा १८।६१ में उसके अन्तर्यामी रूप का वर्णन है।^२ किन्तु ब्यूहवाद का गीता में उल्लेख नहीं मिलता है। इस सिद्धान्त का मूल तत्त्व छ. आदर्श गुणों—ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज की उत्पत्ति द्वारा शुद्ध सृष्टि उत्पन्न होने का विचार है। इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान वासुदेव अपनी पत्नी श्री तथा लक्ष्मी के दो रूपों—मूर्ति और क्रिया से जब आदर्श गुणों की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो उनकी इच्छाशक्ति से तथा लक्ष्मी की भूतिशक्ति और क्रियाशक्ति से सम्पूर्ण सृष्टि के मूल में विद्यमान उपर्युक्त छ. आदर्श गुणों की उत्पत्ति

१. जर्नल आफ सोसाइटी आफ ओरियण्टल आर्ट्स, खण्ड १०, पृ० ६५-८।

२. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्राकृद्भानि मायया ॥

होती है। ये छः गुण दो समूहों में कार्य करते हैं। पहला समूह ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति का है, इसे विभ्रामभूमि कहा जाता है, दूसरा समूह बल, वीर्य और तेज का है, यह भ्रम भूमि कहलाता है। जब इन दोनों समूहों के गुण आपस में मिलकर जोड़े बनाते हैं, ज्ञान बल के साथ, ऐश्वर्य वीर्य के साथ और शक्ति तेज के साथ मिलती है तो सृष्टि प्रक्रिया में अधिक विकास होता है। इस प्रकार ये गुण तीन पृथक् जोड़ों या व्यूहों में बँट जाते हैं। ये तीन व्यूह क्रमशः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। यह कल्पना की जाती है कि परवासुदेव से उनका एक रूप (व्यूह) वासुदेव प्रादुर्भूत होता है। इसमें छहो गुण पूर्ण मात्रा में मिले हुए हैं। इस प्रकार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध के चतुर्व्यूह की उत्पत्ति होती है। इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिये कि पहले इन चार व्यक्तियों के साथ साम्ब की भी पूजा होती थी, किन्तु बाद में इसे चतुर्व्यूह मिद्धान्त के कारण पूजा से हटा दिया गया। आगे इसका कारण स्पष्ट किया जायगा।

चतुर्व्यूह पूजा:—यह भागवत धर्म में किस समय सम्मिलित हुई, यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। व्यूहवाद का प्राचीनतम उल्लेख वेदांत दर्शन (२।२।४२) में मिलता है, किन्तु इसका स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिपादन शंकराचार्य द्वारा ८वीं शताब्दी ई० में और रामानुज द्वारा १२वीं शताब्दी ई० में किए गए वेदान्त दर्शन के भाष्यो में ही उपलब्ध होता है। ये भाष्य बहुत बाद में लिखे गए थे। दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में यह सिद्धान्त कुछ विकसित हो चला था क्योंकि पतञ्जलि ने पाणिनि के एक सूत्र (६।३।५) के भाष्य में आत्मचतुर्व्यूह की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि जनार्दन इनमें चौथा होता है। इसके आधार पर श्री रामकृष्ण गोपाल भट्टारकर (पृष्ठ १३) ने यह कल्पना की थी कि पतञ्जलि के समय में वासुदेव आदि चार देवताओं की पूजा प्रचलित हो चुकी थी, किन्तु व्यूहवाद का यह बड़ा अस्पष्ट संकेत है। महाभाष्यकार कृष्ण के साथ संकर्षण की पूजा का उल्लेख करता है। उसने २।२।२४ के भाष्य में एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें संकर्षण के साथ कृष्ण की बलवृद्धि की कामना की गई है।^१ इससे बलराम और कृष्ण के संयुक्त रूप में पूजित होने का आभास मिलता है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महाभाष्य में कृष्ण के प्रसंग में वासुदेव का उल्लेख कई बार हुआ है।^२ किन्तु सर्वत्र इसका वर्णन महाभारत के वीर योद्धा, अर्जुन के सखा और कंस के घातक के रूप में हुआ है। इन सब प्रसंगों में उनका

१ संकर्षणद्वितीयस्य बलं कृष्णस्य वर्धताम् ।

२. महाभाष्य ३।२।१११, जघान कंसं किल वासुदेवः ।

स्मरण वृष्णि वंश के नेता अथवा पक्ष विशेष के नायक के रूप में किया गया है। उन दिनों उनके पक्षपाती और कंस के पक्षपाती लोग भी थे। पतंजलि ने लिखा है कि नाटक में कंस का वध होने के समय कंस के भक्तों के चेहरे उदासी से काले पड़ जाते हैं और कृष्णभक्तों के मुख क्रोध से लाल हो जाते हैं।^१ इससे यह पता लगता है कि उस समय कृष्ण के भक्तों के साथ-साथ, कंस के समर्थक भी थे, अतः कृष्ण इस समय तक मानवीय रूप में अधिक दिखाई देते हैं। भाष्यकार ने केवल एक ही स्थल ४।३।९८ में उन्हें सामान्य व्यक्ति के स्थान पर तन्त्रमवान् अर्थात् देवता के रूप में स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरी शता० ई० पू० तक कृष्ण में देवत्व के आरोप की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी, बलराम के साथ उनकी पूजा होने लगी थी, किन्तु व्यूहवाद का अधिक विकास नहीं हुआ था।

इसकी पुष्टि विदिशा के गड़ड़ध्वज स्तम्भलेख से होती है। पहले (पृ० २५) यह बताया जा चुका है कि यूनानी राजा अतिलिखित के राजदूत हेर्लियोडोरस ने बेसनगर (विदिशा) में दूसरी शताब्दी ई० पू० में देवदेव वासुदेव की पूजा के लिए एक गड़ड़ध्वज स्थापित किया था। इसमें वासुदेव के अतिरिक्त चतुर्व्यूह के किसी अन्य देवता का उल्लेख नहीं है। किन्तु इसके एक शताब्दी बाद पहली शताब्दी ई० पूर्व तक वासुदेव के साथ सकर्षण की पूजा होने की पुष्टि घोसुडी (जिला चित्तौड़) के लेख से होती है। यह शालिग्राम के रूप में विष्णु की पूजा के लिए बनाए गए एक मंदिर के चारों ओर पत्थर के घेरे (शिलाप्राकार) का वर्णन करता है। इसमें अश्वमेध यज्ञ करने वाले भागवत सम्प्रदाय के एक अनुयायी द्वारा सकर्षण और वासुदेव की प्रतिष्ठा में एक मन्दिर (नारायणवाटक) बनाने का उल्लेख है। इस लेख में इन दोनों को भगवान् अनिहत (अविजित) और सर्वेश्वर के विशेषण दिये गये हैं। इसी समय का एक लेख नानाघाट से मिला है। यह अनेक वैदिक यज्ञों को करवाने वाले सातवाहन राजा की रानी ने लिखवाया था। इसका आरम्भ धर्म, इन्द्र, सकर्षण, वासुदेव, चन्द्र, सूर्य और चार दिग्पालों की स्तुति से आरम्भ होता है। उपर्युक्त तीनों लेखों से यह पता लगता है कि पहली शताब्दी ई० पू० तक गड़ड़वाहन विष्णु वासुदेव से अभिन्न थे और इनकी पूजा सकर्षण के साथ आरम्भ हो चुकी थी, किन्तु इस समय तक चतुर्व्यूह पूजा का श्रीगणेश नहीं हुआ था। चतुर्व्यूह की पूजा काफी बाद में आरम्भ हुई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख

१. वही ३।१।२६, केचित्कंसभक्ता भवन्ति केचित् वासुदेवभक्ताः वर्णान्य-
त्वं खलु पुष्यन्ति । केचित् रक्तमुखा भवन्ति केचित् कालमुखाः ।

संभवतः विष्णु संहिता (६६।२) में मिलता है। यहाँ वासुदेव का नाम सबसे पहले है और इसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का नामोल्लेख है। इसमें साम्ब का कोई वर्णन नहीं है।

साम्ब की पूजा को सूचित करने वाले मथुरा के मोरारूप अभिलेख का पहले वर्णन किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि पहली शताब्दी ई० में वृष्णि-बीर के रूप में साम्ब की पूजा प्रचलित थी। छठी शताब्दी में वराहमिहिर ने साम्ब की गदाहस्त मूर्ति बनाने वाली एक प्राचीन परम्परा का उल्लेख किया है, किन्तु हमें इसकी बहुत ही कम पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं। चतुर्व्यूह पूजा का मतव्य सर्वमान्य होने पर साम्ब की पूजा स्वयमेव समाप्त हो गई। इसकी समाप्ति का प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि एक कथा में जाम्बवती को कृष्ण वासुदेव की अनार्य पत्नी बताया गया है। पुराणों के अनुसार साम्ब की माता जाम्बवती ऋक्षराज की कन्या थी और महा उम्मग जातक के अनुसार यह एक चाण्डाली थी। साम्ब का सम्बन्ध ईरान से आने वाली सौर पूजा से भी जोड़ा जाता है। इन सब कारणों से साम्ब की लोकप्रियता कम हो गई और उसकी पूजा की परम्परा लुप्त हो गई।

वैष्णव धर्म के केन्द्र

प्राचीन अभिलेखों से यह विदित होता है कि इस युग में इस सम्प्रदाय के दो बड़े केन्द्र मथुरा और विदिशा थे। मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मभूमि होने से इसका प्राचीनतम और प्रसिद्धतम केन्द्र था। इस विषय में मेगस्थनीज की साक्षी का निर्देश पहले हो चुका है। पुरातत्वीय साक्षी भी इसे पुष्ट करती है। यहाँ वैष्णव धर्म के प्रभाव को सूचित करने वाले अभिलेख और मूर्तियाँ पर्याप्त संख्या में मिली हैं। ये ईसा की आरम्भिक शताब्दियों की हैं। पहले एक विदेशी महिला तोषा द्वारा वृष्णिगो के पंचवीगे श्रीकृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम्ब की मूर्तियों के दान का उल्लेख किया जा चुका है। लखनऊ संग्रहालय में मथुरा में प्राप्त संकर्षण की एक प्राचीनतम मूर्ति है। इसका सबंध शेषनाग और मद्यपान से है। इन्हें हलधर भी कहा जाता है। बलराम की मूर्तियों में ये सब विशेषताएँ पाई जाती हैं। शेषनाग से इनके सबंध को सूचित करने के लिये इनकी मूर्तियों में कण दिखाये जाते हैं। यह संभव है कि बलराम की पूजा आरम्भ में प्राचीन भारत की कुछ नागपूजक कृषिजीवी जातियों में प्रचलित हो। बलराम की मूर्ति के हाथ में हल दिखाया जाता है। कृषि से सबंध होने के कारण ही उनका एक नाम संकर्षण भी है। मद्यपान का

प्रेमी होने के कारण मूर्तियों में उनके नेत्र मदधूणित दिखाए जाते हैं। इनके अन्य नाम बलदेव और राम भी थे। कुछ विद्वानों ने मथुरा के प्रदेश में इनकी पहली मूर्तियाँ बनने का यह कारण भी बताया है कि यहाँ पुराने पूर्वजों की मूर्तियाँ बनाने की परम्परा पुराने समय से चली आ रही थी। इसका संकेत हविष्क के एक अभिलेख में और भास के प्रतिभा नाटक के तृतीय अंक में वर्णित देवकुल के रूप में मिलता है, अतः मथुरा में वृष्णि वंश के बीरो को देवता बनाते हुए उनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाना स्वाभाविक था। पहली शताब्दी ई० के मथुरा से उपलब्ध होने वाले अभिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि ईस्वी सन् आरम्भ होने से पहले ही यहाँ वामुदेव की पूजा सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी। महाक्षत्रप शोडास के समय के एक लेख में भगवान् वामुदेव के पवित्र मंदिर (महास्थान) में तोरणद्वार, वेदिका और चतुर्दशाल (चतुष्कोण) रचना बनवाने का वर्णन है। इसी स्थान से दूसरी शताब्दी ई० की कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को चित्रित करने वाली प्राचीनतम प्रस्तर मूर्ति मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मथुरा के प्रदेश में न केवल वैष्णव धर्म अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा नागपूजा के विभिन्न संप्रदाय फल-फूल रहे थे। किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वामुदेव कृष्ण की पूजा का था। शनैः शनैः उसने अन्य धर्मों को अपने प्रभाव से अभिमूत कर लिया। पुराणों में कृष्ण द्वारा कालिय नाग के दमन की जिस कथा का वर्णन किया गया है, उसके बारे में कुछ आधुनिक ऐतिहासिकों का यह मत है कि इसमें आलंकारिक रूप से यह बताया गया है कि कृष्ण की पूजा ने नागों की पूजा करने वाले संप्रदाय का किस प्रकार दमन किया और नागपूजकों द्वारा श्रीकृष्ण की उपासना की जाने लगी।

मथुरा के अतिरिक्त वैष्णव संप्रदाय का दूसरा प्रधान केन्द्र मध्य भारत में विदिशा (भेलसा) का प्रदेश था। यहाँ बेमनगर में पहली शताब्दी ई० पू० के अनेक खंडित अभिलेख मिले हैं। इनमें भागवतों के एक मंदिर का उल्लेख है। यह संभवतः पहली शताब्दी ई० पू० से भी अधिक पुराना मंदिर था। संभवतः ऐसे ही किसी मंदिर के सम्मुख यूनानी राजदूत हेलेयोडोरस ने भागवत धर्मानुयायी होने के कारण एक गरुडध्वज स्थापित किया था। इस ध्वज का स्तम्भशीर्ष तो अब लुप्त हो चुका है किन्तु एक अन्य स्तम्भ का अवशेष यहाँ मिला है। इसी स्थान पर दो अन्य स्तम्भों के शीर्ष भी पाये गये हैं। इनमें एक ताल की आकृति का है और दूसरा मकर की आकृति का है। संभवतः ये तालध्वज और मकरध्वज यहाँ उस समय विद्यमान संकरण और प्रद्युम्न के मंदिरों के सम्मुख स्थापित किए गए ध्वजस्तम्भों के अवशेष होंगे।

एक अन्य तालध्वज के स्तम्भ का शीर्ष म्वालियर राज्य में पदमपवाया (प्राचीन पद्मावती) से मिला है। यह सम्भवतः इस स्थान पर सकर्षण के एक अन्य मंदिर की सत्ता को सूचित करता है। कनिष्ठम को बेसनगर में दो अन्य विशाल प्रस्तर मूर्तियाँ मिली थी। इनका समय तीसरी से दूसरी शताब्दी ई० पू० बताया जाता है। इनमें एक भागवत धर्म से संबद्ध विष्णु की पत्नी श्री या लक्ष्मी की मूर्ति थी। ये सब मूर्तियाँ इस बात को सूचित करती हैं कि विदिशा उन दिनों वैष्णव धर्म का एक गढ़ था।

पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० के कुछ अन्य पुरातत्त्ववीय अवशेष भारत के विभिन्न प्रदेशों में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। पचाल (आधुनिक रुहेलखंड) प्रदेश से मित्रवशी राजा विष्णुमित्र की (पहली शताब्दी ई०) की ताम्र मुद्राओं में विष्णु की मूर्ति पाई जाती है। श्री सातकर्णी और गौतमीपुत्र श्री यज्ञ सातकर्णी के नानाघाट और चित्रगजाम के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि भागवत धर्म दक्षिण भारत में भी फैल चुका था और यहाँ इसे बड़ी लोकप्रियता प्राप्त थी।

अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध—ईसा की आरम्भिक शतियों में उत्कर्ष प्राप्त करने वाले भागवत संप्रदाय ने इस समय अपनी प्रतिस्पर्धी धार्मिक विचार-धाराओं पर भी प्रभाव डाला। जैन धर्मानुयायी वैष्णव धर्म के सम्स्थापक के प्रति महान् श्रद्धा और आदर का भाव रखते थे। उनके मतानुसार वासुदेव बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के निकट सबवी थे। जैनों की दृष्टि में विभिन्न रूपों में विश्व के इतिहास को प्रभावित करने वाले ६३ महापुरुष (त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष) हुए हैं। इनमें वासुदेव और बलदेव की गणना की जाती है। इन्हें इस धर्म में इतना महत्त्व दिया गया है कि जैनों ने ६३ महापुरुषों में ९ वासुदेव, ९ बलदेव और ९ प्रतिवासुदेव माने हैं। औप-पातिक सूत्र में न केवल वासुदेव का उल्लेख है अपितु बलदेव की आठ महान् क्षत्रिय आचार्यों में गणना की गई है। इनके अनेक ग्रंथों में वृष्णि वंश के पाँच महावीरों का उल्लेख है और बलदेव को इनका मुखिया बताया गया है। पाँच महावीर सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साम्ब थे। अहिंसा के सिद्धान्त को जहाँ एक ओर जैनों ने महत्त्व दिया, वहाँ दूसरी ओर भागवत सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध ग्रंथ भगवद्गीता में वर्णित दैवी सपद् के गुणों में इसकी गणना की गई और छांदोग्य उपनिषद् के अनुसार घोर आगिरस ने देवकीपुत्र कृष्ण को इसका पाठ पढ़ाया था।

बौद्ध धर्म पर भी वैष्णव धर्म ने गहरा प्रभाव डाला। भागवतों की माँति बौद्ध अहिंसा को बहुत महत्त्व देते थे। अश्वघोष के महायानभट्टोत्पाद में तथा पहली

सताब्दी ई० के सद्धर्मपुण्डरीक पर भगवद्गीता का स्पष्ट प्रभाव है। शैव धर्म के साथ यद्यपि वैष्णव धर्म की पर्याप्त स्पर्धा चलती रही, फिर भी गीता में तथा अन्य ग्रंथों में इनके समन्वय का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि गीता में इन दोनों की अभिन्नता का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि वासुदेव ही शंकर हैं (स्त्राणां शंकरश्चास्मि)।

ईसाइयत और वैष्णव धर्म के कुछ ऊमरी सादृश्यो को देखते हुए वेबर आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानो ने यह कल्पना की थी कि ईसाइयत ने वैष्णव धर्म पर गहरा प्रभाव डाला और ईसा की जीवनी के आधार पर कृष्ण की जीवनी में अनेक घटनायें जोड़ी गईं, भक्ति सम्प्रदाय का जन्म ईसाइयत के साथ सम्पर्क का परिणाम था। किन्तु परवर्ती अनुसधानो से यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त धारणायें अधूरे, अवैज्ञानिक और संदिग्ध प्रमाणो के आधार पर बना ली गई थी। इनकी पुष्टि प्रामाणिक पुरातत्वीय सामग्री से नहीं होती है। पहले यह बताया जा चुका है कि ईसा से पूर्व की पहली दूसरी शताब्दी ई० के अभिलेख और मूर्तियाँ उस समय वैष्णव धर्म की सत्ता और लोकप्रियता को असंदिग्ध रूप से पुष्ट करती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ईसा का जन्म होने से पहले ही वैष्णव धर्म का और कृष्ण-चरित्र का विकास हो चुका था। भारतीय विद्वानो में रामकृष्ण गोपाल मंडारकर ने कृष्ण-लीला विषयक कुछ बातों में वैष्णव धर्म पर ईसाइयत के प्रभाव की कल्पना के सिद्धान्त की पुष्टि की थी, किन्तु श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इसका विशद खंडन किया है।

उपसंहार—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस समय वैष्णव धर्म के विकास में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों और विचार-धाराओं ने भाग लिया। इन सबके सम्मिश्रण से इसने अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया। जिस प्रकार अलखनन्दा, जाल्मवी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि अनेक धाराओं के संगम से गंगा का निर्माण होता है, उसी प्रकार वैष्णव धर्म के वर्तमान स्वरूप में अनेक प्रकार की उपासना-धारायें सम्मिलित हुई हैं। इसकी पहली एवं सबसे बड़ी धारा वृष्णियों में वीर महापुरुषों की पूजा के रूप में वासुदेव कृष्ण तथा उसके कुछ सवधियों की उपासना थी। इसमें धीरे-धीरे कुछ अन्य देवताओं की उपासना मिलने लगी। वैदिक युग में विष्णु देवता पर्याप्त महत्त्व रखता था। इसे सूर्य के साथ संबद्ध समझा जाता था। सौर देवता के रूप में विष्णु के तीन पगो का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है, बाद में वामन और बलि की कथा के रूप में इसका विकास हुआ। सूर्य

से सबध रखने वाले विष्णु देवता के वासुदेव से अभिन्न माने जाने का एक अन्य प्रमाण भगवद्गीता में भी मिलता है। इसमें भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस समय वे अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वह उन्होंने प्राचीन काल में विवस्वान् (सूर्य देवता) को दिया था (गीता ४।१-४)। छान्दोग्य उपनिषद् (३।१७) में घोर आगिरस नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को एक नवीन प्रकार की यज्ञविद्या का उपदेश देते हुए सूर्य की महिमा को बताने वाले ऋग्वेद के दो मन्त्रों का उल्लेख किया है। इस प्रकार शनैः शनैः आदित्य रूप विष्णु की उपासना वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ सबद्ध हो गई।

इस उपासना-पद्धति में सम्मिलित होने वाली तीसरी धारा नारायण की उपासना-पद्धति थी। ऋग्वेद के दो मन्त्रों (१०।८२।५-६) में नारायण का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। पहले यह बताया जा चुका है कि शतपथ ब्राह्मण (१२।३।४।१। १२।६।१) में नारायण की उपासना और ऐसे पञ्चरात्रसत्र का वर्णन है जिससे नारायण विष्णु की भाँति इस जगत् में सर्वव्यापक हो गये। तैत्तिरीय आरण्यक (१०।२।१) में नारायण को हरि कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों और आरण्यकों के समय में नारायण की ही पूजा का अधिक विकास हुआ। श्री रायचौधरी का मत है कि नारायण के उपासक भी सूर्य देवता से कुछ सबध रखते थे। इसी कारण इनकी उपासना-पद्धति वासुदेव कृष्ण की पूजा-पद्धति के साथ सबद्ध हो गई। अवतारवाद के सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न देवता वासुदेव कृष्ण के विविध रूप समझे जाने लगे। इस प्रकार वासुदेव, विष्णु और नारायण की तीन उपासना-धाराओं के सगम से भागवत अथवा वैष्णव धर्म का विकास ईसा से पहले की शताब्दियों में हुआ। दूसरी शताब्दी ई० पू० तक यह उपासना-पद्धति बड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। इसकी सूचना हमें हेरियोडोरस के गरुडध्वज स्तम्भ लेख से तथा थोमुण्डी के अभिलेखों में मिलती है।

शैव धर्म

वैष्णव धर्म की भाँति शैवधर्म के विकास में भी, इस समय विभिन्न उपासना-पद्धतियों का समन्वय हुआ। इसका विकास ईसा से पहले ही हो चुका था। वैदिक युग में और सिन्धु सभ्यता में शैव धर्म के कई रूप मिलते हैं। वैदिक काल में इस देवता के भीषण रूप की ग्द्र के नाम से और मगलमय रूप की शिव के नाम से पूजा होती थी। इसके अतिरिक्त उस समय अनार्य जातियों में लिङ्गपूजा भी प्रचलित थी।

इसे उस समय निन्दा की दृष्टि से देखा जाता था। मोहनजोदड़ो की मुहुरो से यह प्रकट होता है कि वहाँ पशुपति की तथा लिंग की पूजा प्रचलित थी। शैव धर्म के परवर्ती विकास का हमें क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता है।

शिवभागवत सम्प्रदाय—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि शुग सातवाहन युग में शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। पतञ्जलि का महाभाष्य उस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालता है। इसके अनुसार इस युग में श्रीशिव की भक्ति का प्रचार सबसे अधिक था। शिव के उपासको का अपना एक पृथक् सम्प्रदाय बन चुका था। ये शिवभागवत कहलाते थे। शिव के चिह्न के रूप में ये अपने पास त्रिशूल रखा करते थे। महाभाष्य में इसे अय शूल कहा गया है, इसको रखने वाले आय शूलिक कहे जाते थे।^१ यह शब्द उन साहमिक लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता था जो मृदु उपायो में करने योग्य उपायो को हिंसा द्वारा किया करते थे। इससे हमें आगे बताये जाने वाले पाशुपत सम्प्रदाय द्वारा दुःख की मुक्ति के लिए किए जाने वाले उग्र उपायो का स्मरण हो आता है। सर्वदर्शन सग्रह के प्रणेता माधवाचार्य ने पाशुपत सम्प्रदाय की कापालिक, कालाम्बु आदि ऐसी शाखाओं का वर्णन किया है जो उग्र अथवा अतिमार्गी उपायो और विधियों का अवलम्बन करती थी। इनका विकास अगले युगों में हुआ। पतञ्जलि शिवभागवतों द्वारा अय शूल के अतिरिक्त दंड एवं मृगचर्म (अजिन) धारण करने का भी वर्णन करता है। सम्भवतः कट्टरपथी दंडाजिन धारण करने वाले शिवभागवतों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इसीलिए परवर्ती टीकाकारों ने दंडाजिनिक का अर्थ दाम्भिक अर्थात् अभिमानी और ढोंगी किया है।

उस समय शिव की मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी। पतञ्जलि (५।३।९९) ने इस प्रसंग में शिव, स्कन्द और विष्णु का ही उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय इन देवताओं की मूर्तियों की पूजा अधिक होती थी। इनके अतिरिक्त किन देवताओं की मूर्तियाँ पूजी जाती थी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख महाभाष्य में नहीं मिलता है। महाभाष्यकार ने दो सूत्रों ६।३।२६ तथा ८।१।१५ के भाष्य में स्कन्द और विष्णु को मयुक्त रूप से जनता में अत्यधिक प्रसिद्ध देवों की जोड़ी (लोकविज्ञात-द्वय) कहा है। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि उस समय इन दोनों की मूर्तियाँ मयुक्त रूप से बहुत अधिक पूजी जाती थी। संभवतः इनका निर्माण भी युग्म रूप में होता था। यही बात शिव और वैश्ववर्ण (कुबेर) की मूर्ति के विषय में कही जा

१. महाभाष्य ५।२।७६, कि योऽयःशूलेनान्विच्छति स आयः शूलिक । किं चातः ? शिवभागवते प्राप्नोति ।

सकती है। पतंजलि ने मूर्तियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसने मूर्तियों (अर्चाओं) का वर्गीकरण पाणिनि के सूत्रों के आधार पर तीन प्रकार से किया है—(क) जीविका कमाने के लिए बनाई गई मूर्तियाँ या अर्चाएँ (ख) बित्री की दृष्टि से बनाई गई (पण्य) अर्चाएँ (ग) पूजा के लिए बनाई गई अर्चाएँ। जो मूर्ति जीविका के लिये हो तथा बित्री के लिये न हो (जीविकार्थं चापण्ये ५।३।९९), उसके वाचक शब्द के अन्त में क प्रत्यय नहीं लगता है। महाभाष्य में इस संबंध में दिये गये विभिन्न निर्देशों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि उस समय निम्नलिखित पाँच प्रकार की मूर्तियाँ होती थी—

(१) कुछ मूर्तियाँ सार्वजनिक स्थानों—खुले चौगहों पर स्थापित होती थी। इन पर किसी एक व्यक्ति का स्वत्व न था, अतः ये किसी की जीविका का साधन नहीं थी और न ही बित्री के लिये पण्य रूप में इनका प्रयोग होता था। ये केवल पूजार्थ होती थी, इन्हें शिव स्कन्ध कहा जाता था, इनके साथ क प्रत्यय नहीं लगता था।

(२) दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ पुजारियों के वैयक्तिक अधिकार में होती थी, वे या तो एक स्थान में प्रतिष्ठित की जाती थी, या पुजारी उनके द्वारा पैसा बटोरने के लिए उन्हें घर-घर ले जाते थे। ऐसी अचल और चल मूर्तियाँ पूजार्थ तथा पुजारियों के आजीविकार्थ होती थी, किन्तु बित्री के लिए न होने के कारण अपण्य थी। इनमें कन् प्रत्यय का लोप करके इन्हें शिव, स्कन्ध आदि कहा जाता था।

(३) तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ दुकानों में बित्री के लिए रखी जाती थी। वे पूजार्थ नहीं थी, यद्यपि अपने स्वामी दुकानदारों के लिये जीविका का साधन अवश्य थी। ऐसी मूर्तियाँ पण्य कहलाती थी, इनमें कन् प्रत्यय लगता है, अतः इन्हें शिवक, स्कन्दक कहा जाता है।

(४) चौथे प्रकार की मूर्तियाँ मौर्य राजाओं ने रुपये के लोम से बनवाई थी। ये मूर्तियाँ विकती थी, पूजा के लिए भी थी और जीविका का साधन भी थी। पतंजलि के आगे यह समस्या थी कि इन मूर्तियों का नामकरण कैसे हो।^१ वस्तुतः मौर्यों ने पैसा बटोरने के उद्देश्य से कुछ मूर्तियाँ गढ़वाई थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र से इसका समर्थन होता है। इसमें यह कहा गया है कि देवताध्यक्ष को चाहिये कि वह देवमूर्तियों के द्वारा मोना बटोरे और खजाना भरे (आजीवेत्

१. महाभाष्य ५।३।९९, अपण्य इत्युच्यते तत्रैवं न सिध्यति शिवः स्कन्धः विशाख इति किं कारणम्। मौर्यैः हिरण्यार्थिभिरर्चाः प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्यात्, यास्वेताः सम्प्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।

हिरण्योपहारेण कोश कुर्यात्), देवताओं के चैत्यों में उत्सव और मेले कराये, नाग-मूर्तियाँ अपने फणों की सख्या घटा बढ़ा लेती हैं, इस प्रकार चमत्कार की बातें फैला कर मोली-भाली जनता से अपनी मूर्तियों को पूजा करवा के पैसा इकट्ठा करे। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की मूर्तियाँ जीविका, पण्य और पूजा तीनों के लिये होती थी। पतञ्जलि ने यह शका उठाई है कि ऐसी मूर्तियों के लिये पाणिनि का सूत्र जीविकार्थे चापण्ये (५।३।९९) लगे या नहीं, इनका नाम शिव रखा जाय या शिवक। पतञ्जलि ने इस शका का समाधान करते हुए कहा है कि ऐसी मूर्तियों पर पाणिनि का सूत्र लागू नहीं होगा।

पाँचवें प्रकार की मूर्तियाँ पतञ्जलि के समय की ऐसी थी जो पूजा में पधराई हुई थी, जिनसे पुजारियों की जीविका चलती थी, किन्तु जो बिन्नी के लिए पण्य वस्तु नहीं थी। इनमें पाणिनि का सूत्र लगता था, ये शिव, स्कन्द कही जाती थी, न कि शिवक, स्कन्दक। डा० अग्रवाल (पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृष्ठ ३१८) ने इन मूर्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में किया है:—

अर्चाएँ	जीविकार्थ या नहीं	पण्य या अपण्य	पूजार्थ थी या नहीं	नाम
१-सार्वजनिक प्रासादों में अर्चाएँ	जीविकार्थ नहीं	अपण्य	पूजार्थ	पाणिनि सूत्र में अनपेक्षित
२-देवलको की अर्चाएँ	जीविकार्थ	अपण्य	पूजार्थ	अनुमानत. शिव. स्कन्द: शिव: स्कन्द।
३-पण्य अर्चाएँ	जीविकार्थ	पण्य	पूजार्थ	शिवक. स्कन्दक: उनका शिव., स्कन्द: नाम नहीं,
४-मौयों की अर्चाएँ	हिरण्यार्थ	पण्य	पूजार्थ	भवेत्तासु न स्यात्। शिव: स्कन्द. या स्तवेता
५-पतञ्जलि के समय में पूजनार्थ अर्चाएँ	जीविकार्थ	अपण्य	पूजार्थ	संप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।

पतञ्जलि ने मूर्तियों का लौकिक उदाहरण देते हुए बार-बार शिव और स्कन्द की चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय शिव एवं स्कन्द की पूजा बड़ी लोकप्रिय थी।

इस धर्म की लोकप्रियता रामायण और महाभारत से भी स्पष्ट होती है। रामायण में शिनिकण्ट, महादेव, रुद्र, त्र्यम्बक, पशुपति और शंकर आदि शिव के अनेक नामों का उल्लेख है। इस महाकाव्य के प्रणयन के समय तक शिव एवं उसके परिवार से संबद्ध व्यक्तियों के विभिन्न आख्यानो का विकास हो चुका था। इसमें हिमालय (हिमवान्) द्वारा अपनी कन्या उमा के रुद्र के साथ परिणय का उल्लेख है (१।३।२०), कन्दर्प अथवा कामदेव द्वारा रुद्र की तपस्या भग्न करने की तथा कन्दर्प को शाप देकर दग्ध करने और अनग बनाने की कथा भी इसमें मिलती है (१।२३।१०)। देवनाओं के सेनापति कार्तिकेय के जन्म का और भगीरथ द्वारा शिव को प्रसन्न करके गंगावतरण की कथा का और समुद्रमन्थन के समय में रुद्र द्वारा विद्यपान करने का भी वर्णन है (१।८५)। शिव द्वारा अन्धक राक्षस के विध्वंस और त्रिपुर के पराभव की कथाएँ भी दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक महादेव की सर्वोच्च सत्ता अन्य देवताओं के उपासकों ने स्वीकार नहीं की थी। यह बात दक्ष यज्ञ की कथा से स्पष्ट होती है। इसमें दक्ष ने शिव को नहीं बुलाया था। रामायण में यह कथा बहुत ही संक्षिप्त एवं सरल रूप में कही गई है, और इसमें वीरभद्र द्वारा दक्ष-यज्ञ के विध्वंस का कोई उल्लेख नहीं है। इस कथा से यह बात स्पष्ट होती है कि दक्ष रुद्र की प्रभुता मानने को तैयार नहीं था।

महाभारत में शैव धर्म से संबद्ध कथाओं का रामायण की अपेक्षा अधिक विस्तृत चित्रण मिलता है। इसमें दक्ष के यज्ञ की तथा त्रिपुर के विध्वंस की कथाओं का विशद प्रतिपादन है। भीम पर्व के आरम्भ में श्रीकृष्ण के परामर्श से युद्ध आरम्भ होने से पहले अर्जुन विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा की स्तुति करते हैं। वनपर्व में अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं। शिव एक शिकारी (किरात) के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और उनकी परीक्षा लेने के बाद प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत शस्त्र प्रदान करते हैं। अनुशासन पर्व में महादेव की महिमा को सूचित करने के लिये कृष्ण के द्वारा इनकी उपासना किए जाने का वर्णन है और यह कहा गया है कि इन्द्र, विष्णु और ब्रह्मा इनके उपासक हैं। कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए उनसे यह वर माँगा है कि कृष्ण सदैव शिवभक्त बने रहें। किन्तु महाभारत के कुछ अन्य स्थलों में धार्मिक और साम्प्रदायिक सकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विशाल दृष्टि का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि विष्णु और महादेव दोनों समान रूप से आराध्य देवता हैं। शान्तिपर्व में हरि ने ईशान (महादेव) को यह कहा है कि जो आपको

जानता है, वह मुझे जानता है, हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। आज से मेरा यह श्रीवत्स का चिह्न आपके त्रिशूल का चिह्न होगा। अनुशासन पर्व में विष्णु के सहस्र नामों में शर्व, शिव, स्थाणु, ईशान और रुद्र आदि महादेव के कई नामों की गणना की गई है। एक जगह शिव ने विष्णु को सबसे बड़ा देवता माना है और एक दूसरे स्थल पर कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा है कि उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है।

सगम युग के साहित्य में शैव धर्म का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह दक्षिण भारत में इसकी लोकप्रियता सूचित करता है। नकिरार नामक कवि ने अपने समकालीन पाण्ड्य राजा की तुलना शिव, विष्णु, बलराम और सुब्रह्मण्य से की है, और शिव के लम्बे जटाजूट का वर्णन किया है, उसे विघ्नस का देवता माना है। सिलप्पदिकारम् और मणिमेखलै में शिव की पूजा के अनेक उल्लेख हैं। कावेरी-पट्टनम के मन्दिरों में एक शैव मन्दिर का वर्णन है। मणिमेखलै के अध्याय २७ में एक शैव आचार्य (शैववादी) कण्णगि को शैव सिद्धान्तों का उपदेश देते हैं।

पाशुपत सम्प्रदाय — इस समय शैव धर्म के इस सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसके मस्थापक लकुलीश थे। इन्हें शिव का २८वाँ या अन्तिम अवतार माना जाता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में ३८१ ई० के मथुरा स्तम्भ लेख से हमें लकुलीश की तिथि का निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस लेख में कपिल और उपमिन के नामों के आधार पर कपिलेश्वर और उपमितेश्वर की दो शिवलिंग मूर्तियों की स्थापना का वर्णन है। इन्हें माहेश्वर अथवा पाशुपत सम्प्रदाय के एक गुरु उदिताचार्य ने स्थापित किया था। कुशिक नामक गुरु से आरम्भ होने वाली आचार्य परम्परा में इनको १०वाँ आचार्य माना गया है। यह कुशिक लकुलीश के चार प्रधान शिष्यों में से था। कुशिक के अतिरिक्त अन्य तीन शिष्य मित्र, गर्ग और कौरुष्य थे। पुराणों और अभिलेखों के अनुसार इन्होंने पाशुपत सम्प्रदाय में चार विभिन्न शाखाएँ स्थापित की थीं। यदि उदिताचार्य से पूर्व के दस आचार्यों की गुरु परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति के लिये २५ वर्ष का समय माना जाय तो पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश का समय दूसरी शताब्दी ई० का पूर्वार्द्ध मानना पड़ेगा। यदि इस तिथिक्रम को मान लिया जाय तो पहले पतञ्जलि द्वारा बताये गए शिव भागवत सम्प्रदाय का संस्थापक लकुलीश को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पतञ्जलि का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० का मध्य भाग माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि लकुलीश पतञ्जलि से लगभग तीन शताब्दी बाद में हुआ। उसे पाशुपत सम्प्रदाय का संस्थापक कहने का

कारण समवतः यह प्रतीत होता है कि उसने अपने समय में शैव धर्म के सिद्धान्तों का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया और इस सम्प्रदाय का नए सिरे से सगठन किया। यद्यपि यह सम्प्रदाय लकुलीश से बहुत पहिले से ही चला आ रहा था, किन्तु उसने इसे ऐसा नया रूप प्रदान किया कि उसे शिव का अन्तिम अवतार मानते हुए पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना गया।

पुराणों में दिए गए वर्णन के अनुसार शिव ने ब्रह्मचारी के रूप में लकुलीश के नाम से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने कायावतार अथवा **कायावरोहण** (बड़ीदा में आधुनिक करवण) नामक स्थान की श्मशान भूमि में पड़े एक शव में प्रविष्ट होकर अपना जीवन आरम्भ किया। शैव सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए तथा शैव साधुओं के आचार विषयक नियमों को बताने के लिए उन्होंने **पंचार्थविद्या** नामक एक ग्रन्थ की रचना की। यह अब लुप्त हो चुका है किन्तु माधवाचार्य ने चौदहवीं शताब्दी में लिखी अपनी सुप्रसिद्ध कृति सर्वदर्शनसंग्रह में इस ग्रन्थ के कुछ उद्धरण दिये हैं जिनमें पाशुपत सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इनसे यह प्रतीत होता है कि इनमें मम्म को शरीर पर लगाने का बड़ा महत्व था। कुछ मन्त्रों को बोलते हुए ममूत लगायी जाती थी। इनमें पाशुपत व्रत कहा जाता था और यह समझा जाता था कि इस व्रत को करने से पशुपति का उपासक जन्म-मरण के बन्धनों में मुक्त हो जाता है। इसे **पशुपाशविमोक्षण** कहा जाता था। यह पाशुपत सम्प्रदाय की एक बड़ी विशेषता थी।

उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोकप्रियता—समवत. हिमालय के साथ सबढ होने के कारण उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। यह बात हमें यूनानी, पार्थियन और कुषाण राजाओं की मुद्राओं और अमिलेखों से ज्ञात होती है। एक यूनानी लेखक हेसिक्यस (Hesychius) ने लिखा है कि गंधार का देवता वृषभ था। यह स्पष्ट रूप से इस प्रदेश में शिव के वाहन नदी की पूजा के प्रचलन को सूचित करता है। नदी पुष्कलावती नगरी का संरक्षक देवता माना जाता था क्योंकि एक इडोसीयियन स्वर्णमुद्रा पर वृषभ की मूर्ति के साथ यूनानी में टारोस (Tauros) और खरोष्ठी में **उषभे** का लेख मिला है। पुष्कलावती में ७वीं शताब्दी तक महादेव शिव की पूजा का प्रचलन था। इस बात की पुष्टि युजान च्वांग के यात्रा-विवरण से होती है। उसने पुष्कलावती नगरी के पश्चिमी द्वार के बाहर महादेव के एक मंदिर का उल्लेख किया है। महामायूरी नामक संस्कृत ग्रंथ में उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में शिव की पूजा का उल्लेख किया गया है।

यह ग्रंथ यद्यपि चौथी शताब्दी ई० का है, तथापि यह इस समय से पहले की स्थिति को सूचित करता है। अभिलेखों और मुद्राओं की साक्षी से इस बात की पुष्टि होती है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में गंधार एवं उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में शिव की उपासना लोकप्रिय थी। ६४ ई० के पञ्चतर अभिलेख में उत्तर-पश्चिमी भारत की महावन पर्वतमाला के नीचे शिवस्थल नामक शैवपूजा के एक स्थान का उल्लेख है। तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान की खुदाई में मार्शल की पहली शताब्दी ई० पू० की एक काँसे की मुहर मिली थी। इसमें शिव की मूर्ति बनी हुई थी और ब्राह्मी तथा खरोष्ट्री लिपियों में शिवरक्षितस का लेख था। इससे यह सूचित होता है कि यह शैवधर्मानुयायी शिवरक्षित नामक व्यक्ति की मुहर है। हम यह नहीं जानते कि यह शिवरक्षित कौन था। यह एक भारतीय अथवा भारतीय नाम धारण करने वाला विदेशी भी हो सकता है।

इस युग में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासकों में भी शैव धर्म बड़ा लोकप्रिय था। पहली शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में शासन करने वाला पाथियन राजा गोडोफर्तीन समस्त शैव धर्म का उपासक था क्योंकि उसकी मुद्राओं पर उसके नाम के माय देवव्रत अथवा मुदेवव्रत की उपाधि मिलती है। यहाँ देव का अभिप्राय महादेव या शिव से ही है, देवव्रत का अर्थ महादेव का व्रत है। यह सम्भवतः पहले बताया गया पाशुपत व्रत था। इस पाथियन राजा के बाद शासन करने वाले कुषाण राजा विम कदफिसस की मुद्राओं पर या तो शिव तथा नदी की अथवा त्रिशूल की मूर्ति बनी होती है। इसके साथ ही इस राजा की उपाधियों में माहेश्वर की उपाधि का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण भट्टारकर के मतानुसार माहेश्वर पाशुपत संप्रदाय का दूसरा नाम था। कुछ अन्य कुषाण राजा भी शिव के परम उपासक थे। यह बात मथुरा संग्रहालय में विद्यमान पहली श० ई० की एक प्रस्तर मूर्ति से स्पष्ट होती है। इसमें कुषाणों की ऊँची शिरोमूषा, लम्बे कोट और भारी जूतों को धारण करने वाले दो विदेशियों के शिवालिंग के सम्मुख भक्ति भाव से अंगूर-लता की मालायें लिये हुए जाने का दृश्य अंकित है। इससे यह सूचित होता है कि उन दिनों इसकी पूजा काफी लोकप्रिय हो चली थी।

शैव मूर्तियाँ—इस युग में शिव की उपासना कई प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी। पतंजलि ने यद्यपि इन मूर्तियों के प्रकारों का काफी विस्तार से उल्लेख किया है, किन्तु इनके स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मुद्राओं और पुरातत्वीय

अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि उस समय शिव की उपासना तीन प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी —

क—शिवलिंग के रूप में (Phallic)

ख—नदी के पशु रूप में (Theriomorphic)

ग—मानवाकार रूप में (Anthropomorphic)

कुछ मूर्तियों में शिव के विभिन्न रूप मिले-जुले रहने थे। भारत में एक प्राचीनतम शैव मूर्ति मद्रास में रेनीगुटा के निकट गुडिमल्लम के गाँव में अब तक पूजा जाने वाला एक शिवलिंग है। यह ५ फीट ऊँचा है। इस पर दो मुजाओ वाले शिव की मूर्ति बनी हुई है। इसके दाये हाथ में एक मेढा और बाये हाथ में कमंडल और परशु है। यह मूर्ति एक बौने (अपम्मार) पुरुष के कंधों पर खड़ी हुई है। गोपीनाथ राव ने इसका समय दूसरी शताब्दी ई० पू० माना था, किन्तु कुमारस्वामी इसे पहली शताब्दी ई० पू० का मानते हैं। इस मूर्ति की यह विशेषता है कि इसमें शिव को एक ही साथ लिंगरूप और मानवीय रूप में दिखाया गया है। बाद में ऐसी मूर्तियों का बहुत विकास हुआ। गुप्त युग में मूर्त्वालिंग बनने लगे। इनमें शिवलिंग पर एक, दो अथवा चार दिशाओं में देवता के मुख तक का भाग बना होता था, अतः ये मुखों की सख्या के आधार पर एकमुखलिंग और चतुर्मुख लिंग कहलाते थे। शुंग मानवाहन युग में इस प्रकार की मूर्तियाँ बहुत कम मिलती हैं।

शिव का एक अन्य रूप नदी के साथ इसका दो या चार हाथों के साथ पशु-रूप में चित्रण है। इस प्रकार का पशुरूपात्मक (Theriomorphic) अकन मुद्राओं में अधिक मिलता है। गोडोफर्नीज, विमकदफिसस, कनिष्क, हृविष्क और वासुदेव की मुद्राओं पर शिव का इसी रूप में चित्रण है। उस समय शिव की पार्वती के साथ भी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थीं। मथुरा सप्रहालय में पिछले कुषाण युग की नदी के साथ खड़ी हुई शिव-पार्वती की एक मूर्ति उमामाहित शिवमूर्तियों में समबत प्राचीनतम है।

अन्य धार्मिक सम्प्रदाय —वैष्णव और शैव धर्मों के अनिरक्त उस समय अन्य अनेक देवी-देवताओं की उपासना प्रचलित थी। पहली दूसरी शताब्दी ई० पू० में बौद्ध ग्रंथों पर लिखी गई दो टीकाओं—महानिर्द्देश और चूल्लनिर्द्देश—में निम्नलिखित धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख है—आजीविक, निर्ग्रन्थ, जटिल, परिक्राजक, अनिरुद्धक, हाथी, घोड़ा, गौ, कुत्ता, कौण के उपासक, वासुदेव, बलदेव, पूर्णमद्र, मणिमद्र, अग्नि, नाग, यक्ष, असुर, गधर्व, महाराजा, चद्र, सूर्य, इन्द्र, ब्रह्मा, देव और दिक् नामक

देवताओं के पूजक। इनमें से कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक सम्प्रदायों का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायगा।

आजीविक—जिस समय महावीर और बुद्ध अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार छठी शताब्दी ई० पू० में कर रहे थे, लगभग उसी समय इस सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ। इसके संस्थापक नदवच्छ थे। उनके बाद इसके दूसरे आचार्य किससकिच्छ हुए, किन्तु इसे लोकप्रिय प्रचारक धर्म बनाने का श्रेय इनके तीसरे गुरु मखलिपुत्त गोसाल को है। शीघ्र ही इसका प्रसार अवन्ति से अग तक हो गया। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म इसकी आलोचना करते थे, किन्तु उन्हें इसके कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ा। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविकों को अपना संरक्षण प्रदान किया। इन दोनों ने इस सम्प्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए गुहाओं का निर्माण किया। पतर्जाल (१५० ई० पू०) के महाभाष्य में तथा मिलिंदप्रश्न (पहली श० ई०) में इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यह भ्राम्यवाद में और अक्रियावाद में विश्वास रखता था। इसके मतानुसार सत्कर्म न करने पर भी प्राकृतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण सब वस्तुयें पूर्णता प्राप्त करती हैं। इस प्रकार यह उन क्रियावादियों का प्रबल विरोध करता था जो व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिये नैतिक कार्यों का किया जाना अतीव आवश्यक मानते थे। दुर्भाग्यवश इस सम्प्रदाय के सब प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, किन्तु बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस संप्रदाय के ग्रंथों के जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि ये उग्र तपस्या को, एकान्त प्रदेशों में निवास को तथा सब प्रकार के सुखों के परित्याग को विशेष महत्व देने थे। अपने अतिवादी विचारों के कारण इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता घटती चली गई। फिर भी ब्राह्मिहिर (छठी शताब्दी ई०) ने बृहत्संहिता में तथा वाण (७वीं शता० ई०) ने हर्षचरित में इनका उल्लेख किया है। दक्षिण में यह संप्रदाय १४वीं श० ई० तक बना रहा। इसके बाद संभवतः यह वैष्णव धर्म में विलीन हो गया।^१

जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार आजीविकों का एक बड़ा केन्द्र विध्य-पर्वतमाला में पुण्ड्र नामक देश था। आजीविक अनेक वैदिक और अवैदिक देवताओं

१. आजीविकों के विस्तृत वर्णन के लिये देखिए—ए० एल० ब्राह्म—दी
आकिट्टन आफ आजीविकास।

की पूजा किया करते थे। इनमें पूर्णभद्र (पुष्पभद्र) और मणिभद्र (मणिभद्र) उल्लेखनीय हैं। इनका वर्णन उपर्युक्त निद्देस के उपास्य देवताओं की सूची में आजीविकों से भिन्न रूप में किया गया है। किन्तु आपुनिक विद्वान् उन्हें इस समय पूजे जाने वाले यक्ष देवता मानते हैं। कोसम (कौशाम्बी) के निकट से प्राप्त पहली श० ई० पू० के अन्त में लिखे गए ब्राह्मी के एक प्रस्तर लेख से यह प्रतीत होता है कि उस समय मणिभद्र नामक यक्ष की उपासना व्यापारी और सारथवाह विशेष रूप से किया करते थे। इस लेख के अनुसार गृहपतिक नामक एक व्यक्ति ने इस यक्ष की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया था।^१ मथुरा संग्रहालय की पारखम यक्ष की मूर्ति पर भी मणिभद्र नामक यक्षराज का उल्लेख है। लिपि के आधार पर इसका समय भी पहली शता० ई० पू० का उत्तरार्द्ध माना गया है।^२

उपर्युक्त दोनों लेखों से यह स्पष्ट है कि पहली श० ई० पू० में मणिभद्र यक्ष की पूजा लोक-प्रचलित थी। महाभारत और ललितविस्तार से यह प्रतीत होता है कि मणिभद्र (मणिभद्र) कुबेर के प्रधान सेवक थे, ये कुबेर की मांति धनपति, कोश के स्वामी और व्यापारियों के सरक्षक समझे जाते थे। इसीलिए इन्हें यक्षेन्द्र, निधीश और धनपति कहा जाता था। इस युग में यक्षराज कुबेर और वैश्रवण की पूजा की सूचना देने वाली कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं। इनमें कुबेर का दो निधियों के साथ कल्पवृक्ष (बड़ के पेड़) के नीचे मुद्राओं को समृद्धिशृंग से देते हुए दिखाया गया है। पहली शता० ई० के लेख वाली पटना की यक्ष की मूर्ति में इसे कभी न क्षीण होने वाले कोष को रखने वाला (यक्ष अक्षयनीवी) कहा गया है।

सूर्य देवता

सूर्य की उपासना वैदिक युग से चली आ रही थी। वेदों के अनेक सूक्तों में इसका उल्लेख है। उपनिषदों में इसे ब्रह्म माना गया है। निद्देस के उपर्युक्त उद्धरण में सूर्य और चन्द्र की उपासना करने वालों का वर्णन किया गया है। मारुत से प्राप्त सूर्य की मानवीय प्रतिमा से सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू० में वह एक लोकप्रिय देवता था। कुषाण मुद्राओं में भी सूर्य की मूर्ति और नाम का पहले

१ सरकार-से० इ० पृष्ठ ६७-६८, भिलाइये महाभारत ३।६५।२२।

२ सरकार-से० इ० पृष्ठ ६३।

उल्लेख किया जा चुका है। सूर्य के तथा उसके परिवार के संबंध में महाभारत और पुराणों में अनेक कथाएं दी गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में ईरान के प्रभाव से सूर्य की विशेष प्रकार की पूजा लोकप्रिय हुई। इस ईरानी प्रभाव की सूचना हमें कनिष्क की उन मुद्राओं से मिलती है जिनमें उसकी मुद्राओं पर ईरान में पूजे जाने वाले मिथ्र या मिहिर देवता का नाम अंकित है। पहली श० ई० में इस विषय में ईरानी प्रभाव अधिक पढ़ने की सूचना मिलती है। भविष्य, साम्ब और बराह पुराणों में यह कथा दी गई है कि भारत में इस देवता की पूजा शाकद्वीप (पूर्वी ईरान) से आई, मूलस्थान (मूल-तान) में सूर्य के प्रथम मंदिर की स्थापना की गई। बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि सूर्य देवता की मूर्तियों की प्रतिष्ठा मगों द्वारा की गई। ये मग स्पष्ट रूप से प्राचीन ईरान के मैगाई (Magai) हैं जो सूर्य एवं अग्नि देवता की उपासना किया करते थे। इसी ग्रंथ (अध्याय ५७) में सूर्य देवता की मूर्ति की विशेषतायें बताते हुये स्पष्ट रूप से कुछ विदेशी तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार सूर्य देवता की मूर्ति उदीच्य वेशधारिणी अर्थात् शीतप्रधान उत्तरी देशों से आने-जाने वाले व्यक्तियों के पहरावे वाली होनी चाहिये, यह अव्यगधारिणी भी होनी चाहिये। यह ईरानियों के एक धार्मिक परिधान का भारतीय रूपान्तर है। पारसी धर्म के उपासक इस पवित्र ऊनी मेखला को कटि-प्रदेश में आज तक कुस्ती के नाम से धारण करना अपना कर्त्तव्य मानते हैं। सूर्य की मूर्तियों में यह मेखला पाई जाती है।

वस्तुतः उदीच्य वेश अर्थात् शीतनिवारण के लिये लम्बा कोट तथा भारी जूते पहनने वाले सूर्य की यह मूर्ति विदेशी प्रभाव का परिणाम थी। इस विषय में भारतीय परंपरा एक भिन्न प्रकार की सौर मूर्ति का अंकन करती थी। इसका एक सुन्दर उदाहरण बुद्ध गया में मिलता है। यहाँ सूर्यदेवता चार घोड़ों के रथ पर सवार है। उनके माथ ऊषा और प्रत्यूषा नामक दो देवियाँ अंधकार को विदीर्ण करने के लिये बाण चला रही हैं। माजा में भी इस प्रकार की सूर्य-मूर्ति दो देवियों के साथ मिलती है, किंतु इसमें एक विशेषता यह है कि इसमें सूर्य को घोड़ों और रथ के चक्रों द्वारा संभवतः अंधकार के दैत्यों का दलन करता हुआ दिखाया गया है। दूसरी-तीसरी शता० ई० की लाल बलुये पत्थर की कुछ सूर्य-मूर्तियाँ मथुरा से भी मिली हैं। इनमें एक मूर्ति में चार घोड़ों द्वारा खींचे जाते हुये रथ में बैठे हुये सूर्य देवता की स्थूलकाय मूर्ति के दोनों हाथों में कमल-कलिकायें हैं और उसके कंधों के पीछे छोटे-छोटे पंख

दिखाये गये हैं, जैसे गरुड़ में दिखाये जाते हैं। सूर्य देवता की ये सभी मूर्तियाँ उस समय इसकी उपासना की लोकप्रियता को सूचित करती हैं।

शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता—मातृदेवी की पूजा भारत में अत्यंत प्राचीनकाल से प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में ऐसी अनेक मृण्मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनसे मातृ शक्ति की उपासना की लोकप्रियता सूचित होती है। यद्यपि वैदिक युग के उपास्य देवों में अधिकांश पुरुष देवता हैं, फिर भी ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में उषा और वाक् देवी (ऋग्वेद १०।१२५) की सुन्दर स्तुतियाँ मिलती हैं। आरम्भिक वैदिक साहित्य में हमें अम्बिका, दुर्गा, काली, उमा जैसी परवर्ती युग में महत्व प्राप्त करने वाली शाक्त सम्प्रदाय की देवियों के दर्शन नहीं होते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१८) में सम्भवतः सर्वप्रथम अम्बिका को रुद्र की पत्नी और दुर्गा को वैरोचिनी एवं सूर्यपुत्री कहा गया है। इसी ग्रन्थ में (१०।१।३) कात्यायनी और कन्या कुमारी का उल्लेख है। केन उपनिषद् (३।२५) में हिमवान् की पुत्री हैमवती उमा ब्रह्मावद्या का मूर्तिमान रूप मानी गई है। इस युग में हमें उमा का चित्रण सर्वप्रथम ह्रविष्क की मुद्राओं में दिखाई देता है। इनमें यह शिव सहित और शिव रहित दोनों रूपों में मिलती है। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय तक उमा की उपासना करने वालों का सम्प्रदाय प्रचलित हो चुका था और शिव तथा उमा में दाम्पत्य सम्बन्ध माना जाता था। पहले यह बताया जा चुका है कि शिव की पूजा का एक प्रधान केन्द्र गंधार प्रदेश था। सम्भवतः अयस प्रथम की मुद्राओं पर सिंह पर आरूढ़ मूर्ति अम्बिका अथवा दुर्गा की ही है।

महामारत के भीष्म पर्व में अर्जुन द्वारा और विराट पर्व में युधिष्ठिर द्वारा की गई उमा की स्तुति शाक्त सम्प्रदाय के विकास को सूचित करती है। इसमें उमा के दुर्गा आदि अनेक नामों का उल्लेख है, यह विजय प्रदान करने वाली है। महिषासुरनाशिनी के रूप में उमनें समस्त जगत को दस्त करने वाले प्रबल शक्तिशाली महिषासुर का सहार किया था। हरिवंश पुराण में उसे विन्ध्य पर्वत माला में स्थायी रूप निवास करने वाली विन्ध्यवासिनी देवी बना दिया गया है। इसी समय उसके साथ कई अन्य नामों को जोड़ा गया है, जैसे कमली, चंडी, काली, महाकाली, कात्यायनी, कराला, विजया, कौशिकी और कातारवासिनी। शिव और उमा का सम्बन्ध पार्वत्य एवं वन्य प्रदेशों के साथ होने के कारण इन प्रदेशों में निवास करने वाली किरात, बर्बर, पुण्ड्र आदि जातियाँ सम्भवतः इनकी उपासक थीं। अतः भूत, प्रेत, राक्षस और पिशाच शिव तथा दुर्गा के अनुचर माने गये।

जिस प्रकार वैदिक युग में मशुतो की सेना और गण रुद्र के पुत्र माने जाते थे, वैसे ही अब भूत-प्रेत शिव के गण समझे जाने लगे।

वर्तमान युग में शिव के पुत्र स्कन्द की पूजा भी बड़ी लोकप्रिय थी। वैदिक साहित्य में हमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु पतंजलि के महामाष्य से यह सूचित होता है कि उस समय स्कन्द एक बड़ा लोकप्रिय देवता था। रामायण और महाभारत में इसके सबंध में अनेक कथाएँ पाई जाती हैं। वह रुद्र अथवा अग्नि का पुत्र था, उसे छ. ऋषियों की पत्नियों का पुत्र होने का सौभाग्य मिला था, अपनी छः माताओं से स्तन्यपान करने के लिये उनके छ मुँहों की कल्पना की गई और इस कारण इसे षडानन कहा गया। किंतु षडानन होते हुए भी उसकी मुँहायें कई बार दो ही दिखाई जाती हैं। स्कन्द देवताओं की सेना का सेनापति था। उसने स्वर्ग के लोगो को भस्म करने वाले तारकामुर का संहार किया था, अतः इस युग की सैनिक जातियों में यह देवता बड़ा लोकप्रिय था। पहले यह बताया जा चुका है कि इस युग की एक प्रसिद्ध लड़ाकू जाति योद्धों के गणराज्य ने अपने सिक्कों पर इस देवता को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया था।

इस देवता की पूजा दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्य के नाम से होती है। यह नाम रामायण और महाभारत में नहीं पाया जाता है। वस्तुतः यह ब्रह्मण्य का ही रूपान्तर है। इस नाम के उद्गम का यह कारण प्रतीत होता है कि स्कन्द को ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार ने अभिन्न ममका जाता था, ब्रह्मा की सत्ता होने से इसे ब्रह्मण्य का नाम दिया गया। इसका वाहन मयूर था और इसके अन्य नाम विशाख, कार्तिकेय, देवसेनापति, गुह और कुमार थे।

महामाष्य से यह प्रतीत होता है कि स्कन्द और विशाख की पूजा पृथक्-पृथक् रूप से होती थी। यद्यपि ये दोनों एक ही देवता के नाम थे, पर इनकी पूजा विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर की जाती थी। इस बात की कुछ पुष्टि हविष्क की मुद्राओं से भी होती है। इन पर स्कन्द, महासेन, कुमार और विशाख की अलग-अलग मूर्तियाँ यूनानी अक्षरों में इन देवताओं के नामों के साथ मिलती हैं। इससे यह प्रगट होता है कि स्कन्द से न केवल विशाख, अपितु कुमार व महासेन भी विभिन्न रूप रखते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वैदिक युग में देवताओं की उपासना उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न रूपों व नामों से की जाती थी, उसी प्रकार इस समय भी स्कन्द के विभिन्न रूपों की पूजा विभिन्न नामों से करने की परिपाटी प्रचलित थी।

शिव के एक अन्य पुत्र एव कार्तिकेय के भाई गणेश की भी पूजा इस समय प्रचलित थी। गणेश का शब्दार्थ है गणों का स्वामी। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि यह आरम्भ में उत्पात मचाने वाले कुछ वन्य समूहों या गणों का नेता था। किंतु ऋग्वेद में गणेश के विशेषण का प्रयोग बृहस्पति एव इन्द्र के लिये भी किया गया है, बाद में गणपति का सबंध विद्या के देवता से भी जोड़ा गया, यह संभवतः ऋग्वेद की प्राचीन कल्पना के आधार पर था। इसका एक अन्य नाम विनायक है, इसे उपनिषद् में रुद्र से अभिन्न माना गया है। महाभारत के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उस समय गणपति एव विनायक बहुत बड़ी सख्या में थे, किंतु गृह्यसूत्रों में हमें इनकी सख्या घटाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अतः में एक ही गणेश को शिवतनय के रूप में पूजा जाने लगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में गणपति-पूजा और ग्रह पूजा का विधान है, किंतु उस समय तक यह अनिष्टकारी देवता था, जिससे पीछा छुड़ाना उसकी पूजा का प्रधान प्रयोजन था। गणेश को शीघ्र ही विघ्नेश अर्थात् नाना प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाला माना जाने लगा। सभी धार्मिक एव महत्वपूर्ण कार्यों के आरम्भ में गणपति की पूजा की जाने लगी, ताकि यह उम कार्य में आने वाली सभी विघ्न-बाधाओं को दूर कर दे। इन बाधाओं के दूर होने से ही सफलता प्राप्त होती थी, अतः सिद्धिदाता देवता के रूप में इसकी पूजा होना सर्वथा स्वाभाविक था।

लक्ष्मी तथा श्री—लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद में मंगलकारिणी (शिव) और अमंगलकारिणी (पापिष्ठा) लक्ष्मियों का उल्लेख है। वाजसनेयी संहिता में श्री और लक्ष्मी को भाग्यकार के मतानुसार आदित्य की सपत्नियाँ बताया गया है। द्वा द्वानां के इस प्रकार के सबंध की कथाएँ महाभारत और रामायण (३।४६।१६) में भी पाई जाती हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म में श्री की सपत्नी सूदेवी और बंगाल के वैष्णव धर्म में लक्ष्मी की सौत सरस्वती मानी जाती है। किंतु आरम्भ में संभवतः लक्ष्मी का विष्णु से सबंध नहीं था। यह सबंध बाद में जोड़ा गया। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार समुद्र मथन के बाद विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई थी।

लक्ष्मी इस युग में संपत्ति और सौभाग्य का देवता होने के कारण नगरदेवता और राजलक्ष्मी के रूप में भी पूजित होने लगी थी। नगरदेवता नगरों की समृद्धि और सौभाग्य की सरक्षिका समझी जाती थी। यह विश्वास प्रचलित था कि यदि यह देवता नगर से या राज्य से चला जाय तो वहाँ विपत्तियों के बादल उमड़ पड़ते

है। राजा की समृद्धि उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उसके राज्य में राजलक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी बही रहती है, जहाँ नीति और धर्म का पालन होता है। इस युग की मुद्राओं में कपिश, उज्जयिनी तथा पुष्कलावती के नगर-देवताओं का चित्रण मिलता है। पुष्कलावती का संबन्ध लक्ष्मी से माना जाता था। इस युग की मुद्राओं में गजामिषेक लक्ष्मी का भी चित्रण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें लक्ष्मी को पूर्ण विकसित कमल पर पालथी मार कर बैठे हुये दिखाया गया है और उसके दोनों पाश्वों में कमलों पर खड़े हुये दोनों हाथी अपने सूडों के जल से अभिषेक करते हुये दिखाये गये हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० तक की मुद्राओं पर कमल पर बैठी या खड़ी हुई और कमल हाथ में लिये हुये लक्ष्मी की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं।

मारहुत में तथा इस युग की मुद्राओं में हमें श्री का चित्रण मिलता है। मारहुत में इसकी एक प्रतिमा बैठी हुई तथा तीन प्रतिमाये खड़ी हुई मिलती है। यहाँ सम्भवतः बौद्ध साहित्य की उस श्री (सौंदर्य) का चित्रण किया गया है जो आशा, श्रद्धा और ह्यो (लज्जा) के साथ शक्र की पुत्री मानी गई है, यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में इसे प्रजापति की कन्या कहा गया है। मारहुत स्तूप में सम्भवतः इस श्री से सादृश्य रखने वाली एक अन्य देवी सिरिमा (श्रीमती) पाई जाती है। इसे यशमती, लक्ष्मी-मती अथवा यश. प्राप्ता और यशोधरा के साथ दक्षिण दिशा के स्वामी विरूडक के क्षेत्र से संबद्ध माना जाता था। श्री (सिरिमा) देवी की मूर्ति के हाथ में धतूरे के फूल अथवा कमल को दिखाया गया है। सिरिकालकणिज्जातक में सिरिदेवी अथवा लक्ष्मी (लक्ष्मी) देवी को पूर्व दिशा के अधिपति धृतराष्ट्र की कन्या माना गया है।

नागपूजा—शुग-सातवाहन युग की मूर्तियों में नागों का चित्रण प्रचुर मात्रा में मिलता है। नागपूजा वैदिक युग से चली आ रही थी। वेदों में इसके न केवल हानि पहुँचाने वाले रूप का वृत्र के नाम से वर्णन हुआ है, अपितु इसके मंगलमय रूप का भी अहिर्बुध्न्य के नाम से चित्रण किया गया है। मोहनजोदड़ों की दो मुहरों में इसका अंकन मिलता है और इसका संबन्ध शिव से प्रतीत होता है। परवर्ती साहित्य में शिव अपने गले में सर्पों को लपेटे रहते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध का उल्लेख सम्भवतः सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। पाश्चात्य ऐतिहासिक यजुर्वेद का संबन्ध पञ्चाल प्रदेश से मानते हैं। इसकी राजधानी अहिच्छत्र (आवला, जिला बरेली) में आदिनाग की पूजा होती थी। यहाँ नागपूजा की परम्परा ईसा पूर्व की आरम्भिक

शताब्दियों में शासन करने वाले अग्निमित्र और भानुमित्र नामक राजाओं के समय तक प्रचलित थी, क्योंकि इन राजाओं के सिक्कों के पृष्ठभाग पर अनेक मुद्राशास्त्रियों के मतानुसार नाग-मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

शुग-सातवाहन युग में नागपूजा की लोकप्रियता अनेक नागमूर्तियों से और नाग नामधारी व्यक्तियों-नागवत्त, नागमट्ट, नागसेन, गणपति नाग आदि से सूचित होती है। पहले पद्मावती और मथुरा के नागवशो का उल्लेख किया जा चुका है। कुषाण युग में नागपूजा का प्राचीनतम लेख आठवे वर्ष का है। यह सात फणों के छत्र वाली एक नागमूर्ति के नीचे अंकित है, इस मूर्ति के दोनों ओर दो छोटी आकृति के नाग बने हुए हैं। इस लेख में बड़े नाग का नाम स्वामीनाग बताया गया है। (ए० इ० ख० १७ पृ० १०)। दो अन्य लेखों^१ में दधिकर्ण नामक एक स्थानीय नागदेवता का वर्णन मिलता है। सम्भवत एक मन्दिर में इसकी पूजा हुआ करती थी। इस समय की सबसे बड़ी आदमकद (ऊँचाई ७ फीट ८ इंच) नागमूर्ति छड़गाव से मिली है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित इस मूर्ति की स्थापना सेनहस्ती तथा भानुक नामक दो भाइयों ने सन् ४० में इस प्रार्थना के साथ की थी कि नागदेवता उनसे सदैव प्रसन्न रहें। मथुरा संग्रहालय में लाये जाने से पहले अनेक शताब्दियों से इसकी पूजा बलराम की मूर्ति के रूप में की जाती थी।

नागमूर्तियों के नीचे लिखे गये कुछ लेख इनकी पूजा के प्रयोजन एवं उद्देश्य पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। कौशिक परिवार की शिवमित्रा नामक एक महिला का अभिलेख बड़ा मनोरंजक है।^२ इसमें शिवमित्रा ने कृष्ण सर्प की पूजा पोट्य और शको के विध्वंस में सहायता पाने के लिये की है। उस समय नागों की मूर्तियाँ इनका निवास-स्थान समझे जाने वाले सरोवरों (तडागों) और उद्यानों (आगम) में बनाई जाती थी। महावस्तु (खण्ड ३, पृष्ठ ३००) में नागराज का सम्बन्ध समुद्र के अधिपति वरुण से माना गया है। वर्तमान काल की भाँति शुग युग में सर्पों के सम्बन्ध में यह विश्वास भी प्रचलित था कि ये भूमिगत निधियों के रक्षक होते हैं, यदि इन्हें प्रसन्न किया जाय तो ये अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार के वरदान और निधियाँ प्रदान करते हैं और उपामकों के शत्रुओं का विध्वंस करते हैं। नाग पाताल लोक के अधिपति माने जाते थे। इनकी मृत्यु, यम और अनृत का प्रतीक माना गया था।

१. ए० इ० ख० १ पृ० ३६०, ख० ६ पृ० २४३।

२. ए० इ० ख० १ पृ० ३६६, संख्या ३३।

इस युग में साधारण जनता में प्रचलित नाग-पूजा को बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्मों ने समान रूप से स्वीकार किया। बौद्ध साहित्य में नागों को बुद्ध का उपासक बताया गया है। भारहुत स्तूप के एक दृश्य में जल में से निकलते हुये एरापत नागराज को सपरिवार बोधि वृक्ष की पूजा करते हुये दिखाया गया है। इसके मानवीय मस्तक पर साप के फणों का आटोप है। प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित एक स्तम्भ के फुल्ले में (Medallion) बट वृक्ष के नीचे पाँच फण वाले मुचलिन्द नामक नागराज की मूर्ति उत्कीर्ण है। यह बुद्ध की पादुका और वेदिका की रक्षा कर रहा है। यह दृश्य उस बौद्ध कथा का स्मरण कराता है जिसके अनुसार एक प्रबल अन्धड़ के समय मुचलिन्द नाग ने अपने फण फैला कर बुद्ध की रक्षा की थी। अमरावती, माची और नागार्जुनीकोडा के स्तूपों में भी यह कथा उत्कीर्ण है। ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित अमरावती के एक फलक में नागराज बुद्ध की घातुमजूषा की उपासना कर रहा है। जैन धर्म में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ नागों का विशेष सम्बन्ध बताया जाता है। मथुरा में प्राप्त ९९ सव्त् के एक लेख में अंकित पार्श्वनाथ की मूर्ति के सिर पर मान फणों वाले सर्प की मूर्ति बनी हुई है। इसके पास ही एक नागराज भक्तिभाव में प्रणत मुद्रा में खड़े हुये हैं। इसमें यह सूचित होता है कि नाग जैन तीर्थंकरों के उपासक होने थे और जैनो ने इस लोक-प्रचलित धर्म का अपने धर्म में समन्वय करने हुये इस प्रकार की मूर्तियों में नागों को तीर्थंकरों का मेवक प्रकट किया।

इस युग में उत्कर्ष पाने वाले हिन्दू धर्म के वैष्णव और शैव सम्प्रदायों में भी लोक प्रचलित नागपूजा को बहुत महत्व दिया गया। पहले यह बताया जा चुका है कि हलधर बलराम अनन्त के अवतार माने जाते थे। सम्भवत जलो के अधिष्ठाता और वर्षा ऋतु में अधिक प्रकट होने वाले सर्प कृष्णों के लिये अधिक महत्वपूर्ण माने गये, इसीलिये बलराम की पूजा को नागपूजा से सम्बद्ध किया गया है। महाव्युत्पत्ति नामक ग्रन्थ में बलदेव को नागराज कहा गया है। छडगांव की नाग-मूर्ति की पूजा चिरकाल तक बलराम की प्रतिमा के रूप में की जाती रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि नागपूजा का स्थान शनैः शनैः श्रीकृष्ण आदि देवताओं की पूजा ने ले लिया। पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना के एक सरोवर में रहने वाले कालिय नाग का दमन श्रीकृष्ण ने किया था, विष्णु शेषनाग की शय्या पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। शैव धर्म में नागों को शिव के गले में लिपटा हुआ

दिखाया जाता है। सम्भवतः शिव ने विष पान करके सर्पों को अपने शरीर में स्थान दिया था।

इस युग में नागों की पूजा की लोकप्रियता इनकी मूर्तियों से सूचित होती है। ये मूर्तियाँ सर्पकार और मानवाकार के दोनों रूपों में मिलती हैं। मानवीय मूर्तियों में एक, तीन, पाँच अथवा सात की विषम संख्या में फण दिखाये जाते हैं और इनके साथ अनेक विचित्र दन्तकथाएँ जुड़ी हुई हैं। इस युग के साहित्य एवं अभिलेखों में इनका प्रचुर वर्णन मिलता है। ललितविस्तर (पृष्ठ ३८-९) में समुद्रगामी व्यापारियों द्वारा नागाधिपति की उपासना का वर्णन है। इनकी उपासना की लोकप्रियता सम्भवतः इनके निधियों का संरक्षक होने से तथा मृत्यु का प्रतीक होने के कारण थी। उस समय यह पूजा जनता में इतनी अधिक प्रचलित थी कि बौद्ध, जैन एवं वैष्णव धर्मों को भी इसे उपयुक्त रूपों में स्वीकार करने के लिये बाधित होना पड़ा।

यक्षपूजा—शुग युग में साधारण जनता में यक्षों की पूजा का भी अत्यधिक प्रचलन था। इनकी उपासना लोकधर्म का एक व्यापक अंग थी। यह वैदिक काल से चली आ रही थी। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों ने इसे समान रूप से स्वीकार किया था। न केवल इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं की, अपितु बुद्ध और महावीर की भी यक्ष से तुलना की जाती थी। हर गाँव में यक्ष का स्थान यः चौरा बनाया जाता था, इनके वार्षिक मेले को **यक्षमह** कहा जाता था। आज तक काश्मीर से तामिल देश तक यक्षों की पूजा का प्रचार है। ये यक्ष धन-धान्य, समृद्धि तथा शक्ति के प्रतीक थे, महाकाय और महामृत समझे जाते थे। प्राचीन काल से इनका संबंध अमरता, दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य के साथ माना जाता था (वा० रा० किष्किन्धा काण्ड ११।९४, महा० ३।२५।८।१५)। महाभारत के शांति पर्व (७।१।१५) में यक्षों के निवास-स्थान (यक्ष मदन) को अवध्यपुर अर्थात् ऐसी नगरी कहा गया है जहाँ मृत्यु की पहुँच नहीं है। अथर्ववेद में यह लिखा है कि सब राष्ट्रभूत या अधिकारी महान यक्ष देवता के लिये बलि का आहरण करते हैं।^१ महाभारत (वनपर्व २९।७।२०-२१) में यक्ष की उपमा पहाड़ और ताड़ से देते हुए इसे पर्वतोपम, ताल समुच्छ्रित (ताड़ जैसा ऊँचा), अवृण्य (मृत्यु से न पराग्त होने वाला) और महाबली कहा गया

१ अथर्ववेद १०।८।१५, महद् यक्षं भुवनस्य मध्ये, तस्मै बलि राष्ट्रभूतो भरन्ति ।

है। उपलब्ध यक्षमूर्तियों में यह वर्णन पूरी तरह मिलता है। महाभारत का उदात्त वर्णन और उपलब्ध मूर्तियाँ एक दूसरे का प्रबल समर्थन करती हैं। प्रत्येक कलासमीक्षक ने यक्ष मूर्तियों की इस विशेषता का समर्थन किया है। यक्ष आकार में गड़गज्ज है, मानो समस्त जनपद को अपने बल और प्रभाव से दबोच कर ऊँचे उठे हो।^१ यक्षों को महाकाय मानने के कारण इनकी मूर्तियाँ विनाल परिमाण वाली बनाई जाती थी। इन्हें जल या मरोवर के समीप का देवता माना जाता था। महाभारत के वनपर्व में यक्ष-युधिष्ठिर सवाद (३।२९७) इसका सुंदर उदाहरण है। यक्ष मूर्तियों की परंपरा के प्रथम दर्शन हमें मौर्ययुग की लोककला में होते हैं। इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण मथुरा जिले के परलम ग्राम से, बगोदा ग्राम से (ग्वालियर), से प्राप्त हुए हैं। मथुरा जिले के झीगका लारा ग्राम से, दीदारगज से प्राप्त यक्ष-णियों की महाकाय और महाप्रमाण प्रतिमाएँ चतुर्मुख दर्शन के आधार पर काट कर बनाई गयी मूर्तियाँ हैं।^२ शुंग युग में भारहुत के महान् स्तूप में यक्षों की मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिली हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार उत्तर दिशा के लोकपाल कुबेर यक्ष थे तथा दक्षिण दिशा के विरूढक। कनिष्क को भारहुत में इन दोनों की मूर्तियाँ मिली थी। भारहुत में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ द्वार-तोरणों पर और वेदिका-स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई थी। इनमें से कुछ मूर्तियों पर उनके नाम खुदे हैं, जैसे—कुपिरो यक्षो (कुबेर यक्ष), यक्षी मुदमना (यक्षी सुदर्शना) सुचिलोमो यक्षो (सूचिलोम यक्ष), महाकोका और चुलकोका नामक दो देवताओं या यक्ष-णियों की मूर्तियाँ। इस युग की मथुरा की कला में भी कुबेर के रूप में यक्षों का चित्रण मिलता है। इसका अन्यत्र वर्णन किया गया है। उपर्युक्त मूर्तियों से इस युग में यक्षपूजा की लोकप्रियता सूचित होती है।

यक्षों के अतिरिक्त इस समय नाना प्रकार के वृक्षों में निवास करने वाले देवताओं की भी यक्षों के रूप में पूजा की जाती थी। वृक्ष देवता की पूजा का विचार बड़ा प्राचीन था। भगवान् बुद्ध द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म में इस वृक्ष की पूजा को बड़ा महत्त्व मिला। वृक्षों के साथ-साथ इस समय नदियों की पूजा का विचार प्रचलित था। गंगा, यमुना आदि नदियों के तट पर विद्यमान तीर्थों का वर्णन इस युग के साहित्य में विशेषतः महाभारत के वनपर्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। पतंजलि के महाभाष्य (५।१।१२)

१. अप्पवाल-भारतीय कला, प्रथम खण्ड पृ० १५४।

२. वही पृ० १४८-५०।

में यह बताया गया है कि गंगा और इन्द्र के निमित्त बड़े महोत्सव हुआ करते थे। इन्हें सह कहा जाता था। इनमें काम मे आने वाली वस्तु ऐन्द्रमहिक और गंगामहिक कही जाती थी। इस युग का गंगामह नामक मेला सभवत वर्तमान काल के गंगादशहरे का पूर्व रूप था। महाभारत में यक्षों के महोत्सव को ब्रह्ममह कहा गया है। इन मेलों में चारों वर्णों के लोग बड़े आनंद के साथ भाग लिया करते थे।^१

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इस युग के धार्मिक जीवन की एक प्रधान विशेषता यह थी कि इस समय नाना प्रकार की पूजापद्धतियाँ और धार्मिक सम्प्रदाय शान्तिपूर्वक अपना विकास कर रहे थे। इस युग में न केवल वैदिक युग के यज्ञों का प्रचलन था, अपितु बौद्ध, जैन एवं नाग तथा यक्षपूजक लोकधर्मों की धारणें भी साथ-साथ प्रवाहित हो रही थी। इस युग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भक्ति-भावना थी। इनमें सभी धार्मिक सम्प्रदायों को प्रभावित किया था। ब्राह्मणों के शूद्र कर्म-कांड और उपनिषदों के सूक्ष्म नित्यज्ञान के स्थान पर सामान्य जनता को भक्ति-प्रधान धर्मों से बड़ी शान्ति प्राप्त हो रही थी। इस समय वैष्णव और शैव धर्मों का विलक्षण विकास हुआ। विष्णु और शिव को सर्वोच्च स्थान मिला। इस कारण वैदिक युग के प्रधान देवता इस समय अपना महत्व खोने लगे। इनमें इन्द्र और प्रजापति उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद में इन्द्र की और द्वापत्युग ग्रंथों के काल में प्रजापति की बड़ी महिमा थी। अब इनका स्थान विष्णु और शिव ने ले लिया। बौद्ध धर्म में महायान के भक्ति प्रधान सम्प्रदाय का विकास इस युग की एक बड़ी देन है।

बौद्ध धर्म

शुंग-मातवाहन युग का श्रीगणेश बौद्ध धर्म के विरोध से आरम्भ हुआ। दिव्यावदान (पृष्ठ ४२९-४३४) में तथा मज्झिमी मूलकल्प^२ में यह उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म पर प्रबल अत्याचार किये। सर्वप्रथम उसने पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध बौद्ध विहार वृकुटागाम को नष्ट करने का विफल प्रयत्न

१ महाभारत १।१५२।१८-

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च सुविस्मिता

वन्द्याः शूद्राश्च भुरिताः चक्रुर्ब्रह्ममहं तदा ॥

२. गणपति शास्त्री द्वारा संपादित मंजुश्रीमूलकल्प, अध्याय ५३, श्लोक ५३०-३७ ।

किया। इसके बाद उसने शाकल जाकर यह घोषणा की कि जो व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर मेरे पास लायेगा, उसे १०० दीनार का पारितोषिक दिया जायेगा।^१ बौद्ध ग्रंथों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बौद्धों पर अत्याचार करने के कारण कुमिश नामक यक्ष से उसका संघर्ष हुआ, इसके फलस्वरूप स्थूल-कोष्ठ नामक स्थान पर पुण्यमित्र की मृत्यु हो गई। श्री प्रबोधचन्द्र बागची ने कुमिश को यूनानी आक्राता डिमेट्रियस माना है।^२ इस अनुश्रुति के सबध में ऐतिहासिकों ने बड़ा सदेह प्रकट किया है। यह कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुण्यमित्र के बौद्ध धर्म के दमन का बड़ा अनिरजित और अत्यन्तपूर्ण चित्रण किया गया है।

किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक के समय से बौद्ध धर्म के प्रति अमनोष था। दिव्यावदान (पृष्ठ ४३०) के बौद्ध लेखक के अनुसार अशोक अपने मन्त्रियों के विरोध के कारण बौद्ध सघ को अपनी इच्छानुसार दान नहीं दे सका था। इसको दिये गये अघाघुध दानों के परिणामस्वरूप राजकोष रीता हो गया था, यह मौर्य वंश के पतन का एक बड़ा कारण था। पुण्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ के साथ पुगनी वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रयत्न किया। शाकल ने यदि उसने बौद्धों पर अत्याचार किए तो मभवत इसका बड़ा कारण राजनीतिक था। उन दिनों यहाँ यूनानी बड़ी मर्या में बसे हुए थे। ये बौद्ध धर्मावलम्बी थे। इन्हें बौद्ध धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान करने वाले मौर्य सम्राटों के शासन का अन्त करने वाले ब्राह्मण धर्मानुयायी पुण्यमित्र गुग का शासन सर्वथा अनमीष्ट और अवाञ्छनीय प्रतीत होता था। इस समय डिमेट्रियस और मिनाडर ने बौद्ध धर्म का उग्र समर्थन करते हुये समूचे उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। पुगणों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यूनानियों ने धर्म की दृष्टि से (धर्मन्), लोमवण (लोमत) और धन प्राप्त करने के लिये (अर्थतः) भारतवर्ष पर आक्रमण किये।^३ इसके परिणाम-स्वरूप पुण्यमित्र के शासन को इतना गहरा धक्का लगा कि उसके उत्तराधिकारी मगध के स्थान पर विदिशा में शासन करने लगे।

फिर भी पुण्यमित्र के अत्याचारों से बौद्ध धर्म को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुँची, क्योंकि इस समय तक बौद्ध धर्म जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था।

१. दिव्यावदान—पृष्ठ ४३४—यो मे श्रमणसिरो दास्यति, तस्याहं दीनारशतं दास्यामि।

२. इ० हि० क्वा० खंड २१ पृष्ठ ८६।

३. इ० हि० क्वा०—खंड २२ पृष्ठ ८६—६०।

संभवतः इसी कारण पुण्यमित्र पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम का विध्वंस नहीं कर सका था। इस समय बौद्ध धर्म की लोकप्रियता और प्रगति इस युग में बनाये गये बौद्ध स्तूपों और विभिन्न अभिलेखों में अंकित किये गये दानों से सूचित होती है। शुंग और काण्व वंशों के समय में बौद्ध कला की अनेक सुप्रसिद्ध कृतियों—भारहुत स्तूप, साची स्तूप और कार्लो की गुहाओं का निर्माण हुआ। यह उस समय बौद्ध धर्म के उत्कर्ष एवं बढ़ते हुए प्रभाव को सूचित करते हैं। इस समय बौद्ध धर्म में एक नवीन प्रवृत्ति का श्रीगणेश होता है। यह बुद्ध को ईश्वर के तुल्य मानने वाला, उसकी पूजा पर बल देने वाला भक्ति प्रधान धर्म बनने लगता है। बुद्ध के अवशेषों की उपासना बड़ी धूमधाम से की जाने लगती है। ये अवशेष स्तूपों में रखे जाते थे। इन स्तूपों की परिक्रमा और पूजा को महान पुण्य का कार्य समझा जाने लगा। फिर भी इस समय बुद्ध के शरीर को बड़ा पवित्र ममत्ता जाता था, पूजा के लिये उसकी मूर्ति बनाना एक अधार्मिक कार्य माना जाता था। साची और भारहुत के स्तूपों में बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले दृश्यों में उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है, अपितु उनका चित्रण बोधिवृक्ष, धर्मचक्र आदि के विभिन्न प्रतीकों से किया गया है।

यूनानी शासन में बौद्ध धर्म—उत्तरी भारत में शासन करने वाले कई यूनानी राजा बौद्ध धर्म के प्रबल पोषक थे। इनमें सर्वोच्च स्थान मिनाण्डर का है। बौद्ध आचार्य नागसेन ने मिलिंदप्रश्न में उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की कथा लिखी है। यह ऐतिहासिक सत्य प्रतीत होता है, यद्यपि टार्न ने इसमें प्रबल संदेह प्रकट किया है।^१ श्री बागची ने यह कल्पना की है कि जब पुण्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किया तो उसने बौद्ध धर्म की रक्षा के लिये डिमेट्रियस को भारत पर आक्रमण करने के लिये निमन्त्रण दिया।^२ शाकल में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद उसने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिये अनेक चैत्य और विहार बनवाये। उसकी मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिह्न और त्रात और ध्रुमिक की उपाधियाँ मिलती हैं। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार वह वस्तुतः बौद्ध धर्म का परित्राण करने वाला था। तथागत के प्रति गहरी आस्था के कारण जनता में उसके प्रति बड़े सम्मान और प्रेम की भावना थी। प्लूटार्क के कथनानुसार उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के बड़े नगरों ने उसके भस्मावशेषों को वैसे ही आपस में बाँट लिया, जिस प्रकार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों का बँटवारा हुआ था। एक अन्य यूनानी शासक एगेथोक्लीज

१. टार्न—वि ग्रीक्स इन बंकिट्या एण्ड इंडिया ।

२. कं० हि० इ०—पृष्ठ ३६५ ।

(Agathocles) ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उस की मुद्राओं पर बौद्ध स्तूप और बोधि वृक्ष के चिन्ह बने हुए हैं, वह अपने को हिन्दुज (अर्थात् जन्म से भारतीय) कहलाने में बड़े गौरव का अनुभव करता है।

मिनांडर के बाद भारतीय यूनानी बड़ी सख्या में बौद्ध मतानुयायी हो गये। हमें विभिन्न अभिलेखों में इन यूनानी बौद्धों द्वारा दिये गये अनेक दानों की सूचना मिलती है। जुन्नर में एक यूनानी व्यक्ति इरिल ने अपने व्यय से बौद्ध भिक्षुओं के लिये दो जलाशयों का निर्माण करवाया था।^१ यही एक अन्य यवन छिट ने भोजनमंडप का दान सघ को दिया था। काले की गुहा के अभिलेखों में यूनानी सिंहध्वज (सिंहध्वज) के तथा धर्म (धर्म) के दान का उल्लेख है। नासिक में उत्तरापथ की दातामिश्री नगरी के निवासी (दातामित्तियक) योनक धर्मदेव के पुत्र इन्द्रा-मिदत्त द्वारा १७वीं गुफा खुदवाने, उसके अंदर चैत्यगृह और जलाशय बनवाने का उल्लेख है।^२ इन दानों में यह सूचित होता है कि उस समय यूनानी लोगो ने न केवल बड़ी सख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, अपितु बौद्ध सघ की अनेक बड़े दान दिये। टार्न ने यह कल्पना की है कि ये दानी कालीमिर्च के व्यापारी थे और सिंध में व्यापार करने के लिये बम्बई के निकट के प्रदेश में आये थे। इन्हें वश की दृष्टि से नहीं, अपितु यूनानी शासन में रहने के कारण यूनानी माना जाना चाहिए।^३

इस समय न केवल भारत के यूनानियों में, अपितु भारत से बाहर के यूनानियों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य सम्पन्न हुआ और इन देशों में बौद्ध धर्मानुयायियों की सख्या बड़ी। इस कार्य का श्रीगणेश तीसरी बौद्ध महासभा के बाद अशोक के समय में हुआ था। इसकी समाप्ति पर मोगालिपुत्त तिस्र यवन देश में गये थे। वहाँ उन्होंने धर्मरक्षित नामक यूनानी यंत्र को धर्म प्रचार कार्य सौंपा। महावंश के कथनानुसार धर्मरक्षित ने अपने यहाँ धर्म का प्रचार सफलतापूर्वक करते हुए, हजारों व्यक्तियों को बौद्ध बनाया था। महावंश में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि दूसरी शताब्दी ई० पूर्व के मध्य में श्रीलंका के राजा दुट्टगामनी ने जब महास्तूप का निर्माण कराया तो उसके महोत्सव में भाग लेने के लिये विभिन्न देशों से बौद्ध आचार्य

१. ए० ई० खंड ८ पृष्ठ ६०।

२. भा० ई० खंड २, पृष्ठ ८८४-८५।

३. टार्न—पूर्वोक्त पुस्तक, नीचे धार्मिक दशा वाला प्रकरण देखिये।

आये। इस समय यूनानियों का प्रतिनिधित्व अलसन्दा (सिकन्दरिया) की नगरी से आने वाले एक यवन धेर महाधर्मरक्षित ने किया।

भारत में यूनानियों की एक एक बड़ी देन बौद्ध कला की एक नवीन शैली का विकास था। यह शैली गन्धार प्रदेश में विकसित होने के कारण गान्धार कला कहलाती है। आगे चौदहवें अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा। यहाँ इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस कला ने न केवल भारत में, अपितु भारत से बाहर मध्य एशिया में चीन की सीमा तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। कुछ ऐतिहासिक बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय भी इस शैली के कलाकारों को देते हैं।

बौद्ध संप्रदायों का विकास

इस युग में बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों का विकास बड़ी तेजी से हुआ। परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार बौद्ध धर्म १८ निकाया में बँट गया था। इनके विभिन्न मित्रान्तों का वर्णन वसुमित्र ने अपने एक संस्कृत ग्रन्थ में किया है। दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता है, हमें चीनी और तिब्बती भाषाओं में इसका अनुवाद ही मिलता है।^१ इनका विकास यद्यपि शुंग युग में पहले ही शुरू हो गया था, किन्तु इस समय इस प्रक्रिया में अधिक तीव्रता आई। बौद्ध मध्य में मतभेद का जन्म भगवान् बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया था। देवदत्त ने बुद्ध से कई मौलिक बातों में मतभेद रखने वाले सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न किया था। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों के प्रामाणिक पाठ के लिये एवं मतभेद को रोकने के लिये राजगृह में पहली बौद्ध महासभा या संगीति हुई। किन्तु शीघ्र ही कुछ मतभेद प्रकट होने लगे। ये मतभेद समस्त विविध प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की आचार्य पद्धति के बारे में और भिक्षुओं द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों के विषय में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले (पौरस्त्य) भिक्षु और पश्चिम में रहने वाले (पाश्चात्य) भिक्षु विभिन्न प्रकार के भिक्षु-नियमों का पालन करने लगे थे। पौरस्त्य भिक्षुओं के प्रधान केन्द्र वैशाली और पाटलिपुत्र तथा पाश्चात्य भिक्षुओं के मुख्य केन्द्र कौशाबी और अवन्ती

१ तिब्बती अनुवाद के लिये देखिये, वेंसीलीक बौद्धिस्ते सेसदोग्मेस पेरिस १८८५, १८६५ पृ० २२२, चीनी अनुवाद के लिये देखिये मसुद एशिया मेजर खण्ड २ पृ० १ प्र०।

थे। विनयपिटक में दी गई एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष बाद पश्चिमी और पूर्वी भिक्षुओं के नियमों में दस छोटी-छोटी बातों पर उग्र मतभेद हो गया। ये बातें इस प्रकार थीं^१—सीमा में नमक को जमा करके रखना (शृंगि कल्प), दोपहर के बाद कुछ समय दो अंगुल छाया होनेपर भोजन करना (द्वयगुल कल्प), दुबारा खाने के इरादे से गाँव को जाना (ग्रामान्तर कल्प)। एक ही सीमा के अन्दर दूसरा उपोमथ करना (आवास कल्प), कार्य करने के बाद उसके लिये अनुमति लेना (अनुमत कल्प), प्रचलित ढंग से अथवा उपाध्याय के आचार का अनुकरण करना (आचीर्णकल्प) मध्याह्न भोजन के बाद दही खा लेना (अर्माथित कल्प), अमो न चुवाई हुई ताड़ी पीना (जलोशी कल्प), बिना किनारे वाले आसन या चटाई का प्रयोग (अदशक कल्प), सोना चाँदी भिक्षा में ग्रहण करना (जातरूपरजत कल्प)। पुराने और बूढ़े (स्थविर) तथा पश्चिमी भिक्षु इन बातों को भिक्षुओं के लिये अवैध और निषिद्ध समझते थे। किन्तु वैशाली के पूर्वी भिक्षु इनमें कोई दोष नहीं समझते थे। इस विवाद का निर्णय करने के लिये दूसरी बौद्ध महासभा वैशाली में बुलाई गई। इसमें ७०० भिक्षु थे। इस सभा का निर्णय वैशाली के भिक्षुओं के विरुद्ध हुआ, अतः दीप वंश की परम्परा के अनुसार वैशाली के वज्जिपुत्तक भिक्षुओं ने द्वितीय संगीति में किये गये सच के निर्णय को स्वीकार न करते हुये एक अन्य महासभा बुलाई। इसमें १०,००० भिक्षु एकत्र हुये, अतः इसे महासघ या महासंगीति कहा गया। इन्होंने न केवल वैशाली के भिक्षुओं की उपर्युक्त बातों को वैध ठहराया, अपितु विनय और पाँच निकायों के सूत्रों का अर्थ बदल दिया। कुछ ग्रन्थों को अप्रामाणिक घोषित किया। इस महासघ के निर्णयों को स्वीकार करने वाले भिक्षुओं को महासाधिक कहा गया। इनकी तुलना में पुराने आचार-विचार और परम्परा को स्वीकार करने वाले रुढ़िवादी बृद्ध (स्थविर) बौद्ध भिक्षुओं के संप्रदाय को स्थविरवाद का नाम दिया गया। यहाँ से बौद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदायों के भेदों का श्रीगणेश हुआ। स्थविरवाद (थेरवाद) शनैः शनैः ११ संप्रदायों में और महासाधिक सात सम्प्रदायों में बँट गया।^२ ये सभी अठारह निकाय या सम्प्रदाय मौलिक रूप से हीनयान के अनुयायी थे। आगे हीन-

१ इनकी विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये—गोविन्दचन्द्र पाण्डेय—बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास पृ० १७०-१।

२. इन सम्प्रदायों के नामों के संबंध में विभिन्न परम्पराओं के वर्णन के लिये देखिये—पाण्डेय पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १७५-६१।

यान महायान के मतभेदों का निरूपण किया जायगा। यहाँ उससे पहले शुंग सातवाहन युग में उपर्युक्त दोनों सम्प्रदायों के अवान्तर मतों और सम्प्रदायों का उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है।

स्थविरवाद के विभिन्न संप्रदाय

तिब्बती परंपरा के अनुसार स्थविरवाद के संस्थापक उज्जयिनी के निवासी महाकच्छायन थे। इस संप्रदाय के केन्द्र कौशाम्बी, मथुरा और उज्जयिनी थे तथा इनके धर्मग्रन्थों की भाषा पालि थी। लका में अशोक का पुत्र महेन्द्र इसी सम्प्रदाय के पालि त्रिपिटक को ले गया था। लका आज तक धेरवाद का सबसे पुराना केन्द्र है।

स्थविरवाद की सबसे महत्वपूर्ण शाखा सर्वास्तिवाद थी। इसके नाम (सर्व अस्ति—सब कुछ है) से ही यह स्पष्ट है कि ये बाह्य एवं आंतरिक अर्थात् सभी प्रकार की वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण सर्वास्तिवादी कहलाते थे। ये समस्त अतीत और अनागत धर्मों का अस्तित्व मानते थे। महासाधिकों से इनका एक बड़ा मतभेद इस बात में था कि ये बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते थे और उसे निम्रौत नहीं समझते थे। इनका यह कहना था कि बुद्ध के सभी सूत्र सर्वथा निर्दोष और पूर्ण नहीं हैं। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तिब्बती परंपरा के अनुसार इस सम्प्रदाय का संस्थापक राहुल-मद्र था। इसके धर्मग्रन्थों की भाषा संस्कृत थी। इसका आरम्भिक केन्द्र मथुरा था। यहाँ से इसका विस्तार गंधार और कश्मीर के प्रदेशों में हुआ। शुंग और कुषाण युग के २०० ई० पू० से २०० ई० तक के अभिलेखों में यह सूचित होता है कि इस संप्रदाय के अनुयायी मथुरा से अफगानिस्तान में नगरहार (जलालाबाद) तक और तक्षशिला से काश्मीर तक फैले हुये थे। एक अभिलेख में पुरुषपुर के सुप्रसिद्ध कनिष्क विहार के सर्वास्तिवादी भिक्षुओं को दान देने का वर्णन है। जेदा के अभिलेख में, कुर्रम घाटी की घातु मजूषा पर तथा मथुरा के मिहस्तम के अभिलेखों में सर्वास्तिवादियों का वर्णन है। शुंग युग में यह संप्रदाय उत्तरी भारत में अतीव लोकप्रिय हुआ, कुषाण-युग में मध्य एशिया में और वहाँ से चीन में इसका प्रसार हुआ। बाद में इसी संप्रदाय को वैभाषिक का नाम दिया गया क्योंकि यह बुद्ध के मूल उपदेशों (सूत्रों) के स्थान पर इनकी विभाषाओं (टीकाओं) को अधिक महत्व देता था।

स्थविरबाद का एक अन्य संप्रदाय हैमवत था। इसके नाम से यह प्रकट होता है कि इसका प्रादुर्भाव हिमालय के प्रदेश सम्भवतः काश्मीर में हुआ होगा, किन्तु अभिलेखों से इसका प्रधान केन्द्र मध्य भारत में विदिशा प्रतीत होता है। मिलसा के सोनारी स्तूप अभिलेख में इस संप्रदाय के दुदुभिसर नामक आचार्य का तथा इसी प्रदेश के अन्य अभिलेखों में इसके दो अन्य आचार्यों—काश्यपगोत्र और गोपीपुत्र का वर्णन मिलता है।

भद्रयानिक संप्रदाय का वर्णन कन्हरी के अनेक अभिलेखों में मिलता है और सारनाथ का स्तम्भलेख **सम्मितीय** और **वात्सीपुत्रक** निकायो का वर्णन करता है। वात्सीपुत्रको का उल्लेख मारहुत के एक लेख में मिलता है। सर्वास्तिवाद की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा **काश्यपीय** थी। इसका प्राचीनतम निर्देश पमोसा के बौद्ध गुहा लेख में है। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा बहुसतिमित्र के मामा आपाङ्गसेन ने काश्यपीय संप्रदाय के भिक्षुओं के लिये इस गुफा को खुदवाया था। इनके अतिरिक्त सर्वास्तिवाद की दो अन्य शाखाएँ धर्मगुप्तक और महीशासक भी थी।

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न संप्रदायों का विशाल साहित्य था, किन्तु अब यह हमें चीनी और तिब्बती अनुवादों में ही मिलता है। इस संप्रदाय के विनय-पिटक का संपूर्ण चीनी अनुवाद ४०४ ई० में कुमारजीव और पुष्पत्रात ने किया था। इस संप्रदाय का प्रातिमोक्ष ही मध्य एशिया से मूल संस्कृत भाषा में उपलब्ध हुआ है। इसके सूत्र पिटक के चार भागों का चीनी अनुवाद ३९७-४२७ ई० के बीच हुआ था। सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म विषयक सात ग्रंथों में ज्ञान प्रस्थान शास्त्र का चीनी अनुवाद ३८३ ई० में हुआ और शेष छ. ग्रंथों का अनुवाद सुप्रसिद्ध चीनी यात्री युआन च्वांग ने ६५१-६६० ई० तक के मध्य में किया। धर्मगुप्त और महीशासक संप्रदायों की विनयपिटक का चीनी अनुवाद ५वीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ। हैमवत, काश्यपीय और साम्मितीय संप्रदायों के साहित्य के कुछ अंशों का ही चीनी में अनुवाद हुआ था। युआन च्वांग सम्मितीय संप्रदाय के १७ ग्रंथ भारत से चीन ले गया था, किन्तु इनमें से एक का भी उसने अनुवाद नहीं किया,। ये सब ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं।

महासाधिक संप्रदाय और उसकी शाखाएँ

महासाधिकों का प्रादुर्भाव द्वितीय बौद्ध महासभा के बाद हुआ। इसकी स्थापना का श्रेय महाकाश्यप को दिया जाता है। आरम्भ में इसका केन्द्र वैशाली था और यह उत्तरी

भारत में फैला हुआ था। बाद में इसका प्रसार आंध्र देश में हुआ। अमरावती और नागार्जुनीकोडा तथा धान्यकटक इसके प्रधान केन्द्र बने। इस प्रदेश में लोकप्रिय होने के कारण इसका एक नाम अवक भी था। नागार्जुनीकोडा के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि इस सम्प्रदाय का पाँच निकायो में विभक्त एक सुत्तपिटक था। इसका विनयपिटक चीनी अनुवाद में मिलता है। इस संप्रदाय की भी भाषा प्राकृत थी। दार्शनिक दृष्टि से इसका थेरवाद में प्रधान भेद यह था कि इसने बुद्ध को देवता बनाने का प्रयत्न किया, उसे अलौकिक अथवा लोकोत्तर पुरुष माना। इस दृष्टि से जिसे बुद्ध माना जाता था, वह वस्तुतः बुद्ध न होकर उसकी एक मायिक या भ्रान्तिपूर्ण प्रतिलिपि थी। इसके साथ ही इसका एक मतव्य यह भी था कि ज्ञान प्राप्त करके अर्हत बनना सर्वोत्तम स्थिति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। महासाधिकों के प्रधान संप्रदाय एकव्यवहारिक, लोकोत्तरवाद, कौस्तुभिक बहुभुतीय, प्रज्ञप्तिवाद, चैत्यशैल, अपरशैल, उत्तरशैल थे। इनके अतिरिक्त पालि स्रोतों में इनके कुछ अन्य नाम राजगिरिय, सिद्धत्थिक, पुष्वसालिय और वाज्जिरिय मिलते हैं। इन संप्रदायों का एक सामान्य नाम चेतिय अथवा चैत्यक भी था, क्योंकि इनकी पूजा और उपासना का एक बड़ा केन्द्र अमरावती के निकट धान्यकटक का महाचैत्य था। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में इन सम्प्रदायों ने बौद्ध धर्म के विकास में बड़ा भाग लिया। अमरावती और नागार्जुनीकोडा के अभिलेखों में महासाधिक सम्प्रदाय की लगभग सभी शाखाओं का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि सातवाहनों की तथा उनके उत्तराधिकारियों की छत्रछाया में यहाँ इन संप्रदायों का बड़ा उत्कर्ष हुआ। यह स्थिति तीसरी बौद्ध शताब्दी ई० तक बनी रही। अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनों यह प्रदेश बौद्ध धर्म का इतना बड़ा केन्द्र हो गया था कि यहाँ काश्मीर, गंधार, चीन, किरात, तोमली, अपरान्त, बग, वनवासी, यवन, द्रमिल और ताब्रगनि (लका) जैसे दूरवर्ती देशों से भिक्षु और भिक्षुणियाँ तीर्थयात्रा के लिये आया करती थी।^१

महासाधिकों ने महायान संप्रदाय के विकास का पथ प्रगट किया। इस संप्रदाय के जन्मदाता नागार्जुन का आंध्र प्रदेश में गहरा संबंध था इसके कुछ संप्रदायों के नामों और सिद्धान्तों में यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसकी एक शाखा लोकोत्तरवाद का नाम यह सूचित करता है कि वे बुद्ध को एक अलौकिक, निभ्रान्ति, सर्वज्ञ, महापुरुष मानते थे, उसमें किसी प्रकार की मानवीय श्रुतियाँ या दोष नहीं थे।

अस्तुतः मानव शरीरवारी बुद्ध का इस संप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मूलविज्ञान अथवा विशुद्ध चित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही इनका यह भी कहना था कि बोधिसत्व सामान्य प्राणी नहीं होते हैं, अपितु वे अलौकिक गुणों से संपन्न होते हैं। इनकी विशिष्ट कल्पनायें बुद्ध को देवता बनाना, बोधिसत्वों के विचार को जन्म देना, तथा अर्हंत बनने की अपेक्षा बुद्धत्व-प्राप्ति के आदर्श को अधिक महत्वपूर्ण बनाना और मूलविज्ञान का विचार थे। इनके विचारों द्वारा विभिन्न महासाधक सम्प्रदायों ने विज्ञानवाद अथवा योगाचार के दार्शनिक सम्प्रदाय का एवं महायान के भावी विकास का बीजारोपण और मूलपात किया।

कुषाण वंश के समय में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष

कनिष्क का शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास में विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह युग कई दृष्टियों से बौद्ध धर्म का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। इस समय उसने न केवल अशोक की भांति बौद्ध धर्म को प्रबल संरक्षण प्रदान किया, अपितु इस युग में ऐसे महान बौद्ध आचार्य हुए जिन्होंने तथागत के धर्म का पूरा कायाकल्प कर दिया। इसी समय गंधार प्रदेश में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियों को बहुत बड़े परिमाण में तैयार किया जाने लगा। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने गुरु का संदेश मध्य एशिया और चीन तक पहुँचाया। नवीन बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। महायान का प्रादुर्भाव और विकास भी कुषाण काल की एक बड़ी देन है।

बौद्ध अनुश्रुतियाँ हमें यह बताती हैं कि कनिष्क बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ४०० वर्ष बाद समूचे जम्बूद्वीप का स्वामी बना। आरंभ में वह बौद्ध धर्म को घृणा की दृष्टि से देखता था, किंतु बाद में वह इसका प्रबल पोषक बना।^१ युआन च्वांग ने उसके धर्म-परिवर्तन का श्रेय एक मृगया यात्रा को दिया है। एक बार शिकार खेलते हुए एक श्वेत शशक का पीछा करते हुए कनिष्क की भेट एक गोपाल बालक से हुई।^२ उसने उसे यह भविष्यवाणी बताई कि बुद्ध के ४०० वर्ष बाद कनिष्क नामक राजा उसकी पूजा के लिये एक महान स्तूप का निर्माण करेगा। इसे सुनने के बाद राजा ने बौद्ध धर्म के प्रति अगाध अनुराग उत्पन्न हुआ। उसने भविष्यवाणी पूरा करने के लिये पुरुषपुर में एक महास्तूप और महाविहार का निर्माण किया, जो विरकाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आश्चर्य

१. वाटर्स—ग्रान युआन च्वांग खण्ड १, पृ० २०३।

२. वही—खण्ड १, पृष्ठ २०३।

का विषय और उपासना एव तीर्थयात्रा का केन्द्र बना रहा।^१ इसका चीनी नाम सियाउली यह सूचित करता है कि इसे संस्कृत में आश्चर्य विहार कहा जाता था।^२

कनिष्क के समय की एक बड़ी घटना चौथी बौद्ध महासभा का अधिवेशन था। यह कहा जाता है कि इस समय बौद्ध सभ में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गये थे। कनिष्क ने इन्हें दूर करने के लिये आश्चर्य विहार में रहने वाले अपने गुरु पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी महासभा बुलाई। इस सभा का वर्णन युआनच्वांग ने, परमार्थ ने और तिब्बती अनुश्रुति ने विभिन्न प्रकार से किया है। चीनी यात्री के अनुसार कनिष्क बुद्ध के उपदेशों की अनेक आचार्यों द्वारा की जाने वाली विभिन्न व्याख्याओं से बड़ा विभुब्ध हुआ, उसने पार्श्व की सहायता से काश्मीर में एक बौद्ध महासभा बुलाने का निश्चय किया। इसमें भाग लेने के लिये सब देशों से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया। वसुमित्र इसके समापति चुने गये। इसमें धर्मशास्त्रों के सभी कठिन एव दुर्लभ स्थलों के विषय में विचार-विमर्श और वादविवाद किया गया। इसके बाद सूत्र, विनय और अभिधर्म पिटक में से प्रत्येक पिटक पर एक-एक लाख श्लोकों की प्रामाणिक टीकाएँ या विभाषाएँ लिखी गईं। कनिष्क के आदेश से इन विभाषाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप में रखा गया। परमार्थ ने वसुवधु की जीवनी में इसका कुछ भिन्न प्रकार का वर्णन किया है। उसके कथनानुसार काश्मीर में इस बौद्ध महासभा को बुलाने का श्रेय कात्यायनीपुत्र को है, ये सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म पिटक के एक प्रमुख ग्रन्थ-ज्ञानप्रस्थान सूत्र के लेखक थे। इस सभ में तीसरा वर्णन तिब्बती अनुश्रुति का है। इसके अनुसार इसमें मुख्य भाग लेने वाले व्यक्ति पार्श्व की अध्यक्षता में ५०० अर्हत और वसुमित्र के नेतृत्व में ५०० बोधिसत्व थे। इस परम्परा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि बाद में जो दो पक्ष हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुये, उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व इस महासभा में पार्श्व और वसुमित्र ने किया। इस महासभा ने यह भी स्वीकार किया कि बौद्ध धर्म के अठारह संप्रदाय बुद्ध के उपदेशों की अपने दृष्टिकोण से सही व्याख्या करते हैं और बौद्ध धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का प्रतिपादन

१. युआन च्वांग ने इस स्तूप की ऊँचाई ४०० फीट लिखी है। सुंग युन कहता है कि इस के ऊपर ३०० फीट ऊँचा स्वरूपत्र मण्डित लौह-स्तम्भ था, इस प्रकार इसकी पूरी ऊँचाई ७०० फीट थी। कुछ ग्रन्थ लेखक इसे ८०० तथा १००० फीट ऊँचा मानते थे।

२. वाटर्स—पृ० २०७ खण्ड १।

करते हैं। इस अनुश्रुति के अनुसार इस महासभा का अधिवेशन जालंधर के कुवन नामक स्थान में हुआ जबकि पहली दो अनुश्रुतियाँ इसका स्थान काश्मीर का कुंडलवन नामक विहार मानती हैं।

इन सब वर्णनों से यह स्पष्ट है कि इस महासभा की बैठक सर्वास्तिवादियों के गढ़—काश्मीर में हुई थी। इसमें भाग लेने वाले प्रधान बौद्ध भिक्षु इसी सम्प्रदाय के थे; अतः यद्यपि इस महासभा ने अन्य सम्प्रदायों की व्याख्याओं को सुना होगा, किन्तु अंत में इसने सर्वास्तिवादी व्याख्या को स्वीकार किया होगा। आधुनिक ऐतिहासिकों का यह विचार है कि इसमें कनिष्क के भाग लेने की बात सदेह-पूर्ण है। पालि साहित्य में इस महासभा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सम्वतः इसका कारण यह है कि वे इसे समूचे बौद्ध संघ की सभा न समझ कर सर्वास्तिवादियों की साम्प्रदायिक सभा समझते थे।

बौद्ध धर्म के आचार्य

कनिष्क का काल बौद्ध धर्म के महान आचार्यों को उत्पन्न करने के लिये भी उल्लेखनीय है। इनमें सर्वोच्च स्थान अश्वघोष का है। ये साकेत निवासी ब्राह्मण थे, एक शास्त्रार्थ में पार्श्व से पराजित होकर बौद्ध भिक्षु बने थे।^१ इस प्रकार इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अन्यत्र ग्यारहवें अध्याय में इनकी साहित्यिक प्रतिभा और कृतियों का उल्लेख किया जा चुका है। अपनी अगाध विद्वत्ता और पांडित्य के कारण इनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैल गई, कनिष्क ने मगधराज को पराजित करके इन्हें अपने दरबार के लिये प्राप्त किया। बुद्ध-चरित तथा सौन्दर-नंद काव्यों तथा सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक के प्रणयन के अतिरिक्त उन्हें बौद्ध धर्म में एक नवीन दर्शन-पद्धति को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। इसके अनुसार अन्तिम सत्ता अनिर्बचनीय है। महायान सम्प्रदाय के दर्शन के एक ग्रन्थ अद्भुतवाक्य-शास्त्र के प्रणेता भी यही बताये जाते हैं। यह ग्रन्थ अब केवल चीनी भाषा में ही मिलता है। इसमें योगाचार दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। श्री विमलचरण लाहा का यह मत है कि अद्भुतवाक्यशास्त्र का प्रणेता दार्शनिक अश्वघोष, बुद्ध-चरित के कवि अश्वघोष से भिन्न था^२ और उसके काफी समय बाद हुआ। चीनी साहित्य में अश्वघोष द्वारा दार्शनिक विषयों का विवेचन करने वाले राष्ट्रपाल नाटक का भी उल्लेख है, किंतु यह अब उपलब्ध नहीं होता है।

१. वाट्स—ख० १, पृ० २०६।

२. बी० सी० ला—अश्वघोष।

इस समय का दूसरा महान आचार्य वसुमित्र था। वस्तुतः इस नाम वाले कई व्यक्ति हुए। इन्हें चीनी तथा तिब्बती इतिहासों में मिला दिया गया है। इनमें तीन वसुमित्रों का उल्लेख है। पहला वसुमित्र बुद्ध के निर्वाण के ३०० वर्ष बाद हुआ, इसने सर्वास्तिवादी अभिधर्म पिटक के दो ग्रंथ लिखे। दूसरा वसुमित्र निर्वाण के ४०० वर्ष बाद हुआ। इसने पार्श्व की महाविभाषा लिखने में सहायता दी। तीसरा वसुमित्र एक सौत्रान्तिक आचार्य था। किंतु आधुनिक ऐतिहासिक पहले और दूसरे वसुमित्र को अभिन्न समझते हैं। उनका यह विचार है कि उसने सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के साहित्य का चौथी महासभा में बड़ा महत्वपूर्ण सम्पादन किया, उपर्युक्त ग्रंथ इसी समय लिखे गये। इनके अतिरिक्त वसुमित्र की एक महत्वपूर्ण कृति बौद्ध धर्म के १८ निकायो का इतिहास भी है।

धर्मत्रात वसुमित्र के मामा थे। तारानाथ ने लिखा है कि भदत धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव वैभाषिक सम्प्रदाय के चार महान आचार्य थे। धर्मत्रात ने भी समवतः विभाषा के सकलन में सहयोग दिया होगा। धम्मपद के एक संस्कृत रूपान्तर उदानवर्ग के सकलन का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यह भूमध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है। इसमें पालि धम्मपद की अपेक्षा अधिक पद्य पाये जाते हैं।

घोषक कनिष्क के समय का एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान् था। यह तुखार जाति में उत्पन्न हुआ था। एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार चौथी महासभा एव कनिष्क की मृत्यु के बाद अश्मापरात नामक देश के राजा ने वसुमित्र और घोषक को अपने राज्य में बुलाया था। यह राज्य काश्मीर के पश्चिम में तुखार देश के निकट था। विभाषा में बहुधा इसके उद्धरण दिये गये हैं। इसमें यह सूचित होता है कि इसने इसके सकलन में भाग लिया था। अभिधर्माभूतशास्त्र के प्रणयन का श्रेय इसे दिया जाता है। इसमें सर्वास्तिवादी अभिधर्म के मौलिक सिद्धांतों का बड़ा सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है।

इस समय के एक अन्य आचार्य बुद्धदेव का विभाषा में उल्लेख है। यह 'संभवतः' मथुरा के सिंहस्तम्भ लेख में वर्णित बुधिल नामक आचार्य से अभिन्न है। बुद्धदेव और धर्मत्रात का यह सिद्धांत था कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता है। इसके साथ ही बुद्धदेव यह भी मानता था कि चित्त की विभिन्न स्थितियाँ चेतना या विचार (विज्ञान) के विभिन्न रूप हैं।

कनिष्ककालीन दार्शनिक सम्प्रदाय

कनिष्क के समय में सर्वास्तिवाद के दो दार्शनिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। चौथी महासभा में जिस विभाषा का संकलन किया गया था, अब उसे सर्वास्तिवादी अभिघर्म का प्रामाणिक आधार बनाया गया। इससे विभाषा पर बल देनेवाला वैभाषिक आन्दोलन आरम्भ हुआ। इसके अनुसार बौद्ध धर्म के सभी मौलिक मन्तव्यों की व्याख्या विभाषा की और सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिघर्म की सहायता से की जाती थी, इसलिए इन्हें आभिधार्मिक भी कहा जाता था। वसुमित्र, घोषक, धर्मत्रात और बुद्धदेव वैभाषिक आन्दोलन के नेता थे। वैभाषिकों के कुछ समय बाद सौत्रान्तिक नामक दूसरे सम्प्रदाय का जन्म हुआ। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत उनके सूत्रों को ही समझते थे, इसके लिए अभिघर्म और विभाषा का प्रामाण्य नहीं स्वीकार करते थे। सूत्रों पर बल देने के कारण यह सम्प्रदाय सौत्रान्तिक कहलाता था। इसके पूर्ण विकास का श्रेय कनिष्क के कुछ समय बाद होने वाले एक विद्वान् कुमारलान्त को है। अश्वघोष, नागार्जुन और आर्यदेव के साथ कुमारलान्त की गणना बौद्ध धर्म के चार मास्वर नक्षत्रों में की जाती है। कुमारलान्त के दो शिष्य श्रीलान्त और हरिवर्मा हुये। हरिवर्मा की एक कृति तत्त्वसिद्धिशास्त्र है। कुमारजीव ने ४ थी शता० के अन्त में इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया था। सौत्रान्तिकों का विशेष सिद्धान्त यह था कि बाह्य जगत् के पदार्थों की कोई मत्ता नहीं है, वे हमारी सूक्ष्म चेतना की प्रतिकृति (Image) मात्र हैं।

महायान का अभ्युदय और विकास

कनिष्क के समय की एक अन्य बड़ी घटना महायान सम्प्रदाय का आविर्भाव था। यह चतुर्थ महासभा के बाद हुआ। इस महासभा के विषय में परमार्थ और तारानाथ द्वारा दिये गए विवरणों से प्रतीत होता है कि यह प्रवृत्ति बौद्ध धर्म में पहले से शुरू हो गई थी, किन्तु इस समय से उसका विशेष उत्कर्ष होने लगा। तारानाथ के कथनानुसार कनिष्क के पुत्र के शासनकाल में महायान सम्प्रदाय का इतना उत्कर्ष हो चुका था कि तरुण भिक्षुओं ने महायान ग्रंथों का निर्माण आरम्भ कर दिया था, पुराने बूढ़े भिक्षुओं ने इसमें कोई बाधा नहीं डाली। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ में महायान के आरम्भिक विकास और प्रसारण का बड़ा रोचक परिचय देते हुए भविष्यवाणी के रूप में यह कहा गया है कि पारमिताओं का उपदेश करने वाले ग्रन्थों का प्रचार बुद्ध के निर्वाण के बाद पहले दक्षिणापथ (दक्षिणी

भारत) में और यहाँ से पूर्व की ओर और पूर्व से उत्तर की ओर होगा।^१ प्रज्ञापारमिता का पहला चीनी अनुवाद १४८ ई० में लोकरक्ष ने किया था। अतः यह कल्पना की जा सकती है कि महायान के उपर्युक्त विकास-क्रम को स्पष्ट करने वाला ग्रंथ पहली शताब्दी ई० तक अवश्य लिखा जा चुका होगा। यो तो प्रज्ञापारमिता नामक वाले अनेक ग्रंथ मिलने हैं, इनका निर्माण-काल भी अलग-अलग है, किन्तु इनमें प्राचीनतम अष्टसाहस्रिका ही है। उसका काल पहली शता० ई० होने से इस समय महायान की सत्ता निर्विवाद है। इसके दक्षिण भारत से उत्पन्न होने की पुष्टि तिब्बती अनुश्रुति से तथा नागार्जुनीकोडा और अमरावती में मिले अभिलेखों से भी होती है। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार महासाधिक लोगों के शैल संप्रदायों की एक प्रज्ञापारमिता प्राकृत भाषा में भी थी। तारानाथ ने पूर्व में इसके प्रसार का वर्णन करते हुए कहा है कि अगदेश बामी अर्हत नन्द महायान के सिद्धान्तों के एक महान व्याख्याता थे। इन सब प्रमाणों के आधार पर महायान के अभ्युदय के बारे में यह कल्पना की गई है कि आंध्र प्रदेश में, प्रथम शताब्दी ई० पू० में, महासाधिकों के केन्द्र अमरावती नागार्जुनी कोडा में इसका प्रादुर्भाव हुआ। कनिष्क के समय तक इसे बौद्ध धर्म का एक विशेष रूप मान लिया गया। उसके बाद पहली अथवा दूसरी शता० ई० में नागार्जुन के नेतृत्व में इसका पूर्ण विकास हुआ।

नागार्जुन

महायान दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। इसके संबंध में अनेक प्रकार की दन्तकथाएँ चीनी और तिब्बती साहित्य में मिलती हैं। इनमें सम-वत नागार्जुन नाम वाले दो व्यक्तियों को मिला दिया गया है। इनमें से एक तो सुप्रसिद्ध कीमियागर लोहशास्त्र का प्रणेता और तान्त्रिक आचार्य था और दूसरा माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक नागार्जुन। कुमारजीव ने ४०५ ई० में नागार्जुन की जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अनुसार इनका जन्म दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किन्तु युवान च्वांग का कहना है कि उनका जन्म दक्षिण कोशल या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ। नागार्जुन ने सम्पूर्ण त्रिपिटक का ९० दिन में अध्ययन कर लिया, किन्तु इससे उनको सतोष नहीं हुआ।

१. अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता। सम्पादक राजेन्द्र लाल मित्र; पृष्ठ २२५, इसे खलु पुनः शारिपुत्रवटपारमिता प्रति संयुक्ताः सूत्रान्त ... दक्षिणापथे प्रचरिष्यन्ति दक्षिणापथात् पुनरेव वर्तन्या प्रचरिष्यन्ति वर्तन्याः पुनश्चरापथे प्रचरिष्यन्ति।

हिमालय में रहने वाले एक अतीव वृद्ध भिक्षु से उन्हें महायान के सूत्र प्राप्त हुए। उनके जीवन का अधिकांश समय दक्षिण भारत के श्रीपर्वत या श्रीशैलम् में बीता इसे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार का अद्वितीय केन्द्र बना दिया। नागार्जुन ने महायान संप्रदाय का अनुयायी होते हुए भी हीनयानियों से कोई विरोध नहीं रखा, किन्तु उनके कल्याण का प्रयत्न किया। वह एक कठोर अनुशासन रखने वाला व्यक्ति था। उसने विनय के नियमों का पालन करने में शिथिलता दिखाने वाले भिक्षुओं की एक बड़ी सख्या को सघ से निष्कासित किया था। निम्बती अनुश्रुति के अनुसार वे नालंदा में भी रहे, यहाँ वे सघ के अध्यक्ष बने। इनके समय में नालंदा की कीर्ति वृद्धगया (वज्रासन) से भी अधिक बढ़ गई। जिस समय यह नालंदा के प्रधान सभाधीश थे उस समय इनके अनुयायियों में मनमोद होने से योगाचार सम्प्रदाय का जन्म हुआ।^१

चीनी साहित्य में नागार्जुन के नाम से बीस रचनाये मिलती है। ११वे अध्याय में इनका उल्लेख हुआ है। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना माध्यमिककारिका या माध्यमिक शास्त्र है। नागार्जुन ने स्वयमेव अकृतोभया के नाम से इसकी एक व्याख्या लिखी थी। यह उनके दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसमें महायान सूत्रों में निर्दिष्ट उपदेशों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है। यह अपनी ऊँची दार्शनिक उड़ान और तर्कविद्या में सूक्ष्म अनुदृष्टि के कारण अतीव ग्रंथ है और लेखक की विलक्षण प्रतिभा और मेधा को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः नागार्जुन हमारे देश के प्राचीन दार्शनिकों में एक अतीव महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद न केवल बौद्ध अपितु भारतीय दर्शन की एक बड़ी गौरवपूर्ण देन है। युआन च्वांग ने यह लिखा है कि वे ससार को प्रकाशित करने वाले चार सूर्यों में से एक थे। शेष तीन सूर्य अश्वघोष, कुमारलता और आर्यदेव थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय दर्शन में उनसे तुलना करने वाले दार्शनिक इने-गिने हैं। वाटर्स ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बौद्ध धर्म का एक महान् आश्चर्य और रहस्य कहा है।

नागार्जुन के सम्बन्ध में लंकावतार (पृष्ठ २८६), मज्झिमूलकल्प (पृष्ठ २१६) आदि अनेक ग्रंथों में यह भविष्यवाणी मिलती है कि उनका जन्म बुद्ध के

१. सिल्विया लेवी—बुलेटिन ऑफ बिस्कूल ऑफ ओरियंटल स्टडीज, खंड ६, पृष्ठ ४१७—२६।

निर्वाण के ४०० वर्ष बाद होगा। यदि बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८३ ई० मानी जाय तो उनका समय पहली शताब्दी ई० में मानना पड़ेगा।

महायान के सिद्धान्त

पहली शताब्दी ई० में महायान का उत्कर्ष होने पर भी उसके विचार प्राचीन थे। शनैः शनैः ये विचार प्रबल हुए। बौद्ध ग्रंथों में हमें यही बात दिखाई देती है। वस्तुतः कुछ ग्रंथ हीनयान संप्रदाय के हैं, किन्तु उनमें महायानी विचार और प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। किसी ग्रंथ के महायानी होने की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसमें निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो —

(१) धर्मशून्यता का अथवा दृश्यमान जगत् के पदार्थों की अवान्तविकता का, इससे पहले पुद्गल शून्यता अथवा आत्मा-जैमें पदार्थों की अवान्तविकता का सिद्धान्त प्रचलित था।

(२) असंख्य बुद्धों एवं बोधिमत्त्वों में विश्वास।

(३) भक्तिभाव में बुद्ध आदि बौद्ध देवताओं की पूजा।

(४) मुक्ति प्राप्त करने के लिये मन्त्रों का प्रयोग।

अब यहाँ महायान के प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जायेगा।

(१) **भक्तिवाद**—ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में समूचे भारत में भक्तिवाद की एक प्रबल लहर चल रही थी। बौद्ध धर्म भी उसमें प्रभावित हुआ। इस समय इस भक्ति के कारण बुद्ध की प्रतिमा का अविर्भाव हुआ। पहले बौद्ध धर्म में व्यक्ति का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था। उसमें वैयक्तिक साधना पर बहुत बल दिया जाता था और किसी प्रकार की मूर्तिपूजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु शीघ्र ही बुद्ध के अवशेषों पर बने हुए स्तूपों और चैत्यों की पूजा आरम्भ हो गई। यह प्रवृत्ति भी बौद्ध धर्म में बड़ी पुरानी थी। महापरिनिर्वाणसुत्त में स्तूपों और चैत्यों के बनाने और बुद्ध के सम्भाव्यशेष प्राप्त करने के लिए सघर्ष करने का भी वर्णन है। इसमें बौद्ध उपासकों को न केवल यह निर्देश दिया गया है कि वे स्तूपों की पूजा करें, अपितु बुद्ध के जन्म, बोधि-प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण में सबद्ध स्थानों की तीर्थयात्रा करने का भी उल्लेख है। किन्तु फिर भी ५०० वर्ष तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, उनकी पूजा बोधिवृक्ष, धर्मचक्र आदि के प्रतीकों से ही की जाती रही। किन्तु ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भक्तिवाद की लहर भारत में इतने

प्रबल रूप से चली कि उसने बौद्ध धर्म को आप्लावित कर लिया। बुद्ध की मूर्तियाँ प्रचुर मात्रा में बनाई जाने लगी और बुद्ध के अवशेषों और स्तूपों की पूजा बड़ी धूमधाम से होने लगी। इनके माहात्म्य और महिमा का वर्णन पुराणों की भाँति बड़े अतिरंजित रूप में किया जाने लगा। उदाहरणार्थ **आर्यमहाकल्याणपुट्टरीक सूत्र** के अनुसार बुद्ध के लिये आकाश में भी एक फूल चढ़ाने का फल अनन्त और निर्वाण प्रदान करने वाला माना गया है। **आर्यश्रद्धाश्लाघानावतार मुद्रासूत्र** के अनुसार चित्र-लिखित बुद्ध को देखने का पुण्य भी **प्रत्येकबुद्धों** को दिए हुए असंख्य दान से अधिक है।^१ भक्तितत्त्व पर इस प्रकार बल देने में महायान का आकर्षण जनता के लिये बहुत बड़ गया। इससे पहले व्यक्ति कठोर साधना से ही निर्वाण पा सकता था, अब उसे यह एक फूल चढ़ाने से बड़ी सुगमता से प्राप्त होने लगा। महायान को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने भक्ति द्वारा निर्वाण-प्राप्ति को साधारण जनता के लिये बड़ा आसान बना दिया।

(२) **बोधिसत्त्व और पारमिताओं का विचार**—महायान से पहले पुराने बौद्ध धर्म अथवा हीनयान में प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाण के लिये प्रयास करता था, किन्तु महायानियों ने हमें स्वार्थपूर्ण उद्देश्य मानने हुये बोधिसत्त्व के विचार का विकास किया। बोधिसत्त्व वह व्यक्ति है जो विभिन्न पारमिताओं को प्राप्त करता है और बृद्धत्व प्राप्ति द्वारा केवल अपने लिये निर्वाण नहीं प्राप्त करना चाहता, अपितु ससार के सभी प्राणियों का विभिन्न प्रकार के दुखों से उद्धार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। पारमिता का अर्थ किसी विशेष गुण का उच्चतम सीमा अथवा पराकाष्ठा तक विकास करना है। ये गुण पहले ६ और बाद में १० माने जाने लगे, जैसे दान, सच्चरित्रता या शील, सहिष्णुता या शान्ति, नैतिक शक्ति (वीर्य), मानसिक एकाग्रता (ध्यान), सत्य की अनुमूर्ति (प्रज्ञा), विभिन्न उपायों को ढूँढ़ने में निपुणता (उपायकौशल्य), दृढ़ सकल्प (प्रणिधान), ज्ञान, कुछ शक्तियों की प्राप्ति। इनमें से एक-एक पारमिता की पराकाष्ठा तक पहुँचने के लिये अनेक जन्म ग्रहण करने पड़ते थे। बोधिसत्त्व का यह विचार सर्वप्रथम पालि की जातक कथाओं में मिलता है। सर्वान्तिवादियों ने इसपर बहुत बल दिया और ललितविस्तर में इसका विस्तार से प्रतिपादन हुआ। किन्तु शुरु में यह समझा जाता था कि इस प्रकार नाना जन्मों में पारमिताओं का अभ्यास करके बोधिसत्त्व बनने वाला व्यक्ति बहुत

ही विरल, गौतम बुद्ध की भाँति एक कल्प में एक ही होता है, किन्तु महासांधिकों ने इस सिद्धान्त का प्रचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति पारमिताओं के अभ्यास से बोधिसत्व और बुद्ध बन सकता है। अतः असंख्य बोधिसत्वों में विश्वास की भावना का विकास होने लगा।

(३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना और त्रिकायवाद :—पुराने बौद्ध धर्म अथवा हीनयान में बुद्ध एक मानवीय प्राणी थे। महासांधिकों ने और इनकी एक शाखा लोकोत्तरवादियों ने सर्वप्रथम बुद्ध को अलौकिक बनाना शुरू किया। इसकी अंतिम परिणति महायान के त्रिकायवाद के सिद्धान्त में हुई। इसके अनुसार बुद्ध के निम्नलिखित तीन रूप माने जाने लगे—(१) निर्माणकाय अथवा बुद्ध का मानवीय रूप धारण करता। (२) संभोगकाय अथवा बुद्ध का अमानवीय और अलौकिक शरीर जो विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं, साधु-महात्माओं में प्रगट होता है यह उसका आनन्द और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण रूप है। (३) धर्मकाय—यह सब बुद्धों का एक सामान्य, सारमूल पूर्ण और निरोपेक्ष रूप है। बौद्ध निकायों के अनुसार यह तयागत का मनोमय रूप है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी इस विजाल सृष्टि के किसी भी प्राणी के रूप में अपनी इच्छानुसार कहीं भी कितने भी समय के लिये और किसी भी देवता के रूप में प्रगट हो सकते हैं। सद्धर्मपुण्डरीक के मतानुसार बुद्ध महान करुणा के सागर हैं और इनकी करुणा से ही सब प्राणियों का उद्धार होता है। बोधिसत्व भी इसी कार्य में लगे रहते हैं। ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण इसका प्रमाण है।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महायान ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में पुराने बौद्ध धर्म का एक नवीन विकसित रूप था। हीनयानी प्रायः महायान पर यह आक्षेप किया करते थे कि इसका उपदेश बुद्ध ने नहीं दिया है तथा इसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बुद्धत्व-प्राप्ति का लक्ष्य अव्यावहारिक और अक्रियात्मक है। महायानी आचार्यों ने इनका प्रबल खंडन किया है। उनका यह कहना था कि तयागत ने हीनयान का उपदेश सारनाथ के प्रसिद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन द्वारा पाँच भिक्षुओं के सम्मुख किया था, किन्तु महायान का उपदेश उन्होंने राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर बोधिसत्वों की एक विशाल सभा में किया था। नागार्जुन ने इसकी व्याख्या एक दूसरे ढंग से करते हुए कहा है कि बुद्ध के उपदेश दो प्रकार के हैं—गृह्य और व्यक्त। पहले महत्वपूर्ण उपदेश बोधिसत्वों को दिये गये थे और दूसरे अर्हंतों को।

नवीन दाश निक दृष्टिकोण

महायान में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों की अब नए आदर्शवादी दृष्टिकोण से व्याख्या की गई और दो नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहली विचारधारा माध्यमिक दार्शनिकों की और दूसरी योगाचार की थी। पहले यह बताया जा चुका है कि नागार्जुन ने माध्यमिक दर्शन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। इनके बाद आर्यदेव ने इनका समर्थन किया। ये दोनों दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। नागार्जुन का कार्यक्षेत्र समभवतः आन्ध्रप्रदेश और घान्यकटक था। उसे अपने सिद्धान्तों के प्रसार में सातवाहनवंश के राजाओं की भी कुछ सहायता मिली थी। एक बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सातवाहन राजाओं ने महायान धर्म का प्रसार किया। इस विषय में एक बौद्धग्रन्थ की यह भविष्यवाणी उल्लेखनीय है कि "दक्षिण भारत में सातवाहन नाम का एक राजा होगा। जब इस धर्म का लोप होने वाला होगा, उस समय वह प्रगट होगा और महाधर्म के वैतुल्य मूत्र का प्रचार करेगा और धर्म को लुप्त होने से बचायेगा।" यह पहले बताया जा चुका है कि सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे और उनके समय में घान्यकटक और इसका समीपवर्ती प्रदेश महासांघिक सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र था। यही नागार्जुन ने अपने शून्यवाद के नवीन सिद्धान्तों का विकास किया जिसके अनुसार दृश्यमान जगत में अन्तिम पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। दूसरा सम्प्रदाय योगाचार इसके कुछ समय बाद विकसित हुआ। इसके सर्वोत्तम व्याख्याता पुरुषपुर के रहने वाले असंग और वसुबन्धु थे। इनका समय ४वीं शता० ई० माना जाता है, किन्तु योगाचार के सिद्धान्तों का विकास इससे पहले कृषाण युग में ही हो गया था, क्योंकि अनेक विद्वानों के मतानुसार इस सम्प्रदाय के प्रथम प्रवर्तक बोधिसत्त्व मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ थे।

महायान की लोकप्रियता

कृषाण वंश के समय से ही महायान की लोकप्रियता और विस्तार बढ़ने लगा। इसकी लोकप्रियता के दो बड़े कारण थे। पहला कारण इसका प्रतिपादन करने वाले दार्शनिकों की महत्ता और दिग्गज होना था। नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबन्धु और विज्जनाग की गणना भारत के ही नहीं, अपितु विश्व के दार्शनिकों में की जा सकती है। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के दर्शन का ऐसा प्रतिपादन किया कि वह तत्कालीन बुद्धिवादियों को बड़ा शचिकर और आश्चर्य प्रतीत हुआ। इस प्रकार विद्वत्

समाज में महायान का दर्शन समादृत हुआ। इसकी लोकप्रियता का दूसरा कारण यह था कि साधारण जनता के लिए यह हीनयान की अपेक्षा अधिक रुचिकर, सुगम और आकर्षक था। हीनयान के पुराने सिद्धान्तों में आत्मा को और ईश्वर को नहीं माना गया था। इस नास्तिक विचारधारा को महायान ने आस्तिक रूप प्रदान किया। इसमें बुद्ध को न केवल अलौकिक व्यक्ति और पूजनीय देवता बना दिया गया, अपितु बोधिसत्वों की पूजा भी इसमें सम्मिलित की गई। ये बोधिसत्व मानव जाति के परित्राता और दुःखों से उद्धार करने वाले थे। अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्व सदैव सारे संसार में इस बात का अवलोकन करते रहते थे कि कौन व्यक्ति दुःख से पीड़ित होकर उनके नाम का स्मरण करता है। वे भक्तों के प्रति दयालु और दीनबत्सल थे, सदैव इनके उद्धार में लगे रहते थे। वे अपने अच्छे कर्मों के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एवं उपकार करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। हीनयान में निर्वाण-प्राप्ति और अर्हंत बनना बड़ी कठोर साधना का परिणाम था, किन्तु महायान ने अब भक्ति के सिद्धान्त में निर्वाण को सुगम बना दिया।

हीनयान और महायान की तुलना—महायान कुषाण एवं परवर्ती युगों में विकसित हुआ बौद्ध धर्म का एक रूप है, हीनयान बौद्ध धर्म का आरम्भिक रूप है। हीनयानियों का यह दावा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल रूप को अधिक दृढ़ता से पालि ग्रन्थों में सुरक्षित रखा है। हीनयान के अधिकांश ग्रन्थ पाली में हैं, उनका दृष्टिकोण कट्टर और अपरिवर्तनशील है। वे बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं, अष्टांग-मार्ग, चार आर्य सत्य और दशशील आदि नैतिक नियमों द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का उद्देश्य बाह्यनीय समझते हैं, उनके धर्म में बुद्ध मानवीय महापुरुष है, उनके यहाँ मूर्ति की पूजा का कोई स्थान नहीं है। हीनयान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्न से अपना निर्वाण प्राप्त करना चाहिये। तथागत ने अपनी मृत्यु से पहिले भिक्षुओं को आत्मशरण और आत्मदोष होने का उपदेश दिया था। इसका यह तात्पर्य था कि उन्हें अपने निर्वाण की प्राप्ति स्वयंभूव करनी पड़ेगी। इसमें उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती है। इसके साथ ही हीनयान के अनुसार मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है। इसके बाद स्वर्गलोक अथवा परलोक की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। दार्शनिक दृष्टि में हीनयान आत्मा की सत्ता का निराकरण करता हुआ पुद्गलशून्यता का उपदेश देता है। इसके अनुसार बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता नहीं है।

किन्तु महायान उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल अपने नवीन मंतव्यों की

स्थापना करता है। महायान के अन्य नाम बुद्धयान, बोधिसत्त्वयान अथवा एकयान है। महायानी अपनी साधना की पद्धति को ही एकमात्र वास्तविक मार्ग या यान होने के कारण एकयान कहते हैं। इसे बोधिसत्त्वयान कहने का कारण यह है कि इसमें बोधिसत्त्वों के सिद्धान्त पर बड़ा बल दिया जाता है। पहले यह बताया जा चुका है कि बोधिसत्त्व बुद्धत्व की प्राप्ति में लगे हुए ऐसे महापुरुष हैं, जो अपने निर्वाण को गौण समझते हुए दुःखमग्न अन्य प्राणियों के उद्धार में लगे रहते हैं। महायान महाकल्याण से प्रेरित है और सबके निर्वाण को अपना लक्ष्य मानता है; इसीलिए इसे महायान कहा जाता है, क्योंकि इसमें आकाश के समान अनन्त सत्त्वों के दुःखों से मुक्त होने के लिये अवकाश है।^१ महायानियों के मतानुसार आकाश के समान महान इस मार्ग का उपदेश तथागत ने बड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए साधारण जनता को न करके, गूढ़ दार्शनिक तत्वों को समझने वाले प्रतिभाशाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही किया था। हीनयान इसकी अपेक्षा निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिये निर्वाण का पथप्रदर्शन करने वाला था। इस प्रकार इन दोनों में अधिकारी भेद का एक बड़ा अन्तर है। महायान तथागत के वे वास्तविक उपदेश हैं, जो गुह्य रूप में उन्होंने अपने जीवनकाल में विशिष्ट व्यक्तियों को दिये थे। तीसरा भेद साधन विषयक है। पहले यह बताया जा चुका है कि महायान के अनुसार पारमिताएं और बोधिसत्त्व बहुत महत्व रखते हैं। चौथा भेद दार्शनिक दृष्टि का है। हीनयान केवल आत्मा की सत्ता से इन्कार करता है, किन्तु महायान शून्यवाद का प्रतिपादन करता हुआ बाह्य एवं आन्तरिक जगत का खण्डन करता है। महायान का समूचा साहित्य संस्कृत भाषा में है। इसमें बुद्ध के अलौकिक रूप को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि उसका मानवीय रूप सर्वथा लुप्त हो गया है। आजकल महायान संप्रदाय का प्रसार अधिकतर भारत के उत्तरवर्ती देशों—चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत में है, अतः इसे उत्तरी बौद्ध धर्म (Northern Buddhism) कहा जाता है जबकि भारत के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी देशों—लका, बर्मा, स्याम में हीनयान का प्रचार है, अतः यह दक्षिणी बौद्ध धर्म (Southern Buddhism) के नाम से प्रसिद्ध है।

उपसंहार—इस समय महायान संप्रदाय का विकास होने से बौद्ध धर्म को एक अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। समूचे भारत में और इसकी सीमाओं से बाहर

१. अष्टसाहस्रिका पृ० २४, यथा आकाशो अपरिमेयाणां असह्येयानाम् सत्त्वानाम् अवकाशः एवमेव भगवन् अस्मिन् याने ।

उसका प्रसार हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बौद्धधर्म के प्रचलन और जनप्रिय होने का बड़ा प्रमाण उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त से दक्षिणी भारत तक उपलब्ध होने वाले विभिन्न अभिलेख हैं। ईसा की पहली तीन शताब्दियों की अवधि के १००० से कुछ अधिक अभिलेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अधिकांश लेख बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते हैं। इस समय के वास्तुकला के अवशेषों से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। साची, भारहुत, अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा के स्तूप विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार को सूचित करते हैं। कुषाण युग में पेशावर में कनिष्क द्वारा बनवाया हुआ सुप्रसिद्ध स्तूप सदियों तक विदेशी यात्रियों के लिये महान आश्चर्य का विषय बना रहा। सिन्धु नदी से परे शिनकोट जैसे दुर्गम पहाड़ी स्थानों में भी इस धर्म के अवशेष मिले हैं। इस समय न केवल कुषाण राजाओं ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया, अपितु सातवाहन और इक्ष्वाकु राजा तथा पश्चिमी क्षत्रप भी बौद्ध धर्म के महान पृष्ठपोषक थे।

इस समय महायान की लोकप्रियता से यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि सर्वत्र इसी सम्प्रदाय का प्रसार था। अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के अभिलेखों से यह प्रगट होता है कि यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के भी अनेक निकाय या मत विद्यमान थे। ये प्रायः महासाधिकों से सम्बन्ध रखते थे। उस समय यह इनका एक बड़ा अङ्ग था। नागार्जुनीकोण्डा में बना हुआ महाचैत्य समूचे भारत के बौद्धों का एक महान तीर्थ बन गया था।

इस युग में बौद्ध धर्म की एक उल्लेखनीय विशेषता ईसा की पहली तीन शताब्दियों में बहुतर भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार था। इस समय उत्तर-पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले यूनानी, पार्थियन, शक और कुषाण राजाओं का पश्चिमी एवं मध्य एशिया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था और बौद्ध धर्म का उपासक होने के कारण इनके प्रभाव से विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। मध्य एशिया और चीन में इस समय महायान संप्रदाय के प्रचारक भिक्षुओं ने इसका प्रसार किया, इसीलिए हमें महायान संप्रदाय के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ चीनी भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। इनके मूल संस्कृत ग्रन्थ भारत भूमि में लुप्त हो चुके हैं। दक्षिणपूर्वी एशिया के बर्मा आदि प्रदेशों में भी इस समय बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अन्तिम अध्याय में इसका उल्लेख किया जायगा।

जैन धर्म

इस युग में जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म की भाँति सम्प्रदायो का भेद विकसित हुआ, श्वेताम्बर और दिगम्बर नाम के दो सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उज्जयिनी, कलिंग और मथुरा में इस धर्म की बड़ी उन्नति हुई। मथुरा के ककाली टीले के एक विशाल जैन स्तूप से और दो जैन मंदिरों के ध्वसावशेषों से अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। ये तत्कालीन जैन धर्म पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं।

श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायों का विकास

श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों का भेद इस युग की एक प्रधान घटना है। इसके सबंध में श्वेताम्बर अनुश्रुति यह बताती है कि यह घटना वट्टमान महावीर के निर्वाण (५२७ ई० पू०) के ६०९ वर्ष बाद अर्थात् ८२ ई० में हुई थी। किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में लिखे गए रत्नदी के मद्रबाहुचरित में इस घटना को मौर्य-वश के राजा सम्प्रति के समय में हुई एक घटना से जोड़ा गया है। इसके अनुसार मद्रबाहु ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह भविष्यवाणी की कि उत्तरी भारत में १२ वर्ष का भीषण अकाल पड़ेगा, अतः उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। कुछ भिक्षु इस विदेश-यात्रा के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें स्थूलमद्र के नेतृत्व में मगध छोड़ कर वे दक्षिण चले गये। उस समय दक्षिण जाने वाले और उत्तर में रहने वाले जैनो की संख्या बारह-बारह हजार बताई जाती है। मद्रबाहु के साथ दक्षिण जाने वालों में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भी थे। जब यह दल मैसूर में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर पहुँचा, तब मद्रबाहु ने यह अनुभव किया कि उनका अवसान निकट है। उन्होंने विशाख को अपना उत्तराधिकारी नियत किया और कुछ समय बाद प्रायोपवेशन से उन्होंने निर्वाण लाभ किया। इस समय उत्तर भारत में भीषण दुर्मिक्ष पड़ा हुआ था। मगध में रहने वाले भिक्षु समवतः अधिक बढ़े और कुछ बीमार थे। वे तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर अपने आचरण के नियमों में कुछ परिवर्तन करने को विवश हुए। इस समय उन्होंने सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) पहने और अर्धफालक नामक एक विशेष शिरोभूषा भी धारण की। जब अकाल समाप्त हो गया तब दक्षिण से कुछ पुराने भिक्षु मगध वापस लौटे। वे प्राचीन नियमों का विशेषतः दिगम्बर रहने का नियम पालन कर रहे थे, उन्हें उत्तरी भारत के भिक्षुओं द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करना और आचरण विषयक अन्य नियमों में परिवर्तन करना आपत्तिजनक और अबैध प्रतीत हुआ। इससे संघ में मतभेद आरम्भ

हुआ। यह शनैः शनैः बढ़ता चला गया और इसके परिणामस्वरूप श्वेताम्बरो और दिगम्बरो के दो संप्रदाय जैन सभ में उत्पन्न हो गये।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की अनुश्रुति में इस मतभेद की उत्पत्ति एक अन्य रूप में बताई गई है। इसके अनुसार रथवीरपुर नामक नगर में शिवभूति नामक व्यक्ति रहा करता था। इसे आर्यरक्षित नामक जैन भिक्षु ने अपने धर्म का अनुयायी बनाया था। इसकी उत्तरा नाम की एक बहन थी। एक बार शिवभूति को राजा ने एक बहुमूल्य वस्त्र प्रदान किया। उसने जब इसे अपने गुरु के सम्मुख प्रस्तुत किया तो उसने इसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिवभूति अपने गुरु का अभिप्राय समझ गये। उन्होंने वस्त्र न धारण करने का निश्चय किया और दिगम्बर रहने का उपदेश देने लगे। किन्तु जब उसकी बहन उत्तरा ने भी माई के उदाहरण का अनुकरण करना चाहा तो शिवभूति ने उमे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया कि स्त्रियाँ किसी भी दशा में निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार दिगम्बर संप्रदाय का आरम्भ हुआ। १२वीं शताब्दी की इस अनुश्रुति के अनुसार शिवभूति ने दिगम्बर संप्रदाय के दो मौलिक सिद्धान्तों का प्रवर्तन किया—भिक्षुओं का दिगम्बर रहना और स्त्रियों द्वारा निर्वाण प्राप्त करने की अयोग्यता।

कालकाचार्य

जैन ग्रंथों में इस समय के अनेक आचार्यों का हमें विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कथा कालकाचार्य की है। यह अनेक रूपों में पाई जाती है। आधुनिक विद्वानों ने इसपर पर्याप्त आलोचनात्मक अध्ययन किया है। इसका सारांश इस प्रकार है कि उज्जयिनी में गर्दभिल्ल नामक राजा शासन करता था। इसके राज्य में कालकाचार्य नामक एक जैन मुनि रहते थे। उनकी बहन जैन सम्प्रदाय में दीक्षित होकर भिक्षुणी बनी हुई थी। किन्तु गर्दभिल्ल ने इसका अपहरण करके कालक को हृष्ट कर दिया। उसने इसका बदला लेने के लिए शकस्थान के एक शक राजा से सहायता मांगी। किन्तु वह राजा गर्दभिल्ल पर हमला करने से डरता था, क्योंकि उसकी रक्षा रासभी नामक देवी बड़े प्रबल रूप में कर रही थी। वह अपनी वाणी के जादू से ऐसा प्रभाव डालती थी कि कोई भी शत्रु उनके पास १४ मील के भीतर नहीं आ सकता था। कालक को यह सिद्धि प्राप्त थी कि वह अपनी इच्छा से सम्पत्ति पैदा कर सकता था। उसने शक राजा को प्रचुर सम्पत्ति देकर इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह एक सेना एकत्र करे और उज्जयिनी पर चढ़ाई

करे। जब यह सेना उज्जयिनी से १४ मील दूर रह गई तो रासमी देवी ने गर्दमिल्ल की रक्षा के लिए चिल्लाना शुरू किया, किन्तु शक सेना ने उसका मुह बाणों से इस तरह भर दिया कि वह आवाज नहीं निकाल सकी। इसके बाद गर्दमिल्ल को आसानी से बंदी बना लिया गया और कालक की बहन को बंदीगृह से मुक्त किया गया (६१ ई० पू०)। कालक ने गर्दमिल्ल को क्षमा कर दिया और छोड़ दिया। कुछ समय बाद जगल में एक व्याघ्र ने गर्दमिल्ल को खा लिया। कुछ समय बाद गर्दमिल्ल का बेटा विक्रमादित्य प्रतिष्ठान से एक सेना लेकर उज्जयिनी की ओर बढ़ा और उसने शकों की शक्ति का विष्वस कर उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया तथा अपने नाम से ५७ ई० पू० से एक नया संवत् चलाया।

इस कथा में ऐतिहासिकता की मात्रा निश्चित करना संभव नहीं है। फिर भी यह कथा पहली शता० ई० पू० की उन घटनाओं के साथ मेल खाती है जब शक भारत पर हमला कर रहे थे और सातवाहन उनकी शक्ति का प्रतिरोध कर रहे थे। पुराणों में गर्दमिल्ल को आध्रभृत्यो अर्थात् सातवाहन वंश के सामंत राजाओं में गिना गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार विक्रमादित्य जैन धर्म का प्रबल पोषक राजा माना जाता है। इसे जैन बनाने का श्रेय सिद्धसेन दिवाकर को दिया जाता है। इस विषय में यह अनुश्रुति भी प्रसिद्ध है कि एक बार जगल में सिद्धसेन का एक बूढ़े जैन विद्वान् (बृद्धवादी) के साथ उग्र विवाद हो गया, इसके निर्णायक बन में विद्यमान अनपढ़ ग्वाले बने हुए थे। वे संस्कृत भाषा में दी जाने वाली सिद्धसेन की पांडित्यपूर्ण पुस्तियों को नहीं समझ सके, अतः उन्होंने लोकभाषा में बोलने वाले बृद्धवादी के मत को ठीक समझते हुए उसके पक्ष में अपना निर्णय दिया। इससे सिद्धसेन की आंखें खुल गईं। पहले वह जैन ग्रंथों को उस समय के विद्वत् समाज में समादृत संस्कृत भाषा में अनूदित करना चाहता था, किन्तु अब उसे यह समझ में आ गया कि धर्मग्रन्थ लोकभाषा में होने चाहिए। उसके गुरु ने भी उसे इस बात की प्रेरणा दी कि वह अपने इस विचार को छोड़ दे, क्योंकि इससे धर्मग्रन्थ साधारण जनता के लिए दुर्बोध हो जायेंगे। उसने अपने इस पापपूर्ण विचार का प्रायश्चित्त बिना कोई शब्द बोले १२ वर्ष तक निरन्तर यात्रा करके किया। इस अनुश्रुति का अभिप्राय केवल इतना ही प्रतीत होता है कि सिद्धसेन ने जैन धर्मग्रंथों की तत्कालीन बौद्धों की तरह संस्कृत भाषा में करने का विफल प्रयास किया। इसी विक्रमादित्य के समय की एक अन्य घटना पालिताना में शत्रुजय के एक पावनतम जैन-तीर्थ की स्थापना है। यह एक ऐसे साधु द्वारा सम्पन्न की गई थी जिसमें सुवर्ण उत्पादन करने का

सामर्थ्य रखने वाले अपने एक शिष्य की सहायता से हवा में उड़ने की शक्ति बतायी जाती थी। विक्रमादित्य के साथ सबद्ध उपर्युक्त अनुश्रुतियों को सर्वथा सत्य मानने में बड़ी कठिनाई है। पहली कठिनाई यह है कि अभी तक ऐतिहासिक विक्रमादित्य की समस्या का अंतिम निर्णय नहीं कर सके। दूसरी कठिनाई सिद्धसेन के समय की है। जैकोबी ने इसका समय सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० माना है।

पहली शताब्दी ई० में दिगम्बर सम्प्रदाय ने अन्तिम रूप से पृथक् रूप धारण किया। पहले इसके कारणों के बारे में प्रकाश डाला जा चुका है। इसकी तिथि के सबब में घोर मतभेद है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय की एक परम्परा के अनुसार यह घटना १४२ ई० में हुई थी। स्थानकवासी इसका समय ८२ ई० पूर्व समझते हैं। किन्तु डा० हार्नेले के मतानुसार यह घटना ८९ अथवा ८२ ई० में हुई थी।

दूसरी शताब्दी ई० पू० में कलिंग में खारवेल के समय जैन धर्म का प्रबल उत्कर्ष हुआ। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर अपने जीवनकाल में उड़ीसा आये थे। खारवेल के अभिलेख (पक्ति १४) से यह ध्वनित होता है कि उन्होंने कुमारी पर्वत (उदयगिरि) पर अपने धर्म का प्रचार किया। खारवेल का अभिलेख जैन अर्हंतों और सिद्धों के प्रति नमस्कार के साथ आरम्भ होता है। वह यद्यपि अशोक की भाँति सभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति उदार दृष्टि रखता था फिर भी जैन धर्म के प्रति उसने विशेष कृपा प्रकट की थी। अपने लेख में उसने यह बताया है कि उसने उन भिक्षुओं को राज्य की ओर से वृत्ति, चीनाशुक और श्वेतवस्त्र प्रदान किए थे, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या से निर्वाण प्राप्त किया था। वह मगध के राजा नन्द के द्वारा कलिंग से ले जायी गई एक जैन मूर्ति को अपनी राजधानी में वापिस लाया था। उसकी पत्नी भी जैन धर्म की कट्टर उपासिका थी। मचपुरी गुहा अभिलेख में उसकी महारानी (अग्रमहिषी) द्वारा कलिंगदेशीय जैन भिक्षुओं के निवास के लिए एक गुहा बनवाने का उल्लेख है, इसका उद्देश्य अर्हंतों की कृपा प्राप्त करना था। उदयगिरि और खण्डगिरि की गुहाएँ इस बात को सूचित करती हैं कि इस स्थान में चिरकाल तक जैन धर्म उत्तम दशा में बना रहा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जैन धर्म के ऐसे प्रबल पोषक राजा का प्राचीन जैन साहित्य के परम्परागत ग्रन्थों में कोई वर्णन नहीं मिलता है।

इस युग में जैन धर्म का एक अन्य बड़ा केन्द्र मथुरा था। यहाँ ईसवी सन् से पहले के एक जैन धर्मस्थान के अवशेष मिले हैं, यहाँ विभिन्न जैन मूर्तियों, आयाग-

पटो, तोरणों पर ईसा से पहले की दो शताब्दियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। इन सबका सामान्य उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने धर्म के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पुण्य-प्राप्ति की तथा पितरों के कल्याण की कामना के उद्देश्य से किए जाने वाले दानों का उल्लेख है। कई अभिलेखों में शासन करने वाले राजा का नाम और राज्यकाल का वर्ष भी दिया गया है। इनसे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म भी मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश में इस समय बड़ा लोकप्रिय था। यहाँ जैन समाज भलीभाँति सुप्रतिष्ठित था। सभी बगों और श्रेणियों के श्रद्धालु उपासक जैन धर्म के लिए अनेक प्रकार के दान दिया करते थे। वे जैन तीर्थंकरों की पूजा के लिए मूर्तियाँ, आयागपट, स्तूप तथा मन्दिरों का निर्माण कराया करते थे। स्मिथ ने यह लिखा है कि इन अभिलेखों में तत्कालीन जैन संघ के विविध अंगों, गणों, कुलों, शाखाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। इनसे यह भी पता लगता है कि उस समय जैन स्त्रियाँ निष्कुणियाँ बना करती थीं। इस सच में स्त्रियों की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैन संघ को विभिन्न दान देने वाले व्यक्ति-जौहरी (मणिकार), व्यापारियों के नेता या सार्यवाह, रणरेज, गन्धी, धार्मिक, धातुओं का व्यापार करने वाले और प्रायः इनकी स्त्रियाँ, लड़कियाँ, बहनें हुआ करती थी। ये किसी न किसी गुरु की शिष्या होती थी और उसकी प्रेरणा से दान दिया करती थी। अधिकांश अभिलेख कंकाली टीले से मिले हैं, यहाँ प्राचीन-काल में एक विशाल जैन स्तूप और सम्भवतः दो जैन मन्दिर थे।

तेरहवां अध्याय

शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त

मौर्योत्तर युग की पाँच शताब्दियों की एक बड़ी विशेषता विदेशी जातियों द्वारा भारत पर आक्रमण थे। इस समय उत्तरी और पश्चिमी भारत में लम्बे समय तक विदेशी शासन बना रहा। यूनानी, कुषाण, शक, पहलव आदि विदेशी जातियाँ अपने साथ दूसरे देशों से प्रशासन विषयक कुछ नए विचार लाई और अपनी शासनपद्धति में उन्होंने इन विचारों को क्रियात्मक रूप दिया। महाराष्ट्र और मालवा के शक शासकों के सम्पर्क में रहने में सातवाहनो पर भी विदेशी विचारों का प्रभाव पड़ा। इस समय केवल दक्षिणी भारत ही विदेशी शासन के प्रभाव से बचा रहा। किन्तु उत्तरी भारत के विदेशी शासक भी शीघ्र ही भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे गए और रुद्रदामा प्रथम जैसे शक शासक का गिरनार अभिलेख यह सूचित करता है कि उसका प्रशासन परम्परागत प्राचीन भारतीय आदर्शों के आधार पर ही चलाया जाता था। इस समय देश के अधिकांश भाग में राजतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु उत्तर-पश्चिमी भारत और राजस्थान के प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे। इन्हें विदेशी आक्रान्ताओं के आक्रमणों का शिकार होना पड़ा था, किन्तु इनमें ऐसी जीवनी शक्ति विद्यमान थी कि यौधेय जैसे गणराज्यों ने कुषाण साम्राज्य का उन्मूलन करने में प्रमुख भाग लिया। अनेक गणराज्य इस युग के अंत तक बने रहे। इस युग में सम्भवतः स्वायत्त शासन का अधिकार रखने वाले कुछ नगर राज्य भी थे, किन्तु वे विदेशी आक्रमणों की बाढ़ में बह गये। गणराज्यों की भाँति वे आक्रमणों का सफल प्रतिरोध नहीं कर सके।

इस युग में देश में राजनीतिक एकता नहीं थी, मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्य की भाँति देश का अधिकांश भाग किसी एक सम्राट की छत्रछाया में एकशासन के सूत्र में आवद्ध नहीं हुआ था, अपितु इस आधी सहस्राब्दी में अनेक छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता बनी रही। इनकी शासन पद्धतियाँ प्रधान रूप से पुरानी परम्परा पर आधारित थी, फिर भी इनमें पुराने मौर्य शासन की अपेक्षा कुछ थोड़े अन्तर अवश्य थे। यहाँ पहले विभिन्न राज्यों की शासन-पद्धतियों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा और बाद में इस समय प्रचलित प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्देश किया जायगा।

उत्तरी भारत

शुंग शासनपद्धति—शुंग उत्तरी भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने प्रधान रूप से पुरानी शासन-व्यवस्था को ही बनाए रखा, किन्तु इसमें मौर्य युग जैसी सुदृढ़ता नहीं थी। शुंग साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा अधिक शिथिल संगठन था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने यद्यपि दो बार अश्वमेध यज्ञ करके अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की थी, तथापि उसने अपने नाम के साथ सेनापति का पुराना पद ही लगाना बाछनीय समझा।^१ पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों ने अपने नाम के साथ राजा की पदवी लगाई, किन्तु उन्होंने अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयुक्त की गई देवानाम्प्रिय की उपाधि का परित्याग कर दिया। यह संभवतः बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था। जो उपाधि अशोक को इतनी प्रिय थी, उसकी शुंगवंशी राजाओं ने धोर उपेक्षा की। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में विदिशा में शासन करने का उल्लेख यह सूचित करता है कि इस समय भी मौर्य साम्राज्य की इस परम्परा का अनुसरण किया जाता था कि राजकुमारों को विभिन्न प्रान्तों का शासक या राज्यपाल नियुक्त किया जाय और उन्हें राजा की उपाधि दी जाय। प्रान्तीय शासन की व्यवस्था पर भी मालविकाग्निमित्र से कुछ प्रकाश पड़ता है। इससे यह ज्ञात होता है कि विदिशा में अग्निमित्र की एक अमात्यपरिषद् अथवा मन्त्रि-परिषद् थी। इससे विदेश-नीति के महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में परामर्श लिया जाता था। संभवतः इसी प्रकार गटलिपुत्र में पुष्यमित्र की सहायता के लिए वैसी ही मंत्री-परिषद् होगी जैसी अशोक के समय में थी। पतञ्जलि ने महाभाष्य में पुष्यमित्र-सभा का उल्लेख किया है।

शुंगवंश के समय में केन्द्रीय शक्ति के निर्बल होने के कारण विभिन्न प्रदेशों में सम्राट की ओर से शासन करने वाले स्थानीय शासकों और सामन्तों की शक्ति बढ़ रही थी। भारहुत स्तूप के कुछ लेखों में हमें धनभूति नामक एक शुंग सामन्त का वर्णन मिलता है। इस समय अयोध्या, कौशाम्बी अहिच्छत्र तथा मथुरा में स्थानीय राजवंश शासन करने लगे थे (देखिए ऊपर अध्याय २)। ये न केवल राजा की उपाधि धारण करते थे, अपितु कई बार अपनी मुद्रायें भी डालते थे। इन राजाओं

१. ए० ई० खण्ड २० पृष्ठ ५४, पतञ्जलि का महाभाष्य ३।२।१२३, मालविकाग्निमित्र पंचम अंक।

२. मालविकाग्निमित्र—पंचम अंक, ऊपर देखिए अध्याय २।

को लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इस समय सम्भवतः कई छोटे-छोटे ऐसे राज-वंश शासन कर रहे थे जो शुंग वंश से सबद्ध प्रतीत होते हैं, वे शुंग राजाओं की प्रमुखता स्वीकार किया करते थे जैसा कि धनभूति के लेखों से विदित होता है।

हिन्द-यूनानी राजा—(क) केन्द्रीय शासन—उत्तर-पश्चिमी भारत में शासन करने वाले हिन्द यूनानी राजा भारत में पश्चिमी एशिया के सेल्यूकस वंशी (Seleucid) सम्राटों की तत्कालीन शासन परम्पराएँ लाए। इन्होंने बेसीलियस (Basileus) की यूनानी राजकीय पदवी धारण की। यूफ्रेटाईडीज और हिप्पोस्टेट्स जैसे कुछ राजाओं ने महान राजा (Megas) की भी उपाधि धारण की। संयुक्त शासन (Joint rule) भी यूनानियों की एक बड़ी देन थी। उन दिनों सेल्यूकसवंशी सम्राटों में यह परिपाटी प्रचलित थी कि वे कई बार युवराज को अपने समूचे राज्य का अपने साथ शासन करने वाला संयुक्त राजा बना दिया करते थे। यूथोडीमस द्वितीय ने तथा डिमेट्रियस द्वितीय ने अपने पिता डिमेट्रियस प्रथम के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था। मिनाडर की पत्नी एग्नेथो-क्लिया ने अपने पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के साथ तथा स्ट्रेटो प्रथम ने अपने पोते स्ट्रेटो द्वितीय के साथ इसी प्रकार संयुक्त रूप से शासन किया।^१ इस विषय में यूनानियों की एक अन्य नई परिपाटी यह थी कि युवराज के अतिरिक्त राजा के किसी अन्य बेटे को राज्य के किसी निश्चित भाग पर शासन करने के लिए लघु राजा (Sub-King) या उपराजा बनाया जाता था और उसे मुद्राएँ ढलवाने का भी अधिकार दिया जाता था। इस प्रकार के लघु राजाओं के उदाहरण ऐंटीमेकस द्वारा अपने पिता यूथोडीमस के तथा बाद में अपने भाई डिमेट्रियस प्रथम के समय में लघु-राजा बनना है। ऐंटीमेकस द्वितीय, मिनाडर के समय में इसी प्रकार का लघु राजा था।^२

(ख) प्रान्तीय शासन—यूनानी राजाओं की प्रान्तीय शासन व्यवस्था सेल्यूकसवंशीय राजाओं की शासन व्यवस्था से कुछ भिन्न थी। सेल्यूकसवंशीय प्रदेशों में शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रान्त या सैट्रेपी (Satrepy) होती थी। इस प्रान्त को अनेक छोटे

१. टार्न-ग्रिक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया पृ० ३७, १५७-८।

२. टार्न-ग्रिक्स ६०, २३०, २१७।

भागों या ऐपाकियो (Eparchies) में बाँटा जाता था और प्रत्येक ऐपाकी कई हाइपाकियो (Hyparchies) में बटी होती थी। इस शासन-पद्धति की तुलना हम वर्तमान समय के प्रान्तों की कमिश्नरियो और जिलों से कर सकते हैं। राजकीय प्रशासन में यह त्रिविध अथवा तीन प्रकार का विभाजन सेल्यूकसवशीय साम्राज्य की विशेषता थी।^१ किन्तु यूनानी राजाओं के भारतीय प्रदेशों में शासन की इकाइयाँ दो ही भागों में बटी थी। बड़ी इकाई या प्रान्त को सैट्रेपी (Satrapy) कहते थे, इसका शासक सैट्रप (Satrap) कहलाता था। प्रान्त कई छोटी इकाइयों में बटे थे, इन्हें समवत मेरिडोज (Merides) कहा जाता था। इनके शासक मेरिदार्ख (Meridarch) कहे जाते थे। इसका एक सुप्रसिद्ध उदाहरण स्वान नदी की घाटी में मिला है। यहाँ से प्राप्त पहली शताब्दी ई० के एक खरोष्ट्री अभिलेख में थेउदोर (थियोडोरस) नामक एक प्रादेशिक शासक (मेरिदार्ख) द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने का वर्णन है।^२

पहले यह बताया जा चुका है कि यूनानी राजाओं के समय में कुछ नगरों की मुद्रायें विशेष प्रकार की हुआ करती थी। गुल्कलावनी नगर की मुद्राओं पर हमें आर्टेमिस (Artemis) नामक यूनानी देवी की, कमलधारिणी नागी की तथा वृष की मूर्ति मिलती है। इसी प्रकार कापिशो नगरी की मुद्राओं पर सिंहासन पर बैठे ज्यूस (Zeus) की मूर्ति तथा हाथी का अगला भाग दिखाया जाता है। मिकन्दर द्वारा स्थापित किए गए दो नगरों निकेइया (Nicaea) और बूकेफल (Bucephal) के नगरों के सिक्कों पर विजया देवी (Nike) तथा बैल के मिर की मूर्तियाँ अंकित की जाती थी। इन सब नगरों के बारे में यह कल्पना की गई है कि इन्हें समवत स्वायत्त शासन करने के कुछ अधिकार मिले हुए थे। यवन शासक भारत में यूनानियों की वैसी बड़ी बस्तियाँ नहीं बसा सके थे, जैसी उन्होंने पश्चिमी एशिया के नगरों में बसाई थी। भारतीय सिक्कों और अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए भारतीयों को उच्च पद दिये थे और उन्हें अपना सामन्त बनाकर उनसे सहायता ली थी। मिनाडर के शासन में इस प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण विजयमित्र का है। बाजौर के कबायली प्रदेश में शिनकोट नामक स्थान से उपलब्ध सेल्यूसी की एक मजूषा पर अंकित लेख में मिनाडर के शासन-काल में वीर्यकमित्र और विजयमित्र के नाम दिए गए हैं।

१ टार्न पृ० २४२।

२. से० ई० ५७७ १११।

इसमें वीर्यकमित्र (वियकमित्र) को महाराजा के बराबर सामन्त बताया गया है।^१ टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत में यूनानी राजाओं ने भारतीयों के साथ सहयोग और साझेदारी की भावना से शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में न केवल उच्च पद भारतीयों को दिए, अपितु प्रजाजनों की सुविधा के लिए अपनी मुद्राओं पर भारत में प्रचलित खरोट्टी और ब्राह्मी लिपियों का प्रयोग किया, भारत के विभिन्न पशुओं तथा प्रतीकों को मुद्राओं पर स्थान दिया। पश्चिमी भारत के गुहालेखों के आधार पर टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यूनानी शासन के विषय में इतने उदार थे कि उन्होंने भारतीयों को अपने नगरों की नागरिकता भी प्रदान की थी। यूनानी मुद्राओं पर अंकित कुछ खरोट्टी गुम्फाक्षरों (Monograms) के संबंध में कहा जाता है कि वे उन भारतीयों के नामों के पहले अक्षर थे जो मुद्राओं को प्रचारित (Moneyers) किया करते थे। ऐसे चिह्न जेहलम नदी के पूर्व में शासन करने वाले यूनानी राजाओं के सिक्कों पर मिनाडर के बाद ही मिलते हैं, अतः यह कल्पना यथार्थ नहीं प्रतीत होती है कि मिनाडर के चार प्रधान परामर्शदाता यूनानी ही थे। अतः हिन्द-यूनानी राजाओं द्वारा भारतीयों को शासन में उच्च पद दिये जाने का टार्न का मत कुछ अत्युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है।

शक पहलवों की शासन पद्धति

इन्होंने प्रधान रूप से यूनानी शासन पद्धति का अनुसरण किया। यूनानियों के उत्तराधिकारी शासक होने के कारण इनके लिए ऐसा करना सर्वथा स्वाभाविक था। किन्तु ये अपने साथ ईरान के पार्थियन वंश के प्रशासन की कुछ परम्पराएँ लाये, क्योंकि भारत में आने से पहले ये कुछ समय तक शकस्थान (सीम्लान) में रहे थे और वहाँ इनका ईरानियों से घनिष्ठ सम्पर्क हुआ था। ईरानी सम्राटों का अनुसरण करते हुए इन्होंने राजाओं के राजा का अर्थ देने वाली उपाधि-साहानुसाही (साहानानुसाही) धारण की। इनके समयतः शाही की उपाधि धारण करते थे। यह बात हमें कालकाचार्य-कचानक से ज्ञात होती है। भारत में पहले शक राजा मोअ ने महाराज की उपाधि धारण की तथा यूनानियों से गंधार को जीत लेने के बाद उसके सिक्कों पर राजाधिराज महान (राजतिराजस महत्स) की उपाधि मिलती है। यह पार्थियन सम्राट मिथ्रदात द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) द्वारा धारण की गई हवामनी राजाओं की उपाधि

१ से० ई० पृष्ठ १०२-५ । वियक मित्रस अग्रचरजस (वीर्यक मित्रस्य, अग्रत्यग्राजस्य महाराजासमराजस्य-सामन्तस्य) ।

क्षायथियाना क्षायथिय का अनुसरण मात्र था। यह उपाधि मोअ के बाद अय प्रथम ने तथा अय द्वितीय ने और गोडोफर्नीज आदि पहलव राजाओं ने भी धारण की। शक पहलवों में संयुक्त शासन (Joint rule) अथवा दो व्यक्तियों द्वारा राज्य करने की परिपाटी प्रचलित थी। राजा प्रायः अपने बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी को शासन में अपने साथ रखता था। राजा का नाम यूनानी लिपि में सिक्के के अग्रभाग पर अंकित होता था और युवराज का नाम पृष्ठभाग में प्राकृत भाषा में मुद्रित किया जाता था।

प्रान्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भी पहलवों ने यूनानियों का अनुसरण किया। इनके प्रान्तों के शासक प्रायः सैनिक मामलों में तथा युद्ध-कला (Strategy) में निष्णात व्यक्ति होते थे। अतः इन्हें सेनापति या स्त्रातेग (Strategus) कहा जाता था। गोडोफर्नीज की मुद्राओं पर इस प्रकार के एक सैनिक शासक **अश्वबर्मा** का नाम मिलता है। प्रान्तों के उपविभागों के शासक मेरीदर्ख (Meridarch) कहलाते थे। प्रान्तों के शासकों के लिए इस समय अधिक प्रचलित नाम **क्षत्रप** का था। यह पुराने ईरानी शब्द **क्षत्रपावन** का संस्कृत रूपान्तर था। भारत में इसके आधार पर एक बड़ी उपाधि **महाक्षत्रप** का भी प्रयोग होने लगा था। शक पहलवों में प्रायः क्षत्रप स्वाधीन होते थे और उनके नाम मुद्राओं पर अंकित किए जाते थे। इन क्षत्रपों के समय में भारतीयों को शासन में उच्चपद दिए जाने लगे और शासन-कार्य में इनसे सहयोग लिया जाने लगा। महाक्षत्रप शोडस का कोषाध्यक्ष एक ब्राह्मण था।^१ इसी प्रकार अम्बिसारप्रस्थ के नगर में हम शिवमेन नामक भारतीय क्षत्रप का उल्लेख पाते हैं।^२

कुषाणों की शासन-पद्धति

कुषाणों का साम्राज्य यूनानियों, शकों और पहलवों के राज्य की अपेक्षा अधिक विशाल था, बैक्ट्रिया से बिहार तक के विशाल भूखण्ड में फैला हुआ था। इसकी महत्ता का अंदाज इस बात से किया जा सकता है कि उस समय इनके साम्राज्य में जो भू-भाग सम्मिलित थे, वे वर्तमान समय में सोवियत संघ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत के पाँच राज्यों में सम्मिलित हैं। उस समय इस प्रकार के विशाल साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये वर्तमान

१. ए० ई० खण्ड ६, पृष्ठ २४७।

२. का० हि० ई० खण्ड २, पृष्ठ ४, १०३।

समय में उपलब्ध यातायात के शीघ्रगामी साधन और संचार-साधन नहीं थे, फिर भी कुषाणों ने इस विशाल साम्राज्य पर काफी समय तक सुदृढ़ रीति से सफलतापूर्वक शासन किया, इसकी बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा की। यह संभवतः उस समय विकेंद्रीकरण की पद्धति में और स्थानीय शासकों को आन्तरिक शासन में पर्याप्त अधिकार देकर ही संभव था। कुषाण सम्राटों द्वारा इतने विशाल साम्राज्य का निर्माण और संचालन वस्तुतः एक आश्चर्यजनक घटना थी।

इस शासन-पद्धति का केन्द्र राजा था। आरम्भ में कुषाणों की सत्ता एक छोटे से प्रदेश में सीमित थी। कदफिसस प्रथम ने अपने सुदीर्घ शासन-काल के आरम्भ में यवगु अथवा यौव अर्थात् मुल्लिया या मरदार की ही मामूली उपाधि धारण की थी। उसने अपने मित्रों पर यूनानी राजा हर्मियस अथवा रोमन सम्राट अगस्टस की मूर्ति अंकित करवाई थी। आरम्भ में उसकी शक्ति और राज्य का अधिक विस्तार नहीं था, किन्तु बाद में पार्थिया के प्रदेश पर आक्रमण करने और तक्षशिला को जीतने के बाद उसने महाराजा की उपाधि धारण की। यह कुषाणों की बढ़ती हुई शक्ति का सूचक थी। इसके उत्तराधिकारी विम कदफिसस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके महाराज, राजाधिराज अथवा राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर और माहेश्वर की उपाधियाँ धारण कीं। सर्वलोकेश्वर का अर्थ है सब लोकों का स्वामी। पहले यह बताया जा चुका है कि सर्वलोकेश्वर के बाद पृथ्वी के स्वामी का अर्थ देने वाली महीश्वर की उपाधि पुनरुक्ति मात्र होती है, अतः इसे माहेश्वर अर्थात् शिव का उपामक समझना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इन मम्कृत उपाधियों के अतिरिक्त यूनानी में इस राजा ने राजाओं के राजा (Basileus Basileon) और ईरानी में शाओनातां (परवर्ती शाहशाह) की उपाधि धारण की। इन विभिन्न उपाधियों का धारण करने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कुषाण अपने साम्राज्य में बसी हुई विभिन्न जातियों के प्रजाइनों—यूनानियों, ईरानियों और भारतीयों में उस समय शासक के लिये प्रयुक्त होने वाली सभी उपाधियों को धारण करते थे और इस प्रकार उन्हें यह सूचित करते थे कि वे उनके वास्तविक शासक हैं।

देवत्व की भावना—कुषाण राजाओं की उपाधियों में दो अन्य उपाधियाँ भी उल्लेखनीय हैं। पहली उपाधि कइसर की है। यह रोमन सम्राटों की सीजर (Caesar) का रूपान्तर थी और यह प्रगट करती है कि कुषाण सम्राट अपने को रोमन सम्राटों के समकक्ष समझते थे। पहले यह बताया जा चुका है कि यह उपाधि कनिष्क द्वितीय के आरा अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में दूसरी उपाधि

देवपुत्र की है। डा० अल्तेकर के मतानुसार यह उपाधि चीनी सम्राटों द्वारा धारण की जाने वाली एक उपाधि सियेनस (Son of Heaven) का शाब्दिक अनुवाद है।^१ मध्य एशिया में चीनी और कुषाण साम्राज्यों की सीमायें मिलती थी, अतः चीनियों से कुषाणों द्वारा इस उपाधि का ग्रहण किया जाना सर्वथा स्वाभाविक प्रतीत होता है। यह उपाधि कुषाण सम्राटों की इस प्रवृत्ति को सूचित करती है कि वे राजा को देवता का अंश समझते थे और अपने दैवी शासक होने का दावा कर रहे थे। डा० अल्तेकर के मतानुसार धार्मिक कर्मकाण्ड और विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले प्रभाव से उत्तर वैदिक काल में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था जो राजा को देवता मानने की भावना के विकास के लिए अत्यन्त अनुकूल था। ईसा की पहली शताब्दी में कुषाण राज्य की स्थापना से इस भावना को और भी अधिक बल मिला। कुषाण सम्राटों ने अपनी दिव्यता को सूचित करने के लिए मुद्राओं पर अपने को दैवी ज्योति से आवृत वादलों में अवतरित होते हुए अंकित करवाया है।^२ विम कद-फिसम की स्वर्ण-मुद्राओं पर राजा के कंधे चारों ओर से दिव्य एवं मानवर किरणों में अथवा ज्वालाओं में घिरे हुए हैं और उसकी आवक्ष मूर्ति यूनान के देवी-देवताओं की भांति मेघों से प्रादुर्भूत होती हुई दिखाई गई है। कनिष्क की कुछ मुद्राओं पर प्रभामण्डल पाया जाता है। हविष्क की कुछ स्वर्ण मुद्राओं पर सम्राट के प्रभामण्डल को ज्वालाओं और मेघमालाओं के माध्यम से दिखाया गया है। इन सभी मुद्राओं में मेघमण्डल से राजा की मूर्ति को प्रादुर्भूत होते हुए दिखाने का प्रधान उद्देश्य उसकी दिव्यता को सूचित करना प्रतीत होता है। इसके अनिश्चित कुषाण सम्राटों में देवकुल बनाने की भी परम्परा थी। देवकुल का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का कुल। इसमें कुषाण सम्राट अपने पूर्वजों की प्रतिमाएँ स्थापित करते थे और ये प्रतिमाएँ देवताओं के समान पूजी जाती थी। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि कुषाण सम्राट राजा की दिव्यता के सिद्धान्त के प्रबल प्रचारक थे।

कुषाण सम्राटों की केन्द्रीय सत्ता निरंकुश प्रतीत होती है, क्योंकि इनके

१. अल्तेकर—प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, डी० आर० भंडारकर का भी यही मत है। (सम एसपैक्टस आफ इंडियन पॉलिटी पृष्ठ १६२)। किन्तु डा० ग्रामस ने इसके विपरीत यह सिद्ध किया है कि देवपुत्र का विरुद्ध कुषाणों ने सरकारी उपाधि के रूप में कभी धारण नहीं किया। यह उनके भारतीय प्रजाजनों में लघु देवताओं को सूचित करने वाली उपाधि मात्र थी।

२. केदेलॉग आफ कायन्स इन दी पंजाब म्यूजियम—भाग १, चित्र १।

अमिलेखों में कहीं भी राजाओं को परामर्श देने वाली मन्त्रिपरिषद् जैसी किसी संस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी यह कल्पना करना ठीक नहीं होगा कि कुषाण राजा सर्वथा निरकुश सम्राट् थे। भारत में राजा को परामर्श देने वाले व्यक्तियों का उल्लेख हमें वैदिक युग से मिलता है। मौर्य युग में कौटिल्य ने मन्त्रिपरिषद् की आवश्यकता और महत्ता पर बहुत बल दिया था, दिव्यावदान में दी गई एक कथा से यह सूचित होता है कि उस समय कई बार मंत्री राजा के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण करते थे। समस्त कुषाण युग में यह संस्था बनी रही होगी।

क्षत्रपों द्वारा शासन—कुषाणों के प्रशासन के सबंध में हमें बहुत ही थोड़ी सामग्री उपलब्ध होती है। कुषाणों ने शंको द्वारा प्रारम्भ की गई महाक्षत्रपो और क्षत्रपो द्वारा शासन करने की प्रणाली को जारी रखा। इन क्षत्रपों के अनेक उल्लेख मिलते हैं, ये विभिन्न प्रदेशों का शासन सम्राट् की ओर से किया करते थे। महाराजा कनिष्क के तृतीय वर्ष के मारनाथ के एक अमिलेख में बोधिमत्त्व की मूर्ति पर क्षत्रप वनस्पत और खरपल्लान के नाम अंकित हैं। यह मूर्ति भिक्षुबल द्वारा प्रदान की गई थी। एक अन्य लेख में खरपल्लान को महाक्षत्रप बताया गया है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि खरपल्लान मथुरा में कुषाण सम्राट् की ओर से महाक्षत्रप का कार्य करता था और इनके पूर्वी प्रदेश की राजधानी वाराणसी थी और यहाँ का शासक वनस्पत था। उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाणों के प्रांतीय शासक अथवा क्षत्रप अफगानिस्तान में कापिशी नामक नगरी में, तक्षशिला में और समस्त काश्मीर में शासन करते थे। कनिष्क के १८ वें वर्ष के मणिक्याला प्रस्तर अमिलेख में कुषाणवशीय क्षत्रप वेष्मि और लल का उल्लेख है। इसी स्थान से पाई गई काम्य मज्जा को क्षत्रप ग्रणहवरयक के पुत्र एवं कापिशी के क्षत्रप का दान बताया गया है। ११वें वर्ष के जेडा अमिलेख में क्षत्रप लियक के सम्मान में दिए गये दान का वर्णन है। इन लेखों से दो परिणाम निकाले गये हैं। पहला यह कि उस समय अधिकांश क्षत्रप या प्रांतीय शासक विदेशी हुआ करते थे। दूसरा परिणाम यह है कि क्षत्रपों की नियुक्ति कई बार आनुवंशिक आधार पर होती थी। उदाहरणार्थ कापिशी का क्षत्रप ग्रणहवरयक का पुत्र था।

कुषाण लेखों में हमें **वण्डनायक** और **महावण्डनायक** नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ह्विष्क के राज्यकाल में माट नामक ग्राम से उपलब्ध अमिलेख में एक ऐसे **वकनपति** का वर्णन है जिसका पिता महावण्डनायक था। महाराज वामुदेव के समय के ७४वें वर्ष के अमिलेख में महावण्डनायक वलिन का वर्णन है।

माणिक्याला अमिलेख लल नामक कुषाण वशीय दण्डनायक का उल्लेख करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय दण्डनायको के दो दर्जे थे, महादण्डनायक उच्चस्तर के तथा दण्डनायक निम्नस्तर के अधिकारियों को सूचित करता था। उपर्युक्त लेख इन अधिकारियों के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। किन्तु परवर्ती काल के अनेक शिलालेखों में इन उपाधियों का उल्लेख है और विभिन्न विद्वानों ने इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से किया है। उदाहरणार्थ, प्रयागप्रशस्ति में आए दण्डनायक शब्द का अर्थ प्रिन्सेप ने दण्ड देने वाला न्यायाधीश तथा फ्लीट ने राजकीय सेवको का महान नेता किया है। आरेल स्टाइन ने राजतरंगिणी (८१९७५, पृष्ठ ३४४) में इसका अर्थ पुलिस का उच्च अधिकारी (Prefect of Police) किया है। विभिन्न विद्वान इस अधिकारी को न्याय सबधी, सैनिक तथा पुलिस के कार्य करने वाला समझते हैं। श्री अल्तेकर ने गुप्तकालीन लेखों में उल्लिखित दण्डनायक को आजकल के कर्नल की कोटि का अधिकारी तथा विभिन्न प्रदेशों में तैनात सेना की टुकड़ियों का नायक माना है।^१ कुषाण युग में हम दण्डनायक का सही रूप नहीं जानते हैं, किन्तु इस विषय में श्री वैजनाथ पुरी ने यह कल्पना की है कि उस समय के दण्डनायक राजा की ओर से जागीर पाने वाले मामत या सरदार होते थे।^२ ये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और इन्हें अनेक प्रकार के सैनिक तथा दीवानी कार्य करने पड़ते थे। ये कानून के पालन तथा शासन की व्यवस्था को बनाए रखने का और विदेशों के साथ शांति और युद्ध विषयक निर्णय करने का कार्य करते थे। कुषाण काल के महादण्डनायको में हमें बकनपति के पुत्र का नाम मिलता है। यदि इसकी तुलना पहले बताए क्षत्रपों और महाक्षत्रपों के नामों के साथ की जाय तो यह प्रतीत होगा कि कुषाणों के समय में सभी उच्च सरकारी पद विदेशियों के लिए सुरक्षित थे। इसके साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था शायद भारतीयों द्वारा परंपरागत रीति से की जाती थी। कुषाण अमिलेखों में ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। यह सम्भवतः गांव का मुखिया हुआ करता था।^३

१. प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति-पृष्ठ १४५।

२. पुरी-इंडिया अण्डर दी कुषाणाज।

३. मनु के (७।११८) के अनुसार गांव के मुखिया के कई कार्य होते थे। वह राजा के लिए करों की वसूली करता था और इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग भी कर सकता था, और वह कौजबारी के अपराधों को १० गांवों के मुखिया को विचार करने के लिए सौंप सकता था।

अन्त में कुषाण शासन पद्धति की एक विलक्षण विशेषता का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। यद्यपि इस युग के आधा दर्जन से अधिक अभिलेखों में क्षत्रपों और महावण्डनायको के नाम दिए गए हैं, किन्तु इनमें एक भी नाम भारतीय नहीं है। इस समय कुषाण शनैः शनैः भारतीय संस्कृति को ग्रहण कर रहे थे। किन्तु उन्होंने प्रशासन संबंधी उच्च पदों का भारतीयकरण नहीं किया था, इन पदों पर उस समय तक विदेशी व्यक्ति ही विद्यमान थे। किन्तु स्थानीय स्तर पर शासन सम्वतः भारतीयों के ही हाथ में था, यद्यपि इसके विषय में विस्तृत विवरण हमें नहीं मिलते हैं। किन्तु इस समय के लेखों में अभिसार और बदरुगा जैसे दूरवर्ती प्रदेशों के लोगों के मथुरा तक आने से और निर्विघ्न यात्रा करने से प्रतीत होता है कि उस समय साम्राज्य में शांति और सुरक्षा थी। इसी कारण उस समय कला, साहित्य एवं धर्म का उच्चतम विकास हुआ। इनका परिचय अगले अध्यायों में दिया गया है।

कुषाणों में राजा के लिए केवल महाक्षत्रप की ही उपाधि मिलती है। इनमें राजा के लिए दूसरा शब्द स्वामी था। चण्टन और रुद्रदामा के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। मथुरा में इनमें पहले शोडास को भी स्वामी कहा गया था। भरत के नाट्यशास्त्र में यह नियम बनाया गया है कि युवराज को स्वामी या भद्रमुख कहना चाहिए।^१ लेवी ने इससे यह परिणाम निकाला है कि नाट्यशास्त्र में यह नियम सम्वतः शकों की परिपाटी को देखकर बनाया गया होगा, किन्तु कीच इससे सहमत नहीं है।^२ यह भी सम्वतः है कि शकों ने इस उपधि को भारतीयों से ग्रहण किया हो। इस समय राजा महाक्षत्रप कहलाता था। वह युद्धक्षेत्र में सेनाओं का संचालन करता था। सम्वतः इसी कारण गिरनार अभिलेख में यह कहा गया है कि रुद्रदामा ने अपनी विजयें स्वयमेव प्राप्त की थीं। महाक्षत्रप के रूप में राजा के नीचे प्रान्तों के शासक क्षत्रप हुआ करते थे और युवराज को सर्वत्र एक क्षत्रप बनाया जाता था।

पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों में उत्तराधिकार की एक विशेष परिपाटी प्रचलित थी। इसमें एक राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी उसके बड़े बेटे को

१. नाट्यशास्त्र-गायकवाङ्मयोरियण्टल सोरीज संस्करण पृष्ठ ३८० ।

स्वामीति युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ।

सौम्य भद्रमुखेत्येवं

॥

२. कीच संस्कृत ड्रामा-पृष्ठ ६६ ।

नहीं, अपितु छोटे भाई को दी जाती थी। सब भाइयों के महाक्षत्रप बन जाने के बाद ही इनके पुत्रों को राजगद्दी मिलती थी। पहले उत्तराधिकार की इस निराली पद्धति के उत्पादक कारणों को स्पष्ट किया जा चुका है (देखिए सातवा अध्याय)।

शकों की शासन-व्यवस्था के संवध में रुद्रदामा का अमिलेख कुछ प्रकाश डालता है। इस अमिलेख के अनुसार उनके मंत्री दो प्रकार के थे—**मतिसचिव और कर्मसचिव**। मतिसचिवों का काम-शासन कार्य में सलाह देना और कर्मसचिवों का काम राजा की आज्ञाओं को कार्य रूप में परिणत करना था। किन्तु राजा इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। रुद्रदामा ने जब सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने के लिए अपने मतिसचिवों और कर्मसचिवों में सलाह ली तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनका यह विचार था कि सुदर्शन झील के बाध में इतनी भारी दरार पड़ गई है कि इसकी मरम्मत करना समभव नहीं है। उन्होंने राजा को यह कार्य करने के लिए मना किया, इस प्रकार बाध न बधने की संभावना के कारण जनता को इतनी निराशा हुई कि चारों ओर हाहाकार मच गया। इस समय राजा ने जनता के हित की दृष्टि से मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए अपने व्यय से इस कार्य को पूरा करवाया। इस कार्य को सुविशाख नामक अमात्य ने सम्पन्न किया।^१ इससे यह स्पष्ट है कि राजा मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा लोक-कल्याण की दृष्टि से कर सकता था।

शकों में यह स्वामाविक था कि विदेशी व्यक्तियों को ही उच्च पद दिये जाएं। नहुषान का मंत्री अयम एक शक था और रुद्रदामा की ओर से सुराष्ट्र में नियत प्रान्तीय शासक और सुदर्शन बाध की मरम्मत का महत्वपूर्ण कार्य करने वाला अमात्य सुविशाख एक पहलव था। शक महान योद्धा थे और योद्धाओं के रूप में उनकी रूपाति दक्षिण में श्रीपर्वत तक आध्रप्रदेश में पहुँची हुई थी। नागार्जुनी-कोडा (जि० गुण्टूर) में शक वेष पहने हुए योद्धाओं की मूर्तियाँ मिली हैं। समभवतः शकों का सैनिक शासन आरम्भ में बहुत ही विध्वंस करने वाला था। गार्गी सहिता में इनके शासन का भीषण चित्र खींचते हुए यह कहा गया है कि शक लोग एक-चौथाई जनता को तलवार के घाट उतार देंगे, एक-चौथाई को पकड़ कर अपने नगर में ले जायेंगे। शक शासन के अंत में आर्यावर्त मनुष्यहीन हो जाएगा और खेतों

१. से० इ० पृष्ठ १८०—प्रतिमहत्वाद्भेदस्यानुत्साहविमुख—मतिभि—
प्रत्याख्यातारंभः पुनः सेतुबन्धनं राश्यादाहाहाभूतासु प्रजासु इहापिष्ठाने पौरजानपद-
जनानुग्रहार्थं पार्थिवेन ... सुविशाखेन ... अनुष्ठितिमिति ।

मे हल चलाने का कार्य स्त्रियाँ किया करेगी।” किन्तु रुद्रदामा का शिलालेख इससे सर्वथा प्रतिकूल स्थिति सूचित करता है और यह बताता है कि वह अपने शासन में प्रजातन्त्र के उच्च भारतीय आदर्श से अनुप्राणित था। उसने अपने राज्य के नगरों और गाँवों में रहने वाले मनुष्यों को कर, विष्टि, (बेगार), तथा उपहारों (प्रणय) आदि से पीड़ित किए बिना ही अपने ही कोश से बहुत पैसा लगाकर थोड़े ही समय में पहले से तीन गुना मजबूत और अधिक सुदूर (सुदर्शनतर) बाघ बनवा दिया था।^१ अन्य हिन्दू राजाओं की भाँति रुद्रदामा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि उसके राज्य में गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा हो तथा वह उत्तम कार्यों से धर्म और कीर्ति को बढ़ाए।

गणराज्यों की शासन व्यवस्था

कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यौधेय, कुणिद, आर्जुनायन, मालव आदि अनेक गणतन्त्रों का उत्कर्ष हुआ। पहले इनका परिचय दिया जा चुका है। इनकी शासन व्यवस्था पर थोड़ा बहुत प्रकाश इनके सिक्कों और अभिलेखों से पड़ता है। ऐसा लगता है कि इस समय गणतन्त्रों के अध्यक्ष, मंत्री, सेनापति आदि अनेक अधिकारी वशपरपरागत होते थे। नन्दसायूप लेख से यह स्पष्ट होता है कि जिस श्रो सोम ने शकों के पजे से मालवों को मुक्त किया था उसका वश तीन पीढ़ियों से राज्य-शकट की धुरी को चला रहा था।^२ इस समय कुछ गणतन्त्रों के अध्यक्ष महाराज भी कहलाने लगे थे, जैसे मध्यभारत में सनकानीको के अध्यक्ष। मालवों जैसे कुछ गणतन्त्रों में अध्यक्ष को महाराज की पदवी नहीं दी जाती थी, फिर भी उसका पद आनुवंशिक बन गया था। गणतन्त्रों के अध्यक्षों को अपने नाम से मुद्राये प्रचलित करने की आज्ञा नहीं थी। मालव और यौधेय गणों के सिक्कों पर मालवाना जयः, यौधेयगणस्यजयः जैसे अभिलेख मिलते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि इनमें सिक्के गण के नाम से निकाले जाते थे, न कि उनके अध्यक्ष के नाम से। यौधेयों के सिक्कों और मुहरों से यह प्रतीत होता है कि वे अपने यहाँ महाराजा महासेनापति नाम

१. गार्गी संहिता, युग पुराण—श्लोक ५४-८५।

२. से० इ० पृष्ठ १७६-८०।

अपीडयित्वा करविष्टि प्रणयक्रियाभिः पौरजानपदं जनं स्वस्मात्कोशान्महता धनोर्धनं धनतिमहता च कालेन त्रिगुणद्वयतरविस्तारायामं सेतुं विधाय सर्व्वतटे सुवर्शनतरं कारितमिति।

३. ए० इ० २७।२५२, समुद्रतप्य पितृपतामहो धुरम्।

के एक अध्यक्ष को शासन-कार्य के लिए चुनते थे और यह सैनिक तथा दीवानी दोनों प्रकार के कार्य करता था।

गणराज्य और महाभारत—गणराज्यों की शासन-व्यवस्था और समस्याओं पर महाभारत में सुंदर प्रकाश डाला गया है। शांतिपर्व के अध्याय ८१ में भीष्म ने युधिष्ठिर को वासुदेव कृष्ण और नारद का एक सवाद सुनाया है। इसमें श्री कृष्ण ने नारद के सम्मुख गणराज्यों की कठिन समस्याओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और यह बताया है कि वे किस प्रकार इनके ईश्वर या राजा कहलाते हुए भी उनकी दासता करते हैं, विभिन्न दलों के नेता दलबंदियों में फँसकर उनकी किस प्रकार कटु आलोचना करते रहते हैं। श्रीकृष्ण को सांत्वना देते हुए नारद ने यह कहा था कि “कड़वी बातें कहने वाले साथियों के हृदय, वाणी और मन को तुम अपनी वाणी से शांत करो। कोई भी छोटा आदमी अपने पर काबू न रखते हुए और साथी का सहारा न होने पर बड़ी घुरी को लेकर छाती पर उठाए हुए नहीं चल सकता है। बड़े बोझ को समतल रास्ते पर सभी बैल उठा लेते हैं, पर ऊँची नीची राह पर कोई परखा हुआ बैल ही उसे ढो पाता है। भेद से संघों का विनाश होता है, हे कृष्ण, तू सच का मुखिया है। तेरे हाथ में आकर यह संघ जिस प्रकार कष्ट न पाए, तुझे इस प्रकार का कार्य करना चाहिए।”

शांतिपर्व के अध्याय १०७ में भीष्म ने युधिष्ठिर को गणराज्यों के प्रधान दोष बताते हुए यह कहा है कि इनका विध्वंस फूट के कारण होता है। इस व्यवस्था में बहुतांश के बीच में राजकीय रहस्यों को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। गण एकता से जीतते हैं और अनुदारता से उनमें फूट पड़ जाती है और ऐसी फूट होने पर वे शीघ्र ही शत्रु के वश में हो जाते हैं। कानून का विधिबद्ध स्थापित न होना, इसके अनुसार न्याय न किया जाना, धीमा-धागी और मनमानी इनके नाश का सबसे बड़ा कारण है। गणराज्यों की एक अन्य बड़ी समस्या युवकों का—विशेषतः नेताओं के बेटों और भाइयों का अनियंत्रित हो जाना है। अतः गणों की उन्नति के उपाय बताते हुए भीष्म ने यह कहा है—“अच्छे गण धार्मिक व्यवहारों तथा कानून को स्थापित करते हुए और इनको ठीक देखते हुए, यथोचित न्याय का संचालन करते हुए वृद्धि पाते हैं। बेटों और भाइयों को काबू में रखते हुए, उन्हें सदा नियंत्रण (विनय) सिखाते हुए और इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाते हुए अच्छे गण बढ़ते हैं। गुप्त-चरों के और मंत्र के विधान में तथा कोश के सचय में सदा लगे हुए गणराज्य सब तरह की वृद्धि पाते हैं। प्रजासंपन्न, बड़े उत्साह वाले, कार्यों में स्थिर, पौरुषयुक्त

कर्मचारियों (चारों) का मान करते हुए, सदा काम में जुटे रहने वाले गण बढ़ते हैं। प्रजा के प्रति क्रोध, भेद, भय, दण्ड, पीछे पड़ कर सताना (कर्षण), कँद रखना (निग्रह) और बच की बातें गणों को तुरंत शत्रु के बश में कर देती हैं। गण-राज्य के प्रधान व्यक्तियों में राजकीय रहस्यों को गुप्त रखने की सामर्थ्य होनी चाहिए तथा मिलकर गण के नेता या मुखियाओं (गणमुख्य) को एकत्रित होकर गण के लिए हितकारी कार्य करने चाहिए, अन्यथा गण में फूट पड़ जाती है, वह बिखर जाता है। उनके कार्य (अर्थ) बिगड़ते हैं और अनर्थ होने लगते हैं।

महामारत में भीष्म का उपर्युक्त अनुभवपूर्ण उपदेश उस समय के गण-राज्यों की मौलिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है और यह सूचित करता है कि वर्तमान समय की भाँति उस समय लोकतंत्रों की अनेक जटिल समस्याएँ थीं। यवनो, शकों और कुषाणों के हमलों की बाढ़ में जिस प्रकार अशोक के उत्तराधिकारी धर्मविजयवादी नहीं टिक सके थे, उसी प्रकार पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी एव अश्वमेधपुनरुद्धारवादी भी इन आक्रमणों को नहीं रोक सके थे। किन्तु यौधेयो, मालवों और कुणितो ने विदेशी हमलों की चोटे खाने के बाद भी इन साम्राज्यों पर प्रबल प्रहार किए। इस परिस्थिति में तत्कालीन विचारकों को यह प्रतीत हुआ था कि गणराज्यों पर आने वाली कठिनतम आपत्तियों का निराकरण कुशल नेतृत्व, विवेक, बुद्धि और एकता की भावना से किया जा सकता है।

संघीय शासन-पद्धति.—इस समय गणराज्यों में समूह का शासन होने के कारण इसे संघ कहा जाता था। इनकी संघीय पद्धति पर पुष्यमित्र के समकालीन तथा उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित पतञ्जलि के महामाध्य से तथा व्याकरण के अन्य ग्रन्थों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।^१ यहाँ इनके आधार पर इनके स्वरूप और विशेषताओं का तथा विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवेचन किया जायगा। इस प्रसंग में इस युग से पहले के गणराज्यों का संक्षिप्त उल्लेख इनके विकास को प्रदर्शित करने के लिए किया जायगा।

पतञ्जलि ने पाणिनि के आधार पर गणराज्यों को संघ का नाम दिया है। उस समय संघ शब्द का प्रयोग यद्यपि सामान्य रूप से समूह के अर्थ में होता

१. इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए प्रभुदयाल अग्निहोत्री का पतञ्जलिकालीन भारत पृष्ठ ३८४-८०, वासुदेव शरण अग्रवाल का पाणिनि कालीन भारतवर्ष पृष्ठ ४३१-४६६, यहाँ पिछली पुस्तक से बहुमूल्य सहायता ली गई है।

था, किन्तु इसके दो अन्य विशेष अर्थ भी थे—(१) यह ऐसे धार्मिक समुदायों और सम्प्रदायों के लिए भी बरता जाता था जिनमें किसी प्रकार की ऊँच-नीच का (औत्तराधर्य) का भेद नहीं होता था (संघेचानौत्तराधर्य पा० ३-३-४२) और जिसके सब सदस्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे। (२) इसका दूसरा अर्थ ऐसा राजनीतिक संगठन भी होता था जो उस समय गण के नाम से भी प्रसिद्ध था (संघादधौ गणप्रशसयोः ३-३-८६)। वस्तुतः संघ और गण पर्याय-वाची शब्द थे क्योंकि पाणिनि ने यौधेयों को संघ कहा है (५-३-११७)। किन्तु इनके अपने सिक्को पर उन्हें गण कहा गया है। कात्यायन ने इस पद्धति की विशेषता का और राजतन्त्र से इसके भेद को सूचित करने के लिए यह कहा था कि यह शासन-पद्धति राजतन्त्र (एकराज) से बिल्कुल उल्टी थी।^१ इस प्रकार के संघों में शासन की बागडोर एक राजा के हाथ में न रह कर, जनपद के मूलनिवासी क्षत्रिय जाति के अनेक प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहती थी। इस प्रकार इसमें राजसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर, अनेक व्यक्तियों में बँटी हुई थी। एकराज जनपद (Monarchical State) का अधिपति राजा कहलाता था और राजतन्त्र में केवल एक ही राजा होता था, अतः उसे उस समय एकराज शासन-पद्धति कहा जाता था। किन्तु संघ-शासन में ऐसी स्थिति नहीं थी, यहाँ जितने भी प्रमुख-सम्पन्न कुल होते थे, उन कुलों के प्रतिनिधि अथवा बृद्ध पुरुष राजा कहलाते थे। यही कारण है कि गणराज्यों में हमें सैकड़ों और हजारों राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ, लिच्छवि नामक एक प्राचीन गणराज्य आज के दो जिलों से बड़ा नहीं था, किन्तु यहाँ राजाओं की संख्या ७७०७ बताई गई है, इनमें प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा की पदवी धारण करता था। ललितविस्तर में यह कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा मानता था। राजा की इस पदवी के आधार पर कौटिल्य (१११) ने संघों को राजास्योपजीवी कहा है अर्थात् जिनके सदस्य राजा की पदवी धारण किया करते थे। उस समय संघ में प्रत्येक राजा को अर्थात् कुल के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण की प्रमुखता में समान अधिकार प्राप्त था, पीढ़ी दर पीढ़ी इस अधिकार की रक्षा की जाती थी। इस अधिकार का परिचय कुछ विशेष बातों से मिलता था। उदाहरणार्थ, लिच्छवियों के वैशाली नगर में गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल थे, उनके स्नान या अभिषेक का जल एक विशेष तालाब (मंगलपुष्करिणी) से लिया जाता था (जातक ४।१४८)। इस सरोवर का जल

राज्य की प्रभुसत्ता का प्रतीक था, अतः जिन कुलों में प्रभुसत्ता होती थी, उन्हें ही मंगलपुष्करिणी से अभिषेक के लिए जल पाने का अधिकार होता था। यह अभिषेक भी एक विशेष विधि से सम्पन्न किया जाता था। प्रत्येक कुल में उस कुल का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति ही मूर्धाभिषिक्त होता था। किसी कुल में बृद्ध पिता के देहान्त के बाद उसके पुत्र का मूर्धाभिषेक बड़े समारोहपूर्वक किया जाता था। वर्तमान परिभाषा में इस प्रथा को पगड़ी बांधना कहा जाता है। इस प्रकार कुल में जिस व्यक्ति के सिर पर पगड़ी बांधकर (मूर्धाभिषेक से) उसे सारे कुल की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, उसे मूर्धाभिषिक्त या अभिषिक्त वंश्य कहा जाता था। इसी का एक दूसरा नाम राजन्य भी होता था।

सुघर्मा या देवसभा:—सघो या गणों की सब कार्यवाहियों में कुलों के प्रतिनिधि भाग लिया करते थे, प्रत्येक कुल को उस समय इकाई माना जाता था। मघ की कार्यवाही में भाग लेने वाला हर घर का बड़ा बूढ़ा व्यक्ति राजा कहलाता था, इसीलिए महाभारत के समापर्व (१४।२) में घर-घर में राजाओं का वर्णन किया गया है (गृहे गृहे हि राजानः)। लिच्छवि गण में ७७७७ कुल और इतने ही राजा थे। चेत नामक जनपद में ६०,००० क्षत्रिय थे और इन सबकी उपाधि राजा थी। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय है कि सघ के शासन में क्या ये सभी लोग भाग लेते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों की व्यवस्था से भारत की संघ शासन पद्धति की तुलना करने पर मिल जाता है। यूनानी नगर-राज्यों में भी सब नागरिकों के लिये राज्य के शासन में भाग लेना आवश्यक था, क्योंकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चुनने की प्रथा नहीं थी। उदाहरणार्थ ४३१ ई० पू० एथेन्स के नगरराज्य में ४२००० नागरिक थे। सिद्धान्त रूप से इन सब को इस नगर का शासन संचालन करने वाली सभा में भाग लेने का अधिकार था। किन्तु इन सभाओं में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या २-३ हजार से अधिक न होती थी, सर्वसम्मति से पास होने वाले प्रस्तावों के लिये छ हजार की गणपूर्क संख्या मान ली गई थी अर्थात् इतने सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव पूरे गण की ओर से पास किया समझा जाता था।^१ इससे यह स्पष्ट है कि यूनान में मुश्किल से ७-८ प्रतिशत नागरिक ही राज्य संचालन के कार्यों में भाग लेते थे। डा० वासुदेव-शरण अग्रवाल के मतानुसार यूनान की भांति भारत में भी गणराज्यों की महा-

सभा में ६००० व्यक्तियों की उपस्थिति का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ समस्त जनों की सभा देवजनसभा कहलाती थी। इसी का दूसरा नाम सुधर्मा था। महाभारत में अन्धक वृष्णि संघ के लिये इसी शब्द का प्रयोग हुआ है।^१ भारत के गणराज्यों में सुधर्मा अर्थात् समस्त गणराज्य की सभा के लिये ६००० व्यक्तियों की उपस्थिति पर्याप्त समझी जाती थी। किन्तु सामान्य रूप से यह उपस्थिति यूनानी नगरराज्यों की भाँति बहुत कम मुश्किल से ८-१० प्रतिशत या इससे भी कम होती थी। डा० जायसवाल ने यह मत रखा था कि कुछ गणतन्त्रों में ब्रिटेन की भाँति लार्डसभा और लोकसभा नामक दो सभाएँ होती थी।^२ किन्तु यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता है। इन गणों की केन्द्रीय महासभा-सुधर्मा या देवसभा में केवल विभिन्न कुलों के बृद्ध पुरुष सम्मिलित हुआ करते थे।

गणराज्यों या सभों की महासभा में शासन के सब अधिकार निहित थे। इन्हें अपने अधिकारों और शक्ति का बड़ा ध्यान रहता था। ये केवल मंत्रिमण्डल के सदस्यों का ही नहीं, अपितु सेनापतियों का भी निर्वाचन किया करती थी। मौर्य-युग में सिकन्दर के आक्रमण का समाचार मिलने पर अम्बष्ठों ने तीन प्रसिद्ध थोढ़ाओं को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिये चुना था। एक लेख में यौधेय गण के एक सेनापति के पुरस्कृत अथवा निर्वाचित किए जाने का उल्लेख मिलता है।^३ किन्तु शर्नै. शर्नै. अन्य गणराज्यों में यह पद आनुवंशिक होने लगा था। २२५ ई० में जिस मालव सेनापति ने अपने राज्य की खोई हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त की थी उसके वंश में लोग तीन पीढ़ियों से सेनापति होते आये थे, किन्तु ये सेनापति कभी भी राजा या महाराजा जैसी उपाधियाँ नहीं धारण करते थे।

गणराज्यों की महासभा विदेश नीति के संचालन का, दूसरे देशों के साथ सन्धि करने और लड़ाई छेड़ने का पूरा अधिकार रखती थी। मौर्य युग में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं कि ये सभाएँ विदेशी राज्यों से आने वाले राजदूतों से मिलकर उनके प्रस्तावों पर विचार करती थी और सन्धिविग्रह के प्रश्न का निर्णय किया करती थी।^४ सकलकाल में यह अधिकार महासभा के प्रमुख नेताओं को दे

१ महाभारत १।१२।२१०—ने समासाद्य सहिताः सुधर्माभिः सभाम्।

२ जायसवाल—हिन्दू पोलिटि पृ० ८४।

३ प्लौट—का० इ० इ० पृ० २४२।

४. जातक ४।१४५, राकहित-लाइफ ब्राफ बुद्ध पृ० १६।

दिया जाता था। क्षुद्रको ने सन्धिवार्ता के लिए सिकन्दर के पास अपने जो १५० दूत भेजे थे, वे वास्तव में उनकी केन्द्रीय समिति के प्रभावशाली सदस्य थे। महाभारत में भीष्म ने यह मत प्रकट किया है कि केन्द्रीय महासभा में सन्धि-विग्रह जैसे नाजुक प्रश्नों पर सार्वजनिक चर्चा राज्य के लिए अहितकर है, ऐसे प्रश्नों का निर्णय गणराज्य के प्रधान नेताओं को आपस में मिलकर ही करना चाहिए। इसका कारण सम्भवतः यह था कि सार्वजनिक प्रश्नों की खूली चर्चा से शत्रु को राज्य के गुप्त रहस्यों का तथा विभिन्न सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर न मिल सके और वह इससे लाभ न उठा सके।^१ गणराज्यों की महासभा सरकार पर पूरा नियन्त्रण करती थी और शासन-कार्य करने वाले व्यक्तियों की कठोर आलोचना किया करती थी। महाभारत में अन्धक वृष्णि संघ के प्रधान श्रीकृष्ण ने नारद से यह शिकायत की है कि अपनी जाति के भाइयों का स्वामी कहलाता हुआ भी मैं उनकी दामता करता हूँ; स्वामी (ईश्वर) नहीं हूँ, भोगों को आधा भोग पाता हूँ, उनके दुर्बचन मुझ सुनने और सहने पड़ते हैं, मानों कोई आग चाहने वाला व्यक्ति वाणी से मेरे हृदय को अरणि की तरह से मथता रहता हो, वे दुर्बचन बोलने वाले व्यक्ति मुझे सदैव जलाते रहते हैं।^२ कृष्ण की यह उक्ति वर्तमान समय में लोकतन्त्रों के प्रधान मन्त्रियों की विरोधी दलों द्वारा की जाने वाली कटु आलोचनाओं का हमें स्मरण कराती है। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चेम्बरलेन के युद्ध-संचालन की विरोधी पक्ष के श्री चर्चिल द्वारा की गई कठोर आलोचना है।

दलबन्दी—इन प्राचीन गणराज्यों में वर्तमान राज्यों की भाँति बड़ी दलबन्दी हुआ करती थी। इसका कारण सदस्यों की आपसी ईर्ष्या और अधिकारलोलुपता थी। उस समय संघ के सदस्य अधिकार-प्राप्ति के लिए गुटबन्दी किया करते थे, इन गुटों के नेताओं के हाथ में बड़ी शक्ति होती थी। प्रायः दौड़-धूप करने वाले, जोड़-तोड़ में निपुण, बाक्-पटु व्यक्ति गुटों के नेता बनने में सफल हो जाते थे और ये शासन-कार्य का संचालन करनेवाले व्यक्तियों की नाक में दम कर देते थे। अन्धक वृष्णि संघ में इस प्रकार के कई नेता मकार्षण, गद, प्रद्युम्न आदि थे। इनके जोड़-तोड़ से दुःखी होकर श्री कृष्ण ने कहा था—“हे नारद ! मैं असहाय हूँ, क्या करूँ ? इस संघ में आहुक और अक्रर इस प्रकार के दुष्ट नेता हैं कि वे जिसके साथी बनते हैं, उस

१. महाभारत १२/१०७/२४, न गणाः कृत्स्नशो मंत्रं ध्योतुमर्हन्ति भारत।

गणमुख्येस्तु संभूय कार्यं गणहितं मिथः ॥

पर इतना अधिक दबाव डालते हैं कि वह परेशान हो जाता है और विपक्षी लोग भी उनके कुचक्रों से पीड़ित रहते हैं।” इस प्रकार जब संघों में कुछ व्यक्ति अपनी दुष्टता के कारण प्रभावशाली बन जाते थे तो सभी पक्ष उनसे घबराया करते थे। वर्तमान समय की भाँति उस समय भी शामनारूढ़ दल को पदच्युत करना बड़ा कठिन कार्य था। गणराज्य में दलबन्दी तीव्र होने पर संघ के मुखिया की स्थिति बड़ी नाजुक और दयनीय होती थी, वह संघ के हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहता था, किन्तु जब उससे विपक्षी दलों के अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होते थे तो वह उनके प्रबल रोष और तीव्र असंतोष तथा कठोर आलोचना का शिकार बनता था। राज्य के हित से प्रेरित होने के कारण वह किसी के भी पक्ष का जब पूर्ण रीति से समर्थन नहीं कर सकता था तो उसकी दशा उस माता की भाँति हो जाती थी जिसके दो पुत्र जुआ खेलते समय आपस में झगड़ते हों और किसी की भी विजय उसके लिये हर्ष का कारण न बन सकती हो। श्रीकृष्ण ने यह कहा है —“हे नारद ! मैं जुआरियों की माँ की तरह से आहुक व अकूर में से न तो एक की जीत चाहता हूँ और न ही दूसरे की हार।”

आजकल गणराज्यों की दलबन्दी का आधार प्रायः विभिन्न दलों के आदर्श, सिद्धान्त और कार्यक्रम होते हैं। किन्तु उस समय ये दल व्यक्तियों के आधार पर बनाये जाते थे। पतजलि के महामाष्य में यह कहा गया है कि अकूर के समर्थक अकूरवर्ग्य या अकूरवर्गीण और वासुदेव के समर्थक वासुदेववर्ग्य या वासुदेववर्गीण कहलाते थे (४।२।१०४)। इन्हें गृह्य और पक्ष का नाम भी दिया जाता था (३।१।११९ पर काशिका)।^१ महामाष्यकार ने इन दलों को वर्ग्य और गृह्य कहा है, पाणिनि ने ऐसे राजनैतिक दलों को **द्वन्द्व** का नाम दिया था और सत्ता-प्राप्ति के लिए इनकी स्पर्धा और प्रतिद्वन्द्विता को **व्युत्क्रमण** कहा था। उस समय किसी दल के सदस्य अपना जो नेता चुनते थे उसे **परमवर्ग्य** कहा जाता था। परमवर्ग्य शब्द से प्रकट होता है कि दल के सब सदस्यों द्वारा जो उनका अगुआ या नेता चुना जाय वह उनमें परम कहलाता था। इस प्रकार एक ही दल के अन्तर्गत उसका नेतृत्व परमता के पद की प्राप्ति थी। किन्तु यदि संघ के अन्तर्गत समस्त कुलों द्वारा कोई व्यक्ति उनका नेता या अधिपति चुन लिया जाय तो वह श्रेष्ठ कहलाता था।^१

१ वासुदेवशरण अग्रवाल—पाणिनिकालीन भारत पृ० ४४४।

२. महाभारत २।१४।६—एवमेवाभिजानन्ति कुले जाता भनस्त्विनः।

कश्चिद् कदाचिदेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनार्दनः ॥

इस प्रकार एक वंश का नेता परम और गण का अधिपति खेण्ड कहलाता था। किन्तु उस समय तुल्य बल की स्थिति में एक को अतिरिक्त या अधिक मान देने की प्रथा भी थी, जैसे वासुदेव और अकूर दोनों अपने-अपने दल के परमवर्च्य या नेता होने के कारण समान पद या बल रखते थे। ऐसे अवसरो पर जहाँ दोनों उपस्थित हों वहाँ प्राथमिकता का निरवयव प्रतिष्ठा (Precedence) के नियम के अनुसार हो सकता था। क्षुद्रक और मालव इन दोनों की सम्मिलित सेना में अपने-अपने सेनापतियों या नेताओं के पद समान थे, किन्तु युद्ध के समय दो नेता या सेनापति नहीं हो सकते थे, अतः दोनों में यह समझौता था कि एक बार क्षुद्रकों का सेनापति होगा तो दूसरी बार मालवों का। यही अतिष्ठा की स्थिति प्रतीत होती है।

पारमेष्ठ्य शासन — इस प्रसंग में गणराज्य के एक भेद पारमेष्ठ्य शासन पर भी विचार करना समुचित जान पड़ता है। गणराज्यों में शासन की इकाई कुल या परिवार की थी। ये प्रायः वही ऊँचे और प्राचीन कुल थे, जो प्रतिष्ठित समझे जाते थे और शासन-कार्य में भाग लेते थे। महाभारत के मत के अनुसार ये कुल एक दूसरे की तुलना में समान अधिकार रखते थे^१ अर्थात् ये जन्म और कुल की दृष्टि से सब प्रकार से एक दूसरे के समान समझे जाते थे और कोई किसी प्रकार की विशेषता का दावा नहीं कर सकता था। महाभारत (शान्तिपर्व १४।२-६) में सघातमक पारमेष्ठ्य शासन पद्धति की तुलना साम्राज्य की पद्धति से करते हुए इस पारमेष्ठ्य पद्धति^२ की कई विशेषताएँ बताई गई हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक गृह या कुल में राजा होते हैं और वे अपने कुल के स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं (गृहे गृहे हि राजानः स्वस्य-स्वस्य प्रियकराः)। दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ साम्राज्य पद्धति सबके अधिकारों को हड़प कर समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में केन्द्रित कर देती है (सम्राट शब्दो हि कुत्लभाक्) वहाँ गणराज्य की भावना इसमें सर्वथा विपरीत है, उसमें शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित होने के स्थान पर अनेक व्यक्तियों में विभक्त होती है। पारमेष्ठ्य शासन की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सब एक दूसरे की गरिमा या महत्व को स्वीकार करते हैं (परानुभावज्ञाः) और मिलजुलकर

१. शान्तिपर्व १०।३० जात्या च सर्वथा सर्वे कुलेन सर्वथास्तथा ।

२. ऐतरेय ब्राह्मण (८।१५) के निम्न संदर्भ में कई प्रकार की शासन-प्रणालियों का उल्लेख किया गया है — य स इन्द्रेव एवम् अत्रियोऽहं सर्वाजितीर्ज-

रहते हैं (परेण समवेता), वे साम्राज्यवादियों की भाँति दूसरों के अधिकारों को नहीं कुचलते हैं। इसकी चौथी विशेषता यह है कि गणराज्य में इसकी विशाल भूमि दूर-दूर तक अनेक प्रकार के रत्नों और जीवन के कल्याणों से भरी पूरी रहती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध और सम्पन्न बनाने का यत्न किया जाता है। संपत्ति का वितरण सब में समान रूप से होता है, किन्तु साम्राज्य में यह संपत्ति सम्राट् के राजकुल या राजधानी में ही केन्द्रित और संचित होकर रह जाती है। पारमेष्ठ्य शासन की पाचवी विशेषता यह है कि इसका आधार अथवा मूल शम या शान्ति की नीति होनी है जबकि साम्राज्य का मूल तत्त्व सैनिक शक्ति द्वारा अपने राज्य का विस्तार करना होता है। छठी विशेषता यह है कि पारमेष्ठ्य शासन में कभी कोई श्रेष्ठ होता है और कभी कोई। इसमें चुनाव के द्वारा श्रेष्ठता या परमता कभी किसी के पास चली जाती है और कभी किसी के पास।

संघ का मन्त्रिमण्डल—प्राचीन राजतन्त्र में जिस प्रकार राजा मन्त्रिपरिषद की सहायता से विभिन्न राजकीय कार्यों का संचालन किया करता था, उसी प्रकार गणराज्यों में भी संघ की महासभा के अतिरिक्त एक छोटी संस्था हुआ करती थी, इसे परिषद कहा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या पर पतंजलि के महाभाष्य (५-१-५८) से प्रकाश पड़ता है। उसने पाणिनि के एक सूत्र (५-१-५८) का भाष्य करते हुए पाँच (पञ्चक) दस (दशक) और बीस (विंशक) सदस्यों वाले संघों का उल्लेख किया है। यहाँ उसका तात्पर्य डा० अग्रवाल के मतानुसार संघ-राज्यों के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या से है।^१ इस मत के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विभिन्न संघों के आकार-प्रकार के अनुसार उनके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या ५ से २० तक हुआ करती थी। इस समय के एक प्रमुख गणराज्य अन्धक-वृष्णि संघ के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। अन्तगङ्गवसाओं में द्वारावती नगरी में कृष्ण वासुदेव की अध्यक्षता में दशार्ह संघ का वर्णन किया

येयम्, अहं सर्वान् लोकान् विन्देयम् अहं सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठेयम्, अतिष्ठां परमतां गच्छेयम्, साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं, राज्यं महाराज्यमाधिपत्यम्, अहं समन्त-पर्यायी स्यां सार्वभौमः सार्वभूया भ्रान्ताद्वापरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराडिति।

उपर्युक्त विवेचन में इस सन्दर्भ के श्रेष्ठ्य, अतिष्ठा, साम्राज्य, पारमेष्ठ्य तथा एकराज का स्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है, वैराज्य और भोज्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं है।

१. अग्रवाल—पाणिनिकालीन भारत वर्ष पृष्ठ ४४७।

गया है। इसकी समुचित व्याख्या पतञ्जलि के दशक सघ से होती है। इसका यह अन्निर्णय है कि अधिक वृष्णसघ के मन्त्रिमण्डल में १० सदस्य थे। इसी ग्रन्थ में बलदेवप्रमुख पञ्च महावीरो का उल्लेख है। इस सघ की वृष्णशाखा में बलदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा साम्ब नामक पाँच मंत्री सम्मिलित थे, अतः महामाण्य की परिभाषा में यह पञ्चक सघ था।

मन्त्रिमण्डल में मंत्री किस प्रकार नियुक्त किए जाते थे, इसके कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है। कई बार मंत्रियों का चुनाव हुआ करता था, जैसे यौधेय गणराज्य में युद्धमंत्री या सेनापति के चुनाव का पहले उल्लेख किया जा चुका है (पृष्ठ ४१६), किन्तु घोर-घोर मन्त्रिमण्डल के पद आनुवंशिक होने लगे। यह बात हमें २२५ ई० के एक लेख से ज्ञात होती है जिसके अनुसार मालवों की स्वतन्त्रता के उद्धारक श्रीसोम का वंश तीन पीढ़ी में इस गण का मुखिया बना हुआ था। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की भाँति विभाग हुआ करते थे। मन्त्रिमण्डल का प्रधान कार्य शासन की देखरेख करने के साथ-साथ गण में एकता बनाये रखना था और अगड़ों तथा मतभेदों का निवारण करना था। अन्य मंत्री परराष्ट्र विभाग, न्याय विभाग, कोष विभाग, तथा व्यापार विभाग की देखरेख किया करते थे।^१

सघ की महासभा एवं मन्त्रिमण्डल का कार्य संचालन करने के लिए कुछ निश्चित सख्या में सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक समझा जाता था। गण का कार्य इस उपस्थिति के पूरा होने पर ही किया जाता था, अतः इस सख्या को गणपूरणी कहा जाता था। यदि सघ के किसी अधिवेशन के लिए न्यूनतम उपस्थिति १०० मानी गई थी तो गणपूरक या सघपूरक सदस्य का यह कर्तव्य था कि वह अपने अतिरिक्त ९९ सदस्यों को उपस्थित कराके स्वयंमेव १०० की सख्या पूरी करने वाला बने। इस प्रकार पूर्ति करने वाले व्यक्ति (Whip) को पाणिनि तथा पतञ्जलि के शब्दों में गणतिथ का एक विशेष नाम दिया जाता था।^२

संघों के विभिन्न प्रकार

प्राचीन काल में गणराज्यों का वर्गीकरण उनकी वृत्ति या कार्य के आधार पर प्रधान रूप से किया जाता था। इस दृष्टि से उस समय संघों के प्रमुख प्रकार

१ धनन्त सदाशिव अस्तेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पृष्ठ ६७।

२. पाणिनि ५-२-५२, बहुपूगणसंघस्य तिथुक-पूर्यतेऽनेनेति पूरणम् येन संख्या संख्यान् पूर्यते सम्पद्यते स तस्य पूरणः—मि० काशिका ५-२-४६।

निम्नलिखित थे— **आयुधजीवी** संघ—पतंजलि कौण्डीवृष, शुद्रक, मालव आदि अनेक आयुधजीवी संघों से परिचित थे। इनका सर्वप्रथम उल्लेख 'सम्भवतः' पाणिनि के सूत्रों (५।३।११५-१७) में है। इस प्रकरण में ४० संघों के नाम आये हैं। आयुधो या हथियारों से जीविका कमाने वाला संघ आयुधजीवी कहलाता था। जिस प्रकार आजकल नेपाल, गढ़वाल आदि कुछ प्रदेशों के निवासी सेना में भर्ती होकर अपनी बाजीविका कमाते हैं, इसी प्रकार उस समय जो गणराज्य प्रधान रूप से सैनिक दृष्टि द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन्हें आयुधजीवी संघ कहा जाता था। भौगोलिक दृष्टि से पाणिनि ने चार प्रकार के आयुधजीवी संघों का वर्णन किया है। पहले प्रकार में बाहीक देश के संघ आते थे। कर्णपर्व के अनुसार सिन्धु नदी और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश बाहीक था।^१ बाहीक के संघ राज्यो में सबसे प्रसिद्ध यौधेयगण था जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है।^२ आयुधजीवियों का दूसरा प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाला था। अफगानिस्तान, हिन्दुकुश और दक्षिण में रहने वाली पहाड़ी जातियाँ ऐसे गणराज्यों के प्रसिद्ध उदाहरण थे। तीसरा प्रकार सिन्धु नदी के किनारे बसी हुई **ग्रामणीय** नामक नेताओं की अध्यक्षता में संगठित कुछ जातियाँ थी, ये **ग्रामणीय** कहलाती थी (सिन्धु कूलाश्रिता ये च ग्रामणीया महाबला, सभापर्व ३२।९)। इन्हें यह नाम देने का एक विशेष कारण था क्योंकि ये एक नेता की अध्यक्षता में संगठित होते थे। इनका नामकरण नेता के नाम से होता था जैसे देवदत्तक अर्थात् देवदत्त का गण, ये वर्तमान समय के कबायली प्रदेश (Tribal area) के संघ प्रतीत होते हैं। चौथा प्रकार ब्रात था। ये लूटमार करके अपना निर्वाह करते थे। वैदिक साहित्य में इनका काफी उल्लेख मिलता है, इन्हें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में लाने के लिए द्रात्यन्तोम नामक यज्ञों का विधान श्रौतसूत्रों में किया गया था। भाष्यकार ने इनके ब्रातसंघों का वर्णन किया है। ये लोग विकास की आरम्भिक दशा में थे। वर्तमान कन्जड़ों और घुमक्कड़ जातियों को इन ब्रातसंघों का अवशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त उस समय श्रेणी नामक भी एक लोकतन्त्रात्मक संगठन होता था। श्रेणियाँ उस समय विभिन्न जीविका या व्यापार करने वालों के छोटे-छोटे संगठन थे, कई श्रेणियाँ मिलकर पूग का निर्माण

१. कर्णपर्व ४४।७, —पंचानां सिन्धुवृष्णानां नदीनां ये अन्तरास्थिताः।

बाहीकानां ते देशाः न तत्र विवसं वसेत् ॥

२ इनके संघों के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए। पारिणिकासीन भारत ५० ४५७ से ४६६ तक।

करती थी। वस्तुतः उस समय श्रेणी पूरा गण और सघ लोकतन्त्रात्मक आधार पर संगठित थे और क्रमशः उत्तरोत्तर एक दूसरे से बड़े होने वाले संगठन थे।

प्राचीन गणराज्यों की कई विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। इन्होंने जितनी उत्कट देशभक्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणों का जिस वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और कुषाणों के साम्राज्य का उन्मूलन करने में और भारतभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने में जो कार्य किया, वह तत्कालीन राजतन्त्रों ने नहीं किया। इस व्यवस्था में व्यापार और उद्योग की भी बड़ी उन्नति हुई। इनमें विचार की स्वतन्त्रता और बुद्धिवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। इनमें दार्शनिक चिन्तन की भी बहुत प्रगति हुई। फिर भी इन गणराज्यों के कुछ बड़े दोष थे। इनका आधार वंश या जाति की एकता की भावना थी, अतः ये अत्यन्त सीमित क्षेत्र में ही पनप सके। इनकी दृष्टि अतीव सकीर्ण थी, ये अपने निवास के प्रदेश से परे नहीं जाती थी। अपने देश पर सकट आने के समय सघ राज्यों के निवासी अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे, किन्तु विदेशी आक्रमण के निवारण के लिए पञ्जाब, राजपूताना, सिंध के गणराज्यों को मिलाकर एक विशाल सघ बनाने की कल्पना उनके मन में नहीं आ सकी। अपने कुल के अभिमान, आपसी मतभेद और झगड़ों के कारण तथा अत्यधिक स्वातन्त्र्य-प्रेम के कारण गणराज्यों में सुदृढ़ केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो सका, इस युग के साथ ही यह शासन-पद्धति हमारे देश में समाप्त हो गई और राजतन्त्र की व्यवस्था सार्वभौम बन गई।

पूर्वी भारत

इस युग में इस प्रदेश की शासन पद्धति पर प्रकाश डालने वाला प्रधान साधन खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख है। इसमें हमें कई बातें पता लगती हैं। महामेघवाहन वंश के राजा महाराजा और आर्य की गौरवशाली उपाधियाँ धारण करते थे, किन्तु इन राजाओं के पुत्र मौर्ययुग की भाँति कुमार ही कहलाते थे। इस अभिलेख में खारवेल के प्रशासन संबंधी अनेक उदात्त उद्देश्यों और आदर्शों का वर्णन है। जैन मतानुयायी होने हुए भी उसने उस समय के हिन्दू धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार शासन किया। खारवेल की प्रधान महिषी के मन्व-पुत्री अभिलेख के अनुसार वह कर्लिंग देश का चक्रवर्ती राजा था^१, इससे यह सूचित होता है कि प्राचीन साहित्य में वर्णित चक्रवर्ती बनने की कल्पना उसके समय में बड़ी लोकप्रिय थी। हाथीगुम्फा अभिलेख में यह प्रतीत होता है कि विभिन्न स्मृतियों

मे प्रतिपादित प्रजारजन और कल्याणकारी कार्यों द्वारा शासन करने का उदात्त आदर्श सदैव उसके सामने विद्यमान रहता था। उसने राजगद्दी पर बैठते ही पहले वर्ष में तूफान से विध्वस्त कलिंग नगरी का पुनर्निर्माण कराया, इसमें शीतल जल वाले सरोवरो की तथा उद्यानों की स्थापना की, इस कार्य को पैंतीस लाख कार्षापणो से करवा के जनता के अनुरंजन का कार्य किया था^१। अपने शासन के तीसरे वर्ष में खारवेल ने प्रजा के मनोरंजन के लिए राजधानी में अनेक प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य और मल्लयुद्ध (दर्प) आदि के विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के लिए अनेक मेले (उत्सव) और गोष्ठियाँ करवाईं।^२ कट्टर जैन होते हुए भी खारवेल ने प्रशासन में सहिष्णुता और उदारता की नीति का अनुसरण किया। उसने सभी धर्मों को अपनी कृपा का पात्र बनाया और उनके धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार कराया। इसीलिए उसे उपर्युक्त शिलालेख में सभी धार्मिक सम्प्रदायों का सम्मान करने वाला (सब-पासड पूजकते, सर्वपार्षद-पूजक.) कहा गया है।^३ धार्मिक सहिष्णुता की यह नीति प्राचीन भारतीय प्रशासन की एक बड़ी विशेषता है।

पश्चिमी भारत

इस समय पश्चिमी भारत में शकों के चष्टन और कर्दमक वंशों ने सुदीर्घ काल तक शासन किया। इनकी शासन-पद्धति पर कुछ प्रकाश एक यूनानी लेखक द्वारा पहली शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में लिखे गए पेरिप्लस के भौगोलिक विवरण से पड़ता है। इसके अनुसार वेरीगाजा (भस्कच्छ, आधुनिक मडोच) के बड़े

१. सं० इ० पृष्ठ २१६—कलिंगनगरों खिबोरम् शीतलतडागपाल्य. (पारान्) च बन्धयति सर्वोद्यानप्रतिसंस्थापनं च कारयति पञ्चविंशता शतसहस्रैः [मुद्राणां कार्षापणानाम्] प्रकृतीः च रञ्जयति (अरञ्जयत्) ।

२. वही तृतीये पुनः वर्षे गन्धर्ववेदबुधः (खारवेल) दर्पनृत्यगीतवादिप्रसंशर्शनैः उत्सवसमाजकारणभिः च क्रीडयति (अक्रीडयत्) ।

३. पासड शब्द भ्राजकल पाखण्ड के रूप में एक सर्वथा विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता है, किन्तु प्राचीन काल में इसका प्रयोग सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। शाहबाजगढ़ी के बारहूबे शिलालेख में खारवेल को उपर्युक्त भावना को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि देवताओं का प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों (सत्र-प्रबंधन—सर्व पार्षदानाम्) का सम्मान करता है। संस्कृत में इसका रूप पार्षद प्रतीत होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी धार्मिक सभा का सदस्य। इसी लेख में अशोक ने सब सम्प्रदायों के मौलिक तत्वों की वृद्धि पर भी बल दिया है।

बन्दरगाह में अलपोतो के सुरक्षित रूप से संचालन के लिए यह शक राजा अपनी नौकाओं द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था किया करता था, इसने दो प्रकार की बड़ी नौकाएं रखी हुई थी, ये काठियावाड़ के समुद्र-तट तक आग बढ़ कर विदेशों से आने वाले जलपोतों का स्वागत करती थी, समुद्रतट के उथले और खतरनाक स्थानों में ये पोत न घँस जाये, इस दृष्टि से उनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए उनको सुनिश्चित गहरे जल-मार्ग से ऐसे सुनिश्चित स्थानों और बन्दरगाहों तक लाती थी, जहाँ जलपोत सुरक्षित रूप से लंगर डाल सके। शक राजाओं को विदेशी व्यापार से भारी आमदनी थी, अतः उन्होंने इस व्यापार को सुरक्षित करने और विदेशी जलपोतों का मार्ग सुविधापूर्ण बनाने की दृष्टि से यह व्यवस्था की थी ताकि उनके बन्दरगाहों में अधिक से अधिक विदेशी जहाज अपना माल लेकर आ सकें। सम्भवतः इसी कारण उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धी सातवाहनो का समुद्री व्यापार छीनने के लिए उनके बड़े बन्दरगाह कल्याण के वाणिज्य में इतनी अधिक बाधाये डाली थी कि कल्याण जाने वाले विदेशी जहाजों को यह खतरा पैदा हो गया था कि यदि वे उधर जायेंगे तो उनके माल को जब्त कर लिया जायगा और उन्हें बेरीगाजा लाया जायगा, अतः वे स्वयमेव बेरीगाजा की ओर ही जाने लगे। पेरिप्लस के लेखक के कथनानुसार प्रतिष्ठान और नगर की मडियों से जो माल पहले इनके निकासी के स्वामाधिक बन्दरगाह कल्याण पर लाया जाता था, वह माल अब दुर्गम और लम्बे पहाड़ी प्रदेश के मार्ग से बेरीगाजा लाया जाने लगा।^१

नहपान की शासन-पद्धति पर उसके दामाद उषवदात के नासिक गुहा अभिलेख से सुन्दर प्रकाश पड़ता है।^२ इससे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के जो दान धार्मिक संस्थाओं को दिये जाया करते थे, उनकी घोषणा स्थानीय सभाभवन (निगमसभा) में की जाती थी और इनका पञ्जीकरण उस समय के रिकार्ड आफिस या लेखा दफ्तर (फलकवार) में किया जाता था।^३ इससे यह प्रतीत होता है कि उन दिनों निगमसभा अथवा नगरपालिकाओं का प्रशासन में बड़ा महत्व था क्योंकि राजकीय दान भी इन सभाओं के लेखाकार्यालय में निबद्ध (रजिस्टर्ड) किये जाते थे।

१. पेरिप्लस खण्ड ४४, ४८, ५२।

२. ए० ई० खं० ८, पृष्ठ ८२।

३. से० ई० पृष्ठ १६४ से १६७।

पश्चिमी भारत की शक शासन-पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इन शासकों ने पूर्ण रूप से भारतीय परम्पराओं के अनुसार शासन किया। उत्तरी भारत के क्षत्रप अपनी मुद्राओं पर यूनानी भाषा और खरोष्ठी लिपि में अपने नाम और उपाधियाँ अंकित करवाया करते थे, किन्तु पश्चिमी भारत के शकों की मुद्राओं पर यूनानी लेख केवल अलकरण के रूप में दिखाई देते हैं और खरोष्ठी लिपि का स्थान ब्राह्मी लिपि ले लेती है। इन राजाओं ने प्राकृत भाषा की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग आरम्भ किया और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में संस्कृत को सरकारी राजकाज की भाषा बनाने की प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया। उषवदात यद्यपि शक राजा नहपान का दामाद था, किन्तु उसके विभिन्न अभिलेखों में उसे स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार ब्राह्मणों को अमित दान देने वाला बताया गया है। रुद्रदामा का चित्रण भी गिरनार अभिलेख में इसी रूप में किया गया है, सभी वर्ण उससे संरक्षण की आशा रखते थे और वह अहिंसा के सिद्धान्त का अनुयायी था। उसने गौओं और ब्राह्मणों को लाम पहुँचाने वाले कार्य किए थे तथा सुदर्शन बाँध के जीर्णोद्धार के भारी व्यय को पूरा करने के लिए प्रजा को कष्ट पहुँचाने वाले कोई कर नहीं लगाये, अपितु यह व्यय अपने निजी कोष से पूरा किया।

दक्खिन

इस प्रदेश पर इस युग में सातवाहनो का शासन था। उन्होंने अपनी मुद्राओं पर केवल राजा की ही प्राचीन उपाधि का प्रयोग किया। कई बार इन मुद्राओं पर इनके प्रतिस्पर्धी शक राजाओं द्वारा प्रयुक्त स्वामी का शब्द भी दिखाई देता है। केवल बालश्री ने गौतमीपुत्र शातकर्ण के लिए राजराज शब्द का प्रयोग किया है। इसे महाराजा भी कहा गया है। इस वंश की रानियाँ मौर्य युग की भौति देवी की उपाधि धारण करती थी, किन्तु बालश्री ने महादेवी की उपाधि धारण की थी। इस वंश के राजा यद्यपि अपनी माताओं के नाम के आधार पर गौतमीपुत्र आदि मातृपरक नामों को धारण करते थे, फिर भी इनमें वंशपरम्परा मातृपरक (Matrilineal) न होकर पितृमूलक (Patrilineal) थी, किसी राजा की मृत्यु होने पर उसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठता था। इनमें शक, पहलव राजाओं की भौति संयुक्त शासन अथवा द्विराज्य पद्धति की व्यवस्था न थी। इनकी शासन पद्धति का एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नायनिका और बालश्री नामक रानियों ने अपने युग के सार्वजनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। नायनिका कुछ समय तक अपने पुत्र वेदश्री

की अभिभाविका थी, बालश्री ने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक जिला अधिकारी को दान देने का आदेश किया था।

सातवाहन राजा मौर्ययुग के महामात्रों के स्थान पर अमात्यों द्वारा शासन-कार्य का संचालन किया करते थे। अमात्य शब्द उन दिनों सरकारी अफसरों के सामान्य पद को सूचित करता था। इन अमात्यों की ऊँची श्रेणी राजामात्य कहलाती थी। अमात्यों को शासन विषयक, आर्थिक तथा जिलों के प्रबन्ध संबंधी अनेक कार्य सौंपे जाते थे। इस समय के कुछ सैनिक पदों का भी अभिलेखों में वर्णन मिलता है। इनमें सेनापोष (सेनापति) और अश्वधारक (अश्वसेनापति) के नाम उल्लेखनीय हैं। गौतमीपुत्र सातकर्ण अथवा उसके बेटे वासिष्ठीपुत्र पुलुमावी ने महामात्र-सेनापति का एक अन्य ऊँचा पद आरम्भ किया था। किन्तु इसके यथार्थ स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद कुलीन व्यक्तियों को दिया जाता था, क्योंकि इनकी पत्निया भी अपने लेखों में इस पद का उल्लेख करती हैं। इस समय जिलों को आहार कहा जाता था, इनके शासन की व्यवस्था अमात्यो को सौंपी जाती थी। गाँवों का शासन परम्परागत रीति से इनके मुखियाओं द्वारा ही किया जाता था।

सातवाहन साम्राज्य में उच्चसत्ता और अधिकार रखने वाले कुछ सामन्त भी होते थे। इन्हें उस समय महारठी और महाभोज कहा जाता था। ये उपाधियाँ आनुवंशिक होती थीं। इन उपाधियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध राज-परिवारों से हुआ करते थे। ये पद उस समय कुलीनता के सूचक समझे जाते थे, अनेक अभिलेखों में स्त्रियों ने अपने पतियों की इन उपाधियों का उल्लेख किया है।

सातवाहन शासन-पद्धति के आदर्शों का सर्वोत्तम रूप हमें बालश्री के उस नासिक लेख में मिलता है जिसमें उसने अपने बेटे गौतमीपुत्र सातकर्ण का वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि वह पौरजनों के साथ निर्विशिष्ट सम सुख दुःख वाला है अर्थात् वह अपने प्रजाजनों के सुख में सुख और दुःख में दुःख मानता है, धर्म से उपाजित करों का विनियोग करने वाला है, अन्यायपूर्ण रीति से प्रजा का उत्पीड़न करके अपने कोष की वृद्धि नहीं करता है, अपराध करने वाले शत्रुओं के भी प्राणों की हिंसा करने में उसकी रुचि नहीं है। वह चारों बर्णों का सकर रोकने वाला है। उसकी माता ने उसकी तुलना प्राचीन भारतीय इतिहास

महापुरुषों से करते हुए उसे राम, केशव या अर्जुन और भीमसेन के तुल्य पराक्रम वाला, नाभाग, नहुष, जनमेजय, ययाति, राम और अम्बरीष के समान तेजस्वी बताया है।

सातवाहनों के बाद दक्षिण के पूर्वी भाग में इक्ष्वाकुवंश के राजाओं ने प्रशासन के क्षेत्र में सातवाहन परंपरा का ही अनुसरण किया। इन्होंने राजा तथा महाराजा की उपाधि धारण की। इनकी पटरानियाँ महादेवी का गौरवपूर्ण पद धारण किया करती थीं। ये उच्च पद संभवतः शान्तमूल प्रथम द्वारा सफलतापूर्ण सम्पन्न किये गये अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ के बाद धारण किये गये होंगे। इक्ष्वाकु राजाओं के समय में सातवाहनो और कुषाणों के समय के महासेनापति और महादण्डनायक के उच्चपद बने रहे तथा महातलवर नामक एक नये पद की वृद्धि की गई, इसका अर्थ प्रधान न्यायाधीश किया जाता है। इन पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी पत्नियाँ अपने पतियों की उपाधियों को गर्वपूर्वक धारण करती थीं। इस समय राज्य राष्ट्र कहलाने वाले जिलों में बटा हुआ था, किन्तु इन राष्ट्रों के अधिकारियों की पदवी का नाम अभी तक अज्ञात है।

बृहत्कलायन वंश के राजा जयवर्मा ने इक्ष्वाकु वंश की शासन-परम्परा का अनुसरण करते हुए राजा और महाराजा की उपाधियाँ धारण कीं। उसके अधिकारियों में हमें महादण्डनायक और महातलवर के नाम मिलते हैं, इसके समय में दान देते हुए सातवाहनवंश की पद्धति का अनुसरण किया जाता था, दान की सूचना देने के लिए एक आदेश जिले (आहार) के स्थानीय अधिकारी को राजा के हस्ताक्षरों से युक्त पत्र द्वारा भेजा जाता था। इस वंश के समय में जिले का अधिकारी सातवाहन-काल की भाँति अमात्य नहीं, अपितु व्यापृत कहलाता था।

राजनीतिक सिद्धान्त

इस समय के शासनविषयक प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तों का परिचय हमें इस काल में वर्तमान स्वरूप धारण करने वाली मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, महाभारत और वाल्मीकि रामायण के अनुशीलन से प्राप्त होता है। यहाँ राज्य विषयक कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के विषय में इन ग्रंथों के प्रमुख मतों का संक्षिप्त उल्लेख किया जायगा। ये निम्नलिखित हैं।

राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त—मनु के मतानुसार राज्य की उत्पत्ति समाज के सुशासन एवं व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुई है। जिस समय कोई राजा नहीं था उस समय चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य था, शक्तिशाली

निर्बल लोगो के अधिकारो को हड़प रहे थे, कमजोर भयभीत एवं सन्नस्त थे, उनका कोई रक्षक नहीं था। समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था। इस अराजक दशा का अन्त करने के लिए भगवान ने राजा का निर्माण किया।^१

मात्स्यन्याय तथा समयवाद:—मनु द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त धारणा बहुत प्राचीन थी। कौटिल्य ने भी मौर्य युग में अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया था कि समाज में पहले कोई दण्डव्यवस्था न होने से बड़ी अराजकता मची हुई थी, इस दशा में बलवान निर्बल लोगो के अधिकारो को और संपत्ति को उसी तरह हड़प रहे थे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसीलिए इस अराजक दशा को मात्स्य न्याय की दशा कहते हैं। इसका अन्त करने के लिये अर्थशास्त्र के मतानुसार जनता ने वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया और यह निश्चय किया कि अनाज का छठा हिस्सा और बेची जाने वाली वस्तुओं का दसवा हिस्सा और नकद कर राजा का भाग होगा, वह इसे लेकर प्रजा के कल्याण की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था के अनुसार राजा के साथ प्रजा का यह समझौता (Contract) हुआ कि राजा प्रजा की रक्षा करने के बदले में उनसे वेतन के रूप में यह कर लेगा। इसे समयवाद का सिद्धान्त (Theory of Social Contract) कहा जाता है। समयवाद के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन महामारत के शान्तिपर्व (अध्याय ६६-६७) में बड़े विस्तार में किया है। वाल्मीकि रामायण में भी मात्स्यन्याय की दशा का प्रतिपादन है (२-४३)।

मात्स्यन्याय और समयवाद के सिद्धान्तों के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धान्त दैवी अधिकार का सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार भगवान ने राजा का निर्माण प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न देवताओं के अंश लेकर किया है।

राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त (Theory of Divine origin of kingship):—मनु के मतानुसार भगवान ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र और कुबेर नामक आठ देवों के शाश्वत अथवा स्थायी एवं सारभूत गुणों को निकालकर राजा का सृजन किया। इन्द्र देवताओं का राजा, सेनानी, असुरों के साथ सघर्ष करने वाला तथा उन पर विजय पाने वाला है, इसी प्रकार राजा मनुष्यों का स्वामी, नेता तथा अपनी प्रजा को शत्रुओं के साथ सघर्ष में विजय

दिलाने वाला है। वायु जिस प्रकार हमारे लिए अत्यन्त कल्याणकारी और आवश्यक है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए राजा की सत्ता अनिवार्य है। जिस प्रकार यम पापियों को दण्ड देता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में अपराध करने वालों को दण्डित करके सुशासन और व्यवस्था को बनाये रखता है। सूर्य और अग्नि का कार्य दिन में और रात में मनुष्यों को प्रकाश देना है, राजा शिक्षा द्वारा प्रजा को प्रकाश देता है। वह वरुण की भाँति नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को अपने दण्डरूपी पाश में बाँधने वाला है। चन्द्र का प्रधान कार्य आह्लाद या प्रसन्नता देना है, राजा अपनी न्याय-व्यवस्था एवं सुशासन आदि के कार्यों द्वारा लोगों को प्रसन्नता प्रदान करता है। कुबेर धन का स्वामी और समृद्धि का प्रतीक है, राजा अपने सुशासन से तथा विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रजा को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार आठ देवों के विशिष्ट कार्यों को करने के कारण मनु ने यह माना है कि भगवान ने राजा की उत्पत्ति आठ देवों के विशिष्ट अंशों को लेकर की है। इससे स्पष्ट है कि राजा देवता ही नहीं, किन्तु आठ देवताओं के उत्कृष्ट अंशों के समुच्चय से बना होने के कारण वह इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। इसलिए मनु राजा के पद को परम पवित्र मानता है। उसका यह कहना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य होते हुए भी पृथ्वीतल पर एक महान देवता के रूप में अवस्थित है।^१

मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित राजा की दिव्यता का सिद्धान्त भारतीय राज-नीतिक चिन्तन के क्षेत्र में एक नई देन थी, इसकी प्रतिध्वनि हमें महाभारत के शान्ति-पर्व में अनेक स्थलों पर सुनाई देती है।^२ किन्तु इससे यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि मनु ने राजा की दैवी सत्ता के आधार पर उसके निरकुश अधिकारों का समर्थन किया है। मनु राजा की निरकुश सत्ता पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाता है। उसके मतानुसार मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियाँ समाज में उद्वेग, अशांति, असंतोष और अव्यवस्था को उत्पन्न करने वाली हैं। मानव-समाज में धर्म का पालन करने वाला, शुद्ध आचरण रखने वाला मनुष्य दुर्लभ है (दुर्लभो हि शुचिर्नरः ७।२२)। अतः मनुष्यों का आचरण शुद्ध बनाने के लिए दण्ड की शक्ति का सृजन भगवान ने किया है और उसका प्रयोग करने के लिए राजा को बनाया है। मनु ने (७।१४)

१. मनुस्मृति ७।८—बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

२. महाभारत शान्तिपर्व ६७।४०, प्र, ६९।४२-४४, ४८ । ६-९०, ९३६।

दण्ड की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि दण्ड ही वास्तविक राजा है, वही शासन करता है और प्रजा की रक्षा करता है (७।१४-१८)। दण्ड को बुद्धिमान् व्यक्ति धर्म मानते हैं। इस दण्ड का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए राजा की बुद्धि होती है, किन्तु कामात्मा, विषयी और क्षुद्र राजा दण्ड से ही मारा जाता है (७।२७)। दण्ड में बड़ा तेज है, असयत लोग उसे धारण नहीं कर पाते हैं। धर्म से विचलित होनेवाले राजा को दण्ड उसके बहु-बाधवो सहित मार डालता है (७।२८)। इससे यह स्पष्ट है कि दण्ड का अर्थ राज्य का न्यायपूर्वक संचालन करना है और यही वास्तविक राजा है। राजा को अपना शासन धर्म के अनुसार अर्थात् धर्मशास्त्रों में बताये गये नियमों के अनुसार करना चाहिए। यदि वह इन नियमों का उल्लंघन करते हुए शासन करता है और प्रजा को सताता है तो वह राजा नष्ट हो जाता है। इस विषय में मनु के निम्नलिखित वचन उल्लेखनीय हैं—“जो राजा मोह से या लापरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है वह शीघ्र ही राज्यच्युत हो जाता है और बाधवो सहित जीवन से हाथ धो बैठता है, जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं वैसे ही राजाओं के प्राण भी राष्ट्र के कर्षण से नष्ट हो जाते हैं (७।१११-११२)। मृत्यों सहित जिस राजा के देखते हुए चीखती पुकारती प्रजाओं को दस्यु पकड़ते हैं, वह मरा है, जीता नहीं (७।१४३)। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, किन्तु बलि का छठा भाग लेता है, उसे लोगों के समूचे मल को उठाने वाला कहते हैं (८।३०८)। जहाँ साधारण आदमी को एक कार्षापण दण्ड हो, वहाँ राजा को हजार कार्षापण दण्ड होना चाहिए (८।३३६)।” इस प्रकार राजा को देवता बनाने के बावजूद मनुस्मृति उसे मनमाने ढंग से शासन करने का या निरकुश होने का कोई अधिकार नहीं देती है।

याज्ञवल्क्य ने मनु के दण्ड के सिद्धान्त को तो अपनाया है, किन्तु राजा के देवता होने की कल्पना की उपेक्षा की है। उसके मतानुसार “जो राजा अन्यायपूर्वक राष्ट्र से अपना कोष बढ़ाता है वह जल्दी ही श्रीहीन होकर बहुओं सहित नष्ट हो जाता है, प्रजापीड़न की जलन से उठी आग राजा के कुल की श्री को और प्राणों को जलाए बिना नहीं रह सकती है। (१।३४०-४१)।” अधर्मपूर्वक दण्ड देना स्वर्ग, कीर्ति और परलोक का नाश करता है, उचित दण्ड देने से राजा को स्वर्ग, कीर्ति और विजय मिलती है। चाहे अपना भाई, बेटा, पूज्य गुरु, स्वसुर या मामा भी क्यों न हो, यदि वह अपने धर्म से विचलित हो तो राजा के लिए अदण्ड्य

नहीं है। प्रजापीडक राजा नष्ट हो जाता है, यह सिद्धान्त प्रजा द्वारा अत्याचारी राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार को स्वीकार करता है। महाभारत में भी दण्ड के महत्व और धर्मपूर्वक न्याय से शासन करने पर बल दिया गया है। शान्तिपर्व के शब्दों में धर्मानुसार चलने वाले राजा के लिए माता, पिता भाई भार्या, पुरोहित आदि कोई भी व्यक्ति अदण्ड्य नहीं है (१२।१२१।६०)। इस प्रकार प्राचीन काल में दण्ड और धर्म का विचार राजा के शासन पर प्रबल अकुश था। मनुस्मृति के एक टीकाकार नेघातिथि ने इस बात पर भी बल दिया है कि राजा की धर्मविरुद्ध आज्ञाओं का मानना लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, राजा धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह मनु ७।१३ की व्याख्या करते हुए यह कहता है कि राजा की ऐसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जैसे आज नगर में सबको उत्सव मनाना होगा, मंत्री के घर में विवाहोत्सव है, वहाँ सब एकत्र हो, आज के दिन सैनिक पशुओं को न मारे । किन्तु वर्णाश्रम के तथा अग्निहोत्रादि धर्म के बारे में व्यवस्था देने की राजा की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि दूसरी स्मृतियाँ इसके विरुद्ध हैं।" इस प्रकार उसकी मम्मति में राजा अपनी स्वेच्छाचारिता केवल छोटी बातों में ही प्रयुक्त कर सकता था, किसी महत्वपूर्ण मामले में वह कोई मनमानी नहीं कर सकता था।

राजा की विशेषताएँ और स्वरूप—मनु के मतानुसार केवल ऐसे व्यक्ति ही सेनापति, राजा, दण्ड देने वाले के नेता और सर्वलोकाधिकारी होने के योग्य हैं जो वेदों और शास्त्रों को जानने वाले हों।^१ राजा का मुख्य कार्य यही है कि वह सब वर्णों और आश्रमों को अपने-अपने धर्म में स्थिर रखे (७।१७)।

मनु के मतानुसार राजा के लिए जहाँ एक ओर वेद का ज्ञाता और धर्मज्ञ होना आवश्यक है, वहाँ दूसरी ओर उसे इन्द्रियों पर विजय पाने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जिनेन्द्रिय हुए बिना प्रजा को बश में नहीं रखा जा सकता है (७।४३), काम क्रोध आदि शत्रुओं पर राजा को विजय पानी चाहिए। मनु ने राजा के विभिन्न व्रतों का वर्णन किया है। उसके मतानुसार राजा को इन्द्र, सूर्य, वायु, यम वरुण, चन्द्र और अग्नि के व्रतों का पालन करना चाहिए (मनु १।३०३-१०)। जिस प्रकार इन्द्र वर्षा के चार महीनों में अच्छी वर्षा करता है,

१. मनु १२।१०, सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वहन्ति ॥

वैसे ही इन्द्र-व्रत रखता हुआ राजा राष्ट्र पर कामनाओं की वृष्टि करे। जैसे सूर्य आठ मास तक किरणों द्वारा जल लेता है वैसे ही राजा राष्ट्र से कर ले, यह सूर्यव्रत है। जैसे वायु सब पदार्थों में प्रविष्ट हो विचरता है, वैसे राजा को गुप्तचरों के द्वारा सारी प्रजा में प्रविष्ट होना चाहिए, यही भारतव्रत है। इसी प्रकार उसने राजा के अन्य व्रतों की भी व्याख्या की है। उसके मतानुसार राजा के देवता होने का यह अमिप्राय है कि वह इन देवताओं के कार्यों तथा व्रतों को पूरा करे।

मंत्रिपरिषद्

मन् का यह विश्वास है कि अकेला मनुष्य सुगम कार्य करने में भी सफल नहीं होता है, फिर राज्य के महान कार्य को राजा अकेले कैसे कर सकता है (७।५५) , अतः राजा को शासन-कार्य में सलाह अथवा मन्त्रणा लेने के लिए मन्त्रियों की एक परिषद् बनानी चाहिए। एक व्यक्ति में सब बातों की जानने की सामर्थ्य नहीं होती है, अतः राजा को शासन विषयक कार्यों में एक व्यक्ति से नहीं, अपितु अनेक विषयों के विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। यह समझ नहीं है कि समरथाओं के उत्पन्न होने पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सौज करके उनमें परामर्श लिया जाय। अतः राजा ऐसे व्यक्तियों से स्थायी रूप में मन्त्रणा करने के लिए मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करता है। इसमें मन्त्रियों की सख्या के संबंध में मन् ने दो प्रकार के मत प्रकट किए हैं। पहला मत यह है कि मन्त्रियों की सख्या सात या आठ होनी चाहिए (७।५४)। दूसरा मत यह है कि मन्त्रिपरिषद् में उनमें मदम्य होना उचित है जिनसे शासन-कार्य अच्छी प्रकार चलाया जा सके। मन्त्रियों की विशेष योग्यताओं के बारे में उसने कहा है कि मन्त्री वंशपरम्परा से राजा की सेवा करने वाले व्यक्तियों (मौल) को, शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को, शूरवीर पुरुषों को, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का सामर्थ्य रखने वालों को तथा कुलीन पुरुषों को बनाया जाना चाहिए।

इनके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता मन्त्रियों का सुपरीक्षित होना थी (७।५४)। मन् ने मन्त्रियों की शुद्धता की परीक्षा करने की विधि पर कोई अधिक प्रकाश नहीं डाला है। किन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र से हमें यह ज्ञान होता है कि विशेष प्रकार से मन्त्रियों की परख करना उपस्था कहलाती थी, इसका उद्देश्य मन्त्रियों के आचरण एवं चरित्र की जांच करना तथा यह देखना होता था कि वे विभिन्न प्रकार के व्यसनो

और बुराईयो का शिकार नहीं बनते है, प्रलोभनों के वशीभूत नहीं होते हैं, भ्रष्टाचारी और दुश्चरित्र नहीं है। मनु इस बात पर बल देता है कि विभिन्न परीक्षाओं में खरे और सच्चरित्र सिद्ध होने वाले तथा प्रलोभनों का संवरण करने वाले व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जाना चाहिए।

मंत्रियों की सामान्य योग्यताओं का वर्णन करने के बाद मनु विभिन्न विभागों को सभालने वाले मंत्रियों की विशेष योग्यताओं का वर्णन करता है। उसके मतानुसार शूर, दक्ष व कुलीन व्यक्तियों को अर्थ विभाग, शुद्ध आचरण रखने वाले व्यक्तियों को खानों का विभाग, बर्भसीह लोगों को अन्तपुर का विभाग, सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, आकार एवं चेष्टाओं से मनुष्य के हृदय के भाव को जानने वाले, अन्तःकरण से शुद्ध, चतुर एवं कुलीन व्यक्ति को दूत का अथवा परराष्ट्र विभाग का कार्य सौंपना चाहिए (मनु ७।६२-६३)।

मंत्रियों के विषय में महामारत का मत यह है कि राजा को अपने आठ मंत्री बनाने चाहिए और इनमें परामर्श लेना चाहिए (१२।८५।७-१२)। इसके अतिरिक्त वह अमात्यो की संख्या विभिन्न वर्णों के अनुसार निश्चित करता है—चार ब्राह्मण, अटारह क्षत्रिय, ढक्कीस वैश्य व तीन शूद्र और १ सूत (पौराणिक)। इस प्रकार कुल ४७ अमात्य नियुक्त करने का वह परामर्श देता है। ये अमात्य सभवतः ७-८ मंत्रियों के मन्त्रिमण्डल के अतिरिक्त वर्तमान समय की प्रिवी कौन्सिल जैसी एक बड़ी परामर्शदात्री संस्था होती थी, इसके सदस्य अमात्य कहे जाते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र से हमें यह प्रतीत होता है कि अमात्य विभागों के अध्यक्ष एवं उच्चपदस्थ अधिकारी होते थे, किन्तु पद की दृष्टि से वे मंत्रियों से नीचे थे और इनका वेतन भी मंत्रियों से कम था। कौटिल्य ने मंत्रियों का वार्षिक वेतन ४८,००० पण और अमात्यो का वेतन १२,००० पण निश्चित किया था। अमात्य पद के लिए योग्य पुरुष को उस समय मंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था।^१ सामान्य रूप से राजा राजकीय विषयों में मंत्रियों से ही परामर्श एवं भ्रमणा किया करता था, किन्तु गंभीर परिस्थिति होने पर अमात्यों को भी मंत्रियों के साथ ही सलाह लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ये वस्तुतः वर्तमान परिभाषा में उच्च सरकारी कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। पहले यह बताया जा चुका है कि सातवाहन शासन-पद्धति में प्रादेशिक शासकों और विभागों

के अध्यक्षों को अमात्य कहा जाने लगा था। महाभारत के ४७ अमात्य राज्य के उच्च सरकारी कर्मचारी ही प्रतीत होते हैं।

प्रशासन की व्यवस्था—मनु ने नगरो और देहाती प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख किया है। उसके मतानुसार प्रत्येक नगर में न्याय, प्रशासन, पुलिस आदि के सभी कार्यों पर विचार करने वाला सर्वार्थचिंतक नामक एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके तथा गुप्तचरों द्वारा सब सरकारी कर्मचारियों पर पूरा प्रभावशाली नियंत्रण रखना चाहिए। इस पर बल देने का यह कारण था कि मनु के मतानुसार सरकारी राजकर्मचारी प्रायः दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले और घात होते हैं, राजा को इनसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी कार्य कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से द्रव्य अथवा धूस लेते हैं, ऐसे रिश्ततयोर कर्मचारियों का सर्वस्व छीन कर राजा को उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए (मनु ७।१२३-२४)।

स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम का एक अधिपति या मुखिया (ग्रामिक) होना चाहिए। वह दो, तीन, पाँच और सौ गाँवों के बीच में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा को अपने धाने (गुलम और राजस्थान) बनाने तथा इनमें योग्य कर्मचारी नियत करने में सहयोग देता है। कर-वसूली के लिए एक गाँव में १ मुखिया, १० गाँवों पर, एक दूसरा कर्मचारी **दशेश**, २० गाँवों पर, तीसरा कर्मचारी **विंशतीश** तथा सौ गाँवों पर एक अन्य चौथा कर्मचारी **शतेश** और हजार गाँवों पर पाँचवाँ अधिकारी **सहस्रपति** राजा द्वारा नियत किया जाना चाहिए। मालगुजारी की वसूली के लिए मनु के अधिकारियों का यह क्रम वर्तमान समय में प्रचलित लेखपाल या पटवारी, कानूनगो तथा तहसीलदार जैसी व्यवस्था को सूचित करता है। उस समय मालगुजारी वसूल करने वाले उपर्युक्त अधिकारी शासन एवं व्यवस्था के भी कार्य किया करते थे, क्योंकि मनु यह भी कहता है कि ग्रामिक अर्थात् गाँव का मुखिया अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं और अपराधों की रिपोर्ट विंशतीश को, विंशतीश शतेश को और शतेश अपने क्षेत्र की सब घटनाओं की रिपोर्ट सहस्रपति अथवा हजार गाँवों के अध्यक्ष को दे। इस प्रकार निचले अधिकारियों से उपरले अधिकारियों को तथा उनसे राजा को राज्य में होने वाली सब घटनाओं की सूचना मिलती रहती थी (७।११४-२४)। ये अधिकारी न्याय, शांति-स्थापना तथा कर-वसूली के विभिन्न कार्य किया करते थे।

महामारत में (१२।८।७३-५) मनु के शब्दों को दुहराते हुए प्रत्येक ग्राम पर एक ग्रामिक तथा १०-२०-१०० और १००० गाँवों पर विभिन्न राजकीय अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्रामिक राजा द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक कर्मचारी हुआ करता था। ग्रामिक की चर्चा मथुरा से प्राप्त कुषाण-काल के एक अभिलेख में भी मिलती है।^१ इस जैन अभिलेख में एक ग्रामिक जयनाग की पत्नी द्वारा दिये गये दान का वर्णन है। जयनाग का पिता जयदेव भी ग्रामिक था। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह पद ब्रह्मपरंपरागत हुआ करता था। यह संभवतः वैदिक साहित्य के ग्रामणी अथवा ग्राम के नेता का एव परवर्ती युग के ग्रामकुट्टक का पर्याय था।

करग्रहण—मनु (७।१२७-१३९) ने प्रजा से थोड़ी ही मात्रा में कर लेने की व्यवस्था की है। इस विषय में उसने जोक, बछड़े और भौरे के दृष्टांत दिये हैं। जिस प्रकार भौरा सब फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस ग्रहण करता है, वैसे ही राजा को प्रजाजनो से कर अल्प मात्रा में ही लेना चाहिए। अत्यधिक लोभ से अपने व दूसरों के मुख के मूल को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है वह अपनी जड़ काटता है और अपने प्रजाजनो को कष्ट पहुँचाता है। राजा को पशु और सुवर्ण के लाभ का पचासवाँ हिस्सा, धान्य का आठवाँ, छटा या बारहवाँ हिस्सा कर में लेना चाहिए, वृक्ष, मास, मधु, घृत, गन्ध, ओषधि, रस, पुष्प, मूल, फल, पत्रशाक, तृण, चर्म तथा मिट्टी व पत्थर की वस्तुओं की आय का छटा हिस्सा लिया जाना चाहिए। व्यापार करने वालों से थोड़ा सा वार्षिक कर लेना चाहिए। लुहार, बढ़ई आदि से कर के बदले राजा को काम कराना चाहिए। कर के संबंध में राजा को ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहिए कि काम करने वाले लोग अपने-अपने कामों में लगे रह सकें। राजा को प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए और लोगों को कष्ट देने वाले मारी करों को नहीं बसूल करना चाहिए। क्योंकि “मृत्यो सहित जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग रोती विलाप करती प्रजा के जान माल का अपहरण करते हैं, वह राजा जीवित नहीं, अपितु मरा हुआ है (७।१४३)।”

महामारत में मनु की करविषयक नीति का अनुमोदन करते हुए मीष्म ने यह कहा है कि जो राजा अत्यधिक खाना चाहता है (अत्यधिक कर लगाता है), प्रजा उसके विरुद्ध हो जाती है। प्रजा जिससे विद्वेष करे उसका कल्याण कैसे

संबंध है (१२।८७।१९)। अन्यत्र मनु की उपर्युक्त उपमाओं को दुहराते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूल से रस पान करती है वैसे ही राजा प्रजा से कर लिया करे। गाय का दूध तो दुहा जाता है, पर उसके थनो को नहीं काटा जाता है (१२।८८।४)। अन्यत्र भीष्म ने बछड़े के दृष्टान्त का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि बछड़े को दूध पीने दिया जाय और उसका ठीक प्रकार से पालन किया जाय तो वह बड़ा होकर बलवान बन जाता है और बहुत सा बोझ उठाने में समर्थ होता है, किन्तु यदि गाय का बहुत सा दूध कुह लिया जाय, बछड़े को पर्याप्त दूध पीने को न मिले तो बछड़ा काम के योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र के निवासियों से अधिक कर लिया जाय तो वे निर्बल हो जाने के कारण महान कार्य करने योग्य नहीं रह जायेंगे। अतः जो राजा राष्ट्र का विनाश नहीं चाहता है, उसे कर के संबंध में बड़ी नीति बरतनी चाहिए, जो नीति बछड़े के संबंध में बरती जाती है (१२।८७।२०-२१)। पंचतन्त्र में इस विषय में माली और बकरी की उपमाये दी गई है। जिस प्रकार माली फूल और फल तोड़ लेता है और वृक्ष को हानि नहीं पहुँचाता है इसी प्रकार राजा को भी कर लेते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रजा को कष्ट न पहुँचे। बकरी काट डालने से अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जावेगा, पर उसे पालने पर कई वर्षों तक दूध मिलता रहेगा (१२।४२-४३)। संपत्ति के उद्गम के संबंध में मनु की धारणा यह है कि किसी वस्तु पर व्यक्ति को स्वामित्व उसके परिश्रम से प्राप्त होता है। उसने यह कहा है कि जो जमीन पर लगे पेड़ों के ठूठ आदि को साफ करके भूमि को कृषि के योग्य बनाता है उस भूमि पर उसी का स्वत्व हो जाता है तथा जो अपने वाण से किसी पशु को वेधता है वह पशु उसी का समझा जाता है। मनु का यह सिद्धान्त ब्रिटिश विचारक लाक के संपत्ति विषयक सिद्धान्त से गहरा सादृश्य रखता है।

न्याय की व्यवस्था—राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रजा को न्याय प्रदान करना है। मनु ने आठवें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसने मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले झगड़ों को अठारह भागों में बाँटा है। इन विवादास्पद प्रश्नों पर न्याय प्रदान करना राजा का कार्य है। यदि वह यह कार्य स्वयं नहीं कर सकता तो उसे वह विद्वानों की न्याय सभा को सौंप देना चाहिए। न्यायाधीशों का कर्तव्य निष्पक्ष होकर न्याय करना है। वे धर्म का पालन

करने वाले हैं। जिस न्याय सभा में धर्म का पालन नहीं होता है, उसके लिए सब न्यायाधीश दोषी हैं। न्याय सभा में जब कोई बिना प्रवेश करे तब उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, जो सभा में अन्याय होते देखता है और फिर भी मौन रहता है अथवा सत्य या न्याय के विरुद्ध बोलता है, वह महापापी होता है। जब राजसभा में पक्षपात और अन्याय किया जाता है तो वहाँ अधर्म के चार भाग हो जाते हैं। इनमें एक भाग पाप करने वालों को, दूसरा झूठी साक्षी देने वालों को, तीसरा न्यायाधीशों को और चौथा भाग न्याय सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है। अतः राजा को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्ष गीति से न्याय हो और अपराधियों को समुचित दण्ड मिले। मनु के मतानुसार जो राजा दण्डनीय अपराधियों को दण्ड नहीं देता और दण्ड न देने योग्य व्यक्तियों को दण्ड देता है वह महान अपराध और नरक को प्राप्त करता है (८।१२७-२८)।

विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ और इनकी तुलना—प्राचीन भारत में प्रधान रूप से दो प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थीं। पहली राजतंत्र की शासन प्रणाली थी। इसमें शासन की सम्पूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में केन्द्रित रहती थी। अतः इसे एकराज शासन-पद्धति (Monarchical system) कहा जाता था। दूसरे प्रकार की शासन-पद्धति का नाम सभ था। इसमें शासन-व्यवस्था का संचालन एक राजा द्वारा न होकर व्यक्तियों के एक बड़े समुदाय, संघ या गण द्वारा होता था। इसलिए सभों को गण अथवा गणाधीन राज्य भी कहा जा सकता है। एकराज अथवा एकाधीन शासन प्रणाली में प्रमुखता एक व्यक्ति में केन्द्रित होती थी और दूसरे प्रकार में वह सम्पूर्ण गण में निवास करती थी। प्रायः यह समझा जाता है कि प्राचीन भारत में एकराज शासन-प्रणाली अधिक प्रचलित थी, किन्तु डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह बताया है कि पाणिनि के युग में जितना महत्व और प्रचार एकराज शासन प्रणाली का था उससे कहीं अधिक सभ राज्यों का था। उनके कथनानुसार “संघीय आदर्श का सौरभ वाहीक-त्रिगर्त से लेकर सिंधुनद के पश्चिमोत्तर काम्बोज वाल्हीक तक सर्वत्र व्याप्त हो गया था। मोटे तौर पर यह विदित होता है कि देश के प्राच्य भू-भाग में एकराज की प्रथा और उदीच्य भाग में संघों की प्रथा अधिक प्रचलित थी। अनुश्रुति है कि जरासभ के समय में मगध में ही साम्राज्य की प्रवृत्ति आरम्भ हुई जो शिशुनाग और नंद राजाओं के युग में और भी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि

मौर्य शासन में एकराज जनपद और गणाधीन संघ इन दोनों को समाप्त करके देश-व्यापी साम्राज्य कायम हो गया। किन्तु मौर्य शासन का ढाचा शिथिल पड़ने के बाद फिर एक बार मगधों के फेफड़े नवीन स्वास प्रस्वास से भर गये, जिनका प्रमाण भारतीय इतिहास में २०० ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० तक के अनेक जन पद राज्यों में पाया जाता है।^१ ये गणराज्य चौथी शताब्दी ई० में गुप्त साम्राज्य के अभ्युत्थान के बाद समाप्त हो गये।

प्राचीन भारतीय विचारक गणराज्यों के संबंध में दो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण रखते थे। पहला दृष्टिकोण कौटिल्य जैसे विचारकों का था। सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब, सिन्ध और उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक गणराज्यों ने सिकन्दर के आक्रमण का डट कर मुकाबला किया था। उस समय सम्भवतः इनकी उपयोगिता भली भाँति सिद्ध हो गई थी। अतः कौटिल्य ने इनके प्रति मैत्री का संबंध बनाए रखने पर बल दिया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा है—दण्ड (सैन्य शक्ति) और मित्र के लाभ की अपेक्षा सघ का लाभ (प्राप्ति) अधिक उत्तम है। जो सघ (गणराज्य) सुदृढ़ रूप से सगठित (अभिमत) हो, उन्हें नष्ट कर सकना कठिन काम होता है। अतः उन्हें साम और दान के प्रयोग से अपने अनुकूल किया जाय। जो सघ सुदृढ़ रूप से सगठित न हो, उन्हें भेद और दण्ड द्वारा जीत लिया जाय।^२ इस उद्धरण में तथा अर्थशास्त्र के अन्य प्रकरणों से यह सूचित होता है कि कौटिल्य राजतन्त्र का और शक्तिशाली साम्राज्य का प्रबल समर्थक था। वह उस समय के गणराज्यों को यथासंभव अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और जो सम्मिलित न हो सके उन्हें मित्र बनाए रखना चाहता था। उसकी सामान्य नीति इन राज्यों का उन्मूलन करने की थी, अतः मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के समय के अनेक गणराज्य इसके अधीन हो गये। किन्तु मगध साम्राज्य की शक्ति क्षीण होते ही ये गणराज्य पुनः स्वतन्त्र हो गये।

इस समय दूसरा दृष्टिकोण गणराज्यों को उत्कृष्ट शासन-पद्धति वाला समझने का तथा उनकी समस्याओं का बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान करने का था। यह विचार-

१. वासुदेव शरण अग्रवाल—प्रागैतिकालीन भारतवर्ष—पृष्ठ ४३५, इस पुस्तक में पृष्ठ ४३४ से ४६६ तक प्राचीन काल के संघ राज्यों का विस्तृत परिचय दिया गया है।

२. कौ० प्रश्न ११।१—संघलामो वण्डमित्रलामानामुत्तम । संघानिसंहतत्वाद्-घृप्यान् परेषां तानगुणान् भुञ्जीत सामवानाम्याम् । विगुणान् भेदवण्डाम्याम् ।

बारा हमने महामारत में मिलती है। शातिपर्व के अध्याय १०७ में जब मुषिष्ठिर ने भीष्म से गणराज्यो की उत्पत्ति व उत्कर्ष के उपाय पूछे तो भीष्म ने गणराज्यो की समस्याओं का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। उसके मतानुसार इनकी लोक-तन्त्रीय व्यवस्था के सबसे बड़े दोष फूट, मतभेद, दलबन्दी और राजकीय रहस्यों के गुप्त न रह सकने की बात थी। इनका समाधान उसके मतानुसार सहिष्णुता और उदारता की नीति तथा चुने हुए नेताओं के छोटे मन्त्रिमण्डल का निर्माण और इसके द्वारा विभिन्न राज-कार्यों का संचालन था। इसके अतिरिक्त भीष्म ने इस बात पर भी बल दिया है कि नेताओं (गणमुख्यों) का विशेष मान करना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों का अस्तित्व (लोक्यात्रा) इन्हीं पर निर्भर है। शासन-सत्ता इन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए। इन्हें एकत्र होकर तथा परस्पर मिल कर गण का हित करने वाले कार्य करने चाहिए। गणराज्य में जब तक एकता और सगठन (सघात) की शक्ति बनी रहती है, तब तक उसका उत्कर्ष होता है। शत्रु इन्हें भेद और प्रदान (रिश्वत) के उपायों से नष्ट करते हैं, अतः इन्हें फूट और कलह से बचाना चाहिए। गणों के लिए बाहर के भय से इनके भीतर पड़ने वाली फूट का भय अधिक भीषण होता है। यह गणराज्यों की जड़े तुरन्त काट देता है।

उपर्युक्त विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है तथा यह सूचित करता है कि उन दिनों गणराज्यों की बड़ी कठिनाइयाँ फूट, एकता का अभाव, असहिष्णुता, ईर्ष्या, द्वेष, अनुदारता, कानून का विधिवत स्थापित न होना, उसके अनुसार कार्य न किया जाना अर्थात् मनमाने ढंग से शासन करना था। उस समय आजकल के लोक-तन्त्रों की यह प्रणाली नहीं प्रचलित थी कि परामर्श का कार्य सबसे लिया जाय और कार्य-संचालन थोड़े ही व्यक्तियों को सौंपा जाय और ये व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी हों। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था का आविष्कार तो १८ वीं शताब्दी के अन्त में हुआ है। फिर भी भीष्म ने यह एक बड़े अनुभव की बात बताई थी कि गणराज्यों में समानता का भाव होने पर भी नेताओं के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए और सहिष्णुता तथा उदारता से सभी समस्याओं का हल कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

उपसंहारः—इस युग में शासन-पद्धति और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से कई नवीन प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। पहली विशेषता राजाओं द्वारा गौरवशाली और बड़े-बड़े पद धारण करने की प्रवृत्ति थी। अशोक तथा मौर्य युग के अन्य शासक राजा की उपाधि से सतुष्ट थे, किन्तु इस

युग में कनिष्क आदि राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अशोक ने अपने को केवल देवताओं का प्रिय कहा था, किन्तु कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि द्वारा देवों की संतान होने का दावा किया। हिंद-यूनानी राजाओं ने इस समय महाराज और राजाधिराज की उपाधियों को लोकप्रिय बनाया। दूसरी विशेषता विदेशी शासकों द्वारा लाया गया राजा की दिव्यता का विचार था। पश्चिमी एशिया के सेल्यूकस बंशी राजाओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हिंद-यूनानी राजा ऐंटीमेकस और एगोथोक्लीज ने मगवान के पुत्र (Theothropos) की उपाधि धारण की थी। एक अन्य हिन्द-यूनानी राजा यूथीडिमोस को उसकी मृत्यु के बाद मगवान (Theos) कहा गया। कुषाणवंशीय सम्राट कनिष्क ने न केवल देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, अपितु उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी मूर्तियों पर राजा की दिव्यता को सूचित करने के लिए उसकी मूर्ति को बादलों में से निकलता हुआ और ज्वालाओं से घिरा हुआ प्रदर्शित किया। मनु ने इस समय राजा की दैवी सत्ता के विचार का प्रबल समर्थन किया, किन्तु यह कल्पना इस युग की एक नवीन देन थी। अधिकांश स्मृतिकारों ने तथा मनु ने स्वयमेव राजा की दिव्यता का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी निरकुश सत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये।

इस युग की तीसरी विशेषता द्वैराज्य शासन पद्धति (Joint Rule) की थी। कुषाण राजाओं में यह परिपाटी प्रचलित थी कि राजा और युवराज संयुक्त रूप से शासन किया करते थे। पहले इसके अनेक उदाहरण दिए जा चुके हैं। शकों में पिता महाक्षत्रप और पुत्र क्षत्रप की पदवी धारण करता था। दोनों अपने नाम के सिक्के चलाया करते थे। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के राज्य में उत्तराधिकार की एक निराली परिपाटी प्रचलित थी। राजा के मरने पर गद्दी उसके बड़े बेटे को नहीं, अपितु छोटे भाई को दी जाती थी। इस प्रकार क्रमशः सब भाइयों के राजा बनने के बाद ही इनके बेटों को गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलता था। ये दोनों पद्धतियाँ भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं हुईं। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारों का तथा एक जगल में दो शेरों का रहना असम्भव है इसी प्रकार एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते थे। अतः द्वैराज्य पद्धति भारत में अधिक प्रचलित नहीं हुई। इस युग की चौथी विशेषता राजाओं द्वारा प्रकृतिरंजन अथवा जन कल्याणकारी कार्यों को अधिक महत्व दिया जाना है। इस समय हमें कलिंग में सारवेल, दक्खिन में गौतमीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी भारत में रुद्रदामा जैसे

नरेशों के दर्शन होते हैं जो प्रजा के सुख में अपना सुख और प्रजा के दुःख में अपना दुःख मानते थे, वे अपनी समूची शक्ति और धन लोकहितकारी कार्यों में लगाया करते थे। वे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार शासन करने वाले राजा प्रतीत होते हैं।

चौदहवाँ अध्याय

कला

शुग-सातवाहन युग भारतीय कला के इतिहास में अपनी कई विशेषताओं के लिए असाधारण महत्व रखता है। मौर्य वंश के पतन से गुप्त वंश के अभ्युदय तक की पाँच शताब्दियों में भारतीय कला का विलक्षण बहुमुखी विकास और व्यापक उत्कर्ष हुआ। इस समय कलाकारों और शिल्पियों ने जिन अमर कृतियों की रचनाएँ की वे आज भी हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय बनी हुई हैं। इस युग की कला की पहली उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस समय पत्थर का अधिक प्रयोग होने लगा, प्रस्तर शिल्प और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग से पहले मूर्तिकला में और भवन-निर्माण में लकड़ी के माध्यम का अधिक प्रयोग होता था। इस पर काम करते-करते इस समय तक शिल्पियों का हाथ इतना सघ गया था कि वे लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग बड़ी खूबी से करने लगे। दूसरी विशेषता पत्थर का प्रयोग करते हुए इस युग में स्तूपों, मूर्तियों और तोरण वेदिकाओं का निर्माण था। भारहुत, सांची, बुद्ध गया, अमरावती, नागार्जुनाकोण्डा जैसे सुप्रसिद्ध विश्वविश्रुत स्तूप इसी युग की देन हैं। तीसरी विशेषता पहाड़ों में शिलाओं को काटकर गुहाओं, चैत्यों, विहारों और सघरामों के निर्माण की नई शिल्प वास्तुकला (Rock Cut Temples Architecture) का प्रबल आन्दोलन था। इसका श्रीगणेश यद्यपि मौर्य युग में अशोक के समय में बराबर नामक पहाड़ी की गुहाओं में हुआ था, किन्तु ये गुहाएँ बिल्कुल सादी थीं। यह आन्दोलन केवल मगध तक ही सीमित था। शुग युग में समूचे भारत में पर्वतों में सुन्दर कलापूर्ण विशाल गुहाएँ काटने का एक आन्दोलन सौराष्ट्र से कलिंग तक और महाराष्ट्र से मगध तक फैल गया। इसके परिणामस्वरूप उड़ीसा में उदयगिरि और खण्डगिरि की गुहाएँ, महाराष्ट्र में नासिक, कार्ले, भाजा, कोण्डाने, पीतलखोरा, जुन्नर, अजन्ता, बेड़सा, कन्हेंरी के चैत्य और विहार बने। तीसरी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ होने वाली पर्वतीय वास्तुकला की यह शैली लगभग एक हजार वर्ष तक चलती रही। उत्तर में मगध से लेकर दक्षिण में महाबलीपुरम् के मण्डपों तक, पूर्व में कलिंग से पश्चिम में सौराष्ट्र तक इस शैली के बारह सौ नमूने मिले हैं, इनमें ९०० गुहाएँ बौद्धधर्म की प्रेरणा से बनीं और शेष तीन सौ जैन तथा

हिन्दू धर्म से सम्बद्ध हैं। इनमें अजन्ता की जगत्प्रसिद्ध २९ गुफाएँ हैं। इनका आरम्भ इसी युग में हुआ। इस युग की साँची विशेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। शुंग सातवाहन युग के आरम्भ में भारद्वाज, साँची और बुद्धगया में हमें बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं दिखाई देती है। इन्हें सर्वत्र चरण, छत्र, पादुका, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष आदि के सकेतो से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस युग के उत्तरार्द्ध में मथुरा और गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करके भारतीय कला में एक नवीन क्रान्ति का श्रीगणेश किया। यह इस युग की बहुत बड़ी देन थी। पाँचवीं विशेषता बुद्ध की मूर्ति के साथ-साथ हिन्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी-देवताओं, नागों, यक्षों, यक्षिणियों का प्रचुर स्रव्य में निर्माण था। छठीं विशेषता इस समय कला के माध्यम से बौद्धधर्म एवं लोकधर्म का अद्भुत समन्वय था। भारद्वाज और साँची में स्तूप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से बने हैं, किन्तु इनपर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के अंकन के साथ-साथ उस समय लोक-प्रचलित यक्ष-यक्षिणियों, नागों तथा अन्य देवी-देवताओं को भी बहुत स्थान दिया गया है। सातवीं विशेषता आमोद-प्रमोद और आनन्द का वातावरण है। प्रायः यह समझा जाता है कि बौद्ध धर्म में दुःखवाद और निराशावाद पर बहुत बल दिया गया है, किन्तु भारद्वाज, साँची और बुद्ध गया के स्तूपों से यह बात प्रमाणित नहीं होती है। इनके निर्माता यद्यपि बौद्ध थे, उनका उद्देश्य स्तूपों को अलंकृत करना था, किन्तु उनकी मूर्तियों में यथार्थवादी प्राकृतिक ऐत्रियिक दृष्टिकोण की प्रधानता है। इनमें हमें उस समय के उल्लासपूर्ण लोक-जीवन की सच्ची झलक मिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी प्रतीत होता है कि मौर्य युग तक कला राज्याश्रय में फलने-फूलने वाली थी। चिल्पियों ने अशोक के आदेश से भव्य कलाकृतियों का निर्माण किया था, किन्तु इस युग में मूर्ति एवं स्थापत्य कला ने राजदरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से अपना विकास आरम्भ किया।

इस युग की कला के ५०० वर्षों के सुदीर्घ इतिहास को राजवंशों, विभिन्न स्मारकों और प्रादेशिक भेदों के आधार पर कई प्रकार से विभक्त किया जाता है। इस समय भारद्वाज, साँची, बुद्ध गया, मथुरा, गन्धार, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, अमरावती और नागार्जुन कोण्डा में विभिन्न प्रकार की कला-शैलियों का विकास हुआ। इन कला-शैलियों के तिथिक्रम में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। फिर भी मोटे तौर से यह माना जाता है कि भारद्वाज, बुद्धगया और साँची की कलाएँ शुंगकालीन हैं। इनमें भारद्वाज के स्तूप का समय १५० ई० पूर्व, साँची का स्तूप पहली

शताब्दी ई० पूर्वका तथा बुद्ध गया का इन दोनों के बीच में समझा जाता है। इसके बाद कुषाण युग में मथुरा और गन्धार की कला-शैलियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा के स्तूपों का निर्माण हुआ तथा इस समूचे युग में पर्वतीय गुहाओं के चैत्य और विहारों का निर्माण चलता रहा। यहाँ कालक्रम से विभिन्न कला-केन्द्रों का वर्णन किया जायगा। इस युग की कला का श्रीगणेश स्तूपों से हुआ, इसे जानने के लिए स्तूप के स्वरूप और महत्व का ज्ञान आवश्यक है। अतः पहले इसका परिचय दिया जायगा।

स्तूप का स्वरूप और महत्व:—स्तूप आरम्भ में मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर या धूहा होता था। यह किसी महान् व्यक्ति की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उसकी चिता के स्थान पर उसके पवित्र अवशेषों को लेकर बनाया जाता था। चिता के स्थान पर बनाया जाने के कारण इसे चैत्य भी कहा जाता था। इस स्थान पर पीपल का पेड़ भी लगाया जाता था। चैत्य पर एक लकड़ी का खम्भा भी खड़ा किया जाता था। बाद में स्तूप का विशेष संबंध बौद्धधर्म से माना जाने लगा। किन्तु इसकी प्रथा इस धर्म के आविर्भाव से पहले भी थी। वैदिक साहित्य में स्तूप की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में अनेक स्थलों (ऋ० ७।२।११, १।२।४।७) में इसका वर्णन है। वैदिक कल्पना के अनुसार सूर्य हिरण्यस्तूप है (हिरण्यस्तूप सवितर्यथा त्वा)। बुद्ध से पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुषों से जोड़ा जाने लगा था, क्योंकि वे सूर्य की भाँति ज्ञान के पुंज या स्तूप हुआ करते थे। बुद्ध अपने बोधिज्ञान के कारण सूर्य की भाँति जाज्वल्यमान समझे गये। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के मस्मावशेषों (शरीर घातु) के आठ भाग करके इन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म में स्तूप-पूजा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को है। यह कहा जाता है कि अशोक ने पुराने स्तूपों को खुदवा कर इनके मस्मावशेषों का नए सिरे से बटवारा किया तथा प्रत्येक नगर में स्तूप बनवाया। इसमें सम्भवतः उसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपनी पूजा और उपासना के लिए एक मूर्त और ठोस आचार प्राप्त हो, जिसको केन्द्र बनाकर वह अपनी आराधना और पूजा कर सकें। अशोक को ८४ हजार स्तूप बनवाने का श्रेय दिया जाता है। उसके प्रयत्नों से ही इनकी पूजा की पद्धति प्रचलित हुई, स्तूपों को एक नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ। स्तूपों का महत्व बढ़ने लगा। अब यह बौद्ध धर्म में पूजास्थान का प्रतीक हो गया। इन स्तूपों का निर्माण बड़ा पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाने लगा। राजा, महाराजा और धनी व्यक्ति इनके निर्माण में प्रचुर सम्पत्ति का

दान करने में होड़ करने लगे। इसके परिणामस्वरूप स्तूप के आकार और अलंकरण में बड़ा परिवर्तन आने लगा।

पहले स्तूप मिट्टी का ऊँचा ढेर होता था, अब इसको ईंटों और पत्थरों से ढक कर अलंकृत किया जाने लगा। भारहुत का स्तूप ईंटों से बना हुआ है। उसके ऊपर चूने का पलस्तर (सुधाकर्म) चढ़ाया गया था। शनैः शनैः स्तूपों का आधार विशाल होने लगा, महास्तूप और महाचैत्य बनने लगे। महावश के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि उस समय एक महास्तूप के निर्माण के लिए १० करोड़ ईंटें (महावश ३०।५६, इटका दसकोटियों) एकत्र की जाती थीं। इस स्तूप के चारों ओर वेदिका बनाने की परिपाटी भी आरम्भ हुई। यह वैदिक युग के यज्ञ-मण्डपों से ली गई थी। उन दिनों यज्ञ की वेदी के चारों ओर इस पवित्र स्थान की सीमा-सूचक वेष्टनी या लकड़ी के जंगले की बाड़ बनाई जाती थी। इसी का अनुसरण करते हुए आरम्भ में स्तूपों के चारों ओर लकड़ी की वेदिकाएँ (काष्ठवेष्टनी) बनाई गईं। किन्तु लकड़ी की बाड़ जल्दी ही घूप, वर्षा, दीमक आदि के प्रभाव से नष्ट हो जाती थी, अतः इसके स्थान पर पत्थरों की (शिलामयी) वेदिकाएं बनायी जाने लगी। भारहुत और साची के स्तूपों के चारों ओर इसी प्रकार की वेदिकाएँ या वेष्टनियाँ हैं। इन वेदिकाओं के निर्माण के साथ स्तूप के वास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य स्वरूप निम्नलिखित था।

बुद्ध के पवित्र अवशेषों अथवा बौद्धधर्म से सम्बद्ध किसी भी स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए स्तूप बनाये जाते थे। इनका सामान्य आकार औंघे या उल्टे कटोरे, बड़े बुलबुले (महाबुब्बुल) अथवा अर्धचन्द्र की आकृति का होता था। इसे स्तूप का अण्ड भाग कहते थे। स्तूप की चोटी बिल्कुल गोल न होकर कुछ चपटी होती थी। इस चपटे भाग पर इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश हर्मिका होता था। इसका अर्थ देवताओं का निवास-स्थान है। यहाँ बुद्ध आदि महापुरुषों के मस्मावशेष सोने, चाँदी आदि धातुओं से बनी हुई छोटी सी पिटारी (धातुगर्भमजूषा) में रखे जाते थे। हर्मिका के बीच में एक डण्डा (यष्टि) लगाया जाता था। इसका निचला सिरा स्तूप के शिरोभाग में दबा रहता था। ऊपरी सिरे पर तीन छत्रों को लगाया जाता था, जो उस महापुरुष के आदर, प्रतिष्ठा और गौरव के सूचक होते थे, जिसके अवशेष इस स्तूप में होते थे। बाद में इन छत्रों की संख्या सात तक पहुँच गई। यष्टि और

हर्मिका के चारों ओर दस स्थान के विशिष्ट दैवीय प्रभाव को सूचित करने के लिए खम्भों की एक वेदिका या जगला बनाया जाता था। स्तूप को ऊपर से नीचे तक ईंटों या पत्थरों से ढक दिया जाता था। यह इसका शिलाकंबुक कहा जाता था। बाद में इन शिलाओं को सुन्दर अलकरणों से सुसज्जित किया जाने लगा। छोटे स्तूपों को अल्पेश्वर्य और बड़े स्तूपों को महेश्वर्य कहा जाने लगा। स्तूपों के नीचे वेदिका के बड़े गोल घेरे की चार दिशाओं में चार प्रवेश-दार या तोरण बनाये जाते थे। उस समय चारों दिशाओं के अधिपति या संरक्षक देवता माने जाते थे, तोरणों पर इनका अंकन होता था। तोरण और स्तूप के बीच की भूमि प्रदक्षिणापथ कहलाती थी। स्तूपों में तीन जगले (मेधि, वेदिका) या वेष्टनियाँ हुआ करती थी। पहली और सबसे बड़ी वेदिका भूमि पर, दूसरी स्तूप के मध्य भाग में चारों ओर ऊँचे चबूतरे पर बनाई जाती थी। वहाँ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। इनसे स्तूप के मध्य भाग में पहुँच कर इसके चारों ओर दूसरी परित्रभा की जाती थी। तीसरी वेदिका हर्मिका के चारों ओर होती थी और वह आकार में सबसे छोटी होती थी। इस प्रकार तीन वेदिकाओं से अलंकृत (त्रिमेलालामण्डित) स्तूप की मध्य रचना की जाती थी। ये तीनों वेदिकाएँ क्रमशः भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और द्यूलोक की प्रतीक थी। भूमिगत वेदिका का सर्वोत्तम उदाहरण मारहुत स्तूप की वेष्टनी और बीच की वेदिका का ऐसा रूप साँची के तीसरे स्तूप में मिलता है। वेदिका का निर्माण अनेक स्तम्भ खड़े करके किया जाता था। प्रत्येक स्तम्भ के नीचे का हिस्सा पेंन्दी के पत्थर से जड़ा रहता था। इसे आलम्बनपिण्डिका कहते थे। दो खड़े खम्भों के बीच में दो बड़े आड़े पत्थर लम्बोत्तरे छेद काट कर फसाये जाते थे। इनके किनारे सुई की नोक की तरह शेष भाग से सूक्ष्म होते थे, अतः इन आड़े पत्थरों को सूची कहा जाता था। विभिन्न स्तम्भों के ऊपरी सिरों को ऐसे पाषाणों की पक्ति से जोड़ा जाता था, जिनके निचले हिस्से के छेदों में (चुल्ली) स्तम्भों के ऊपरी हिस्से (चूड़ा) फँस जाते थे। ऐसे पत्थरों से बनी मुडेंदरी को उष्णीष (Coping stone) कहते थे। इस प्रकार स्तम्भ, सूची, आलम्बनपिण्डिका और उष्णीष ये चारों मिलकर वेदिका या जगले का निर्माण करते थे। वर्तमान समय में इस प्रकार की वेदिका का उदाहरण साँची का स्तूप है। स्तूप उस महापुरुष का साक्षात्-प्रतीक होता था जिसके भस्मावशेष (शरीर-धातु) इसके गर्भ में मजूषा या निधान कलश में रखे जाते थे। अड़ और हर्मिका से युक्त स्तूप की मध्य आकृति न केवल बुद्ध जैसे महापुरुषों की, अपितु पूरे

विश्व या ब्रह्माण्ड की भी प्रतीक थी। उन दिनों स्तूपों और चैत्यों का निर्माण एक अतीव महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता था। महावंश (२९ तथा ३० अध्याय) में इस प्रकार के स्तूपों के निर्माण के भारी आयोजन का सुन्दर परिचय दिया गया है। इन स्तूपों के विशिष्ट प्रकार विभिन्न प्रदेशों में विकसित हुए। अतः यहाँ इस युग के प्रमुख स्तूपों का परिचय दिया जायगा।

भारत का स्तूपः—इस युग की कला का प्राचीनतम रूप भारत के स्तूप में दिखाई देता है। यह मध्यप्रदेश में सतना स्टेशन से ९ मील दक्षिण में है। इस समय यहाँ इस स्तूप का कोई भी अवशेष नहीं है। १८७३ ई० में जब कनिंघम ने इसकी खोज की थी उस समय तक यह स्तूप प्रायः पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था, इसके विभिन्न अंशों को आसपास की ग्रामीण जनता ईंटों के लिए खोद कर ले जा चुकी थी। कनिंघम ने विभिन्न अंशों को आसपास के स्थानों से ढूँढ निकाला। इस समय इस स्तूप के अविकाश भाग कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में तथा कुछ अंश प्रयाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्राचीन काल में भारत अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित था। उन दिनों प्रयाग से जो मार्ग दक्षिणी भारत में प्रतिष्ठान की ओर तथा पश्चिमी भारत में मालवा की ओर तथा पूर्व में मगध की ओर जाते थे उन पर यह स्थान अवस्थित था। साची की भाँति यहाँ भी धनी व्यापारियों ने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग करके इस स्तूप का निर्माण किया। इस स्तूप की विशेषताओं को देखने से पहले इसके स्वरूप को और महत्व को जान लेना आवश्यक है।

इस स्तूप का व्यास ६७ फुट ८½ इंच था। आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व जब यहाँ कनिंघम पहुँचे तो इसका छोटा सा हिस्सा ही अवशिष्ट था। इसके अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यह बड़े आकार की (१२" × १२" × ३३") ईंटों से पत्थर और बजरी के दृढ़ आधार पर बनाया गया था। इस स्तूप के चारों ओर भूमि पर गोलाकार वेदिका, चार तोरणों से चार भागों में विभक्त थी। वेदिका की ऊँचाई ९ फुट और प्रदक्षिणा-पथ की चौड़ाई १० फुट ४ इंच थी। उसके तोरण-द्वार दो बड़े स्तम्भों पर बने हुए हैं। इन स्तम्भों के शीर्षकों के ऊपर चौकी में दो पंख वाले शेर और दो बैल हैं। इनके ऊपर तीन आड़ी धरन या बण्डेरियाँ (Arc-litrave) हैं इनके गोलाकार सिरों पर मकराकृति उत्कीर्ण हैं और बीच में अनेकप शृंगों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। दोनों स्तम्भों पर सबसे ऊपर की बण्डेरी पर धर्म चक्र

और विरल के चिन्ह बने हुए हैं। मारुत स्तूप की तोरण बेदिका विभिन्न प्रकार की मूर्तियों और चित्रों से अलंकृत की गई थी।

इस स्तूप की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं का तथा जातकों की कथाओं का अंकन हुआ है। इससे पहले मौर्ययुग की कला में इस प्रकार की कोई कृति दृष्टिगोचर नहीं होती है। मारुत में बुद्ध के जीवन से सबद्ध आधा दर्जन घटनाओं का चित्रण है। एक दृश्य में बुद्ध की माता मायादेवी द्वारा तथागत को गर्भ में धारण करने का चित्रण है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मायादेवी को एक बार रात को सोते समय यह स्वप्न आया था कि बोधिसत्व श्वेत हाथी के रूप में उनकी कुक्षि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका चित्रण करते हुए एक दृश्य के मध्य में विविध आभूषणों-कर्णालंकार, हार, कंकण, भेलला से सुसज्जित मायादेवी को पलंग पर सोये हुए दिखाया गया है। रात्रि के समय को सूचित करने के लिए रानी के पैरों की घोर पलंग के निकट एक अलंकृत दीवट पर दिया जल रहा है। रानी की सेवा के लिए तीन परिचारिकायें बैठी हैं। इनमें एक मच्छर हटाने के लिए चंवर झल रही है, सिर के पास बैठी दूसरी ने भक्ति की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए हैं, पैरों के पास तीसरी सेविका बैठी है। ऊपरी भाग में बोधिसत्व को हाथी के रूप में दिखाया गया है। इसके नीचे भगवतो उक्कन्ति अर्थात् भगवान् बुद्ध के गर्भ में प्रवेश (अवक्रान्ति) का लेख है। इस स्तूप के विभिन्न दृश्यों के नीचे इनके नाम और शीर्षक दिये गये हैं। इनसे इन चित्रों के पहचानने में बड़ी सुविधा हो जाती है। इस प्रकार के अन्य दृश्य कौशल के राजा प्रसेनजित का बुद्ध के पास आना, उनकी वन्दना करना, नागराज ऐरापत द्वारा बुद्ध की पूजा, अपनी माता को त्र्याम्बक स्वर्गलोक में धर्म का उपदेश देने के बाद बुद्ध का पृथ्वी-लोक पर उतरना है। इन सभी दृश्यों में बुद्ध को कहीं भी मानवीय रूप में नहीं दिखाया गया है, उनको सर्वत्र बोधिवृक्ष, चरणचिन्ह आदि के रूप में अंकित किया गया है। एक अन्य दृश्य में हाथी पर सवार राजा अजातशत्रु लम्बे जलूस के आगे आते हुए दिखाया गया है। हाथी से उतर कर राजा को अंजलि बाँध कर वज्रासन के रूप में बुद्ध की वन्दना करते हुए चित्रित किया गया है। एक दूसरे दृश्य में श्रावस्ती के करोड़पति सेठ अनाथपिण्डक द्वारा जेतवन को खरीदने का चित्रण है। श्रावस्ती का नगरसेठमुदत्त अनाथों को भोजन देने के कारण अनाथ-पिण्डक कहलाता था। यह बुद्ध का परम भक्त था, इसने बुद्ध को श्रावस्ती में निमंत्रित किया। उनके निवास की व्यवस्था के लिए उसने राजकुमार जेत से उसका

फलक-१ माया का स्वप्न, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू० १०० ४५४

फलक-२ जेतवन का दान, माण्डूत शृंग, दुमरी श. ई. पू. ५५४

फालक-३ बुद्ध की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू० ५०, ४५४, इसमें बुद्ध की मानवीय मूर्ति के स्थान पर उनको धर्मचक्र के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।

चलक-४ बुद्ध की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई०, पृ० ४५४, इसमें बुद्ध को बोधिवृक्ष के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।

एक बगीचा मोल लेने की बात की, यह उसके नाम पर जेतवन कहलाता था। जेत ने कहा, इसकी भूमि पर जितने सोने के सिक्के बिछ जाय वही इसका मूल्य है। अनाथपिण्डक ने इस दाम पर जेतवन खरीदना स्वीकार कर लिया। इस कथा को मारुतुत में बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें दांयी ओर उपरले सिरे पर नीचे चन्दन के पेड़ और बायी ओर नीचे एक आम का पेड़ इसके बगीचा होने की सूचना दे रहे हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बगीचे का सौदा तय होने पर अनाथपिण्डक ने जब इसकी सफाई करने का आदेश दिया तो इन चार पेड़ों को छोड़ कर सभी पेड़ काट दिये गये थे। दांयी ओर नीचे सिक्कों को लाद कर लाने वाली बैलगाड़ी दिखाई गई है। इसके बैल खोल दिये गये हैं, जुआ ऊंचा उठा हुआ है। इसकी दांयी ओर बैठा हुआ एक सेवक सिक्कों को गिन रहा है, उसके सामने खड़ी बैलगाड़ी के दूसरी ओर अनाथपिण्डक इस गिनती का निरीक्षण कर रहा है। बैठा हुआ सेवक सिक्कों को गिन कर समस्त थैलियों में भर रहा है क्योंकि उसके ऊपर दांयी ओर एक अन्य सेवक ने पीठ पर थैली लादी हुई है। यह बड़ी सुस्ती से इन्हें तीन पेड़ों के नीचे सिक्के बिछाने वाले सेवकों के पास ले जा रहा है क्योंकि वे अपने सब सिक्के बिछाकर अधीरता से इसकी ओर देखते हुए नये सिक्कों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मध्यभाग में अनाथपिण्डक को एक टोंटीदार जलपात्र लेकर यह उद्यान बौद्ध संघ को दान करते हुए दिखाया गया है। बायी ओर कुछ पुरुषों का समूह खड़ा है, ये दान दिये जाने के दृश्य को देख रहे हैं, इनमें सबसे आगे हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति समस्त राजकुमार जेत है। बायी ओर ऊपर नीचे दो मकान बने हुए हैं। इन पर अंकित लेख के अनुसार ऊपर वाला गन्धकुटी भवन तथा निचला कोसम्ब कुटी है, दोनों का अर्थ फूलों की गन्ध से सुवासित कुटिया है। इन दोनों का निर्माण अनाथपिण्डक ने जेतवन खरीदने के बाद बुद्ध एवं अन्य भिक्षुओं के निवास के लिए किया था। इस दृश्य का परिचय देने के लिए इस पर यह लेख अंकित है—जेतवन अनाथपेडिको देतिकोटिसंहतेन केतो अर्थात् एक करोड़ की मुद्राये बिछा कर खरीदे गये जेतवन का अनाथपिण्डक दान कर रहा है।

यहाँ गौतम बुद्ध के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐतिहासिक बुद्धों का भी उनके विशिष्ट बोधि वृक्षों के साथ अंकन किया गया है, जैसे गौतम बुद्ध का संबंध पीपल से था वैसे ही काश्यप बुद्ध का वट वृक्ष से, कनक मुनि का उदुम्बर से, विपस्सिन का पाटलि से, शिखी का पुण्डरीक या श्वेत कमल से, विश्वमू का शाल से

और ककुच्छन्द बुद्ध का शिरीष से। इन वृक्षों पर उपर्युक्त बुद्धों के नाम अंकित हैं। यहाँ बुद्ध के पूर्वं जन्म की कथाओं (जातकों) के कई दृश्यों का भी अंकन किया गया है। ये जातक बड़े लोकप्रिय थे। यहाँ के शिलाफलकों पर वेसन्तर, निगोधमिग, नाथ छादन्तिय महाकपि, इसीमिग, आदि तेईस जातकों की कथाओं का चित्रण किया गया है। इन सब में पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में बुद्ध द्वारा किये गये दान, त्याग, बुद्धिमत्ता आदि के विभिन्न उदात्त कार्यों का वर्णन है। वेसन्तर जातक में एक ऐसे दानशील राजकुमार की कथा है जिसे अपना सर्वस्व दान करने में भी कोई संकोच नहीं था। जब उसने अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने वाले हाथी का दान कर दिया तो कलिंग की जनता उससे बहुत रुष्ट हो गई, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था और जनता इस हाथी से दुमिक्ष निवारण की आशा रख रही थी। क्रुद्ध जनता के आग्रह से राजा को बाधित होकर अपने राजकुमार वेसन्तर को पत्नी और बच्चों सहित राज्य से निष्कासन का दण्ड देना पड़ा। वन में घोर कष्टों में रहते हुए भी उसने अपने बच्चों और पत्नी का दान करने में संकोच नहीं किया। निगोधमिग (न्यग्रोधमृग) जातक की कथा में बोधिसत्व के द्वारा एक पूर्व-जन्म में स्वर्ण मृग के रूप में किये गये महान त्याग की घटना का वर्णन है। उस समय ये हिरणी के एक बड़े समूह के साथ वाराणसी के एक राजकीय उद्यान में रहा करते थे। राजा बारी-बारी से एक हिरण को मरवाया करते थे। एक दिन एक गर्मिणी हिरणी की बारी थी। उसकी रक्षा के लिए बोधिसत्व ने स्वयमेव अपने को प्रस्तुत किया। राजा उसके आत्मत्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल उस स्वर्ण मृगी को नहीं मारा, अपितु उस दिन से उसने हिरणों का अधिकार बिल्कुल बन्द कर दिया। महाकपिजातक में भी इसी प्रकार के एक महान त्याग की कथा है। बनारस के निकट गंगातट पर कुछ बन्दर रहा करते थे। राजा ने एक बार इनका घेरा डालकर इन्हें मरवाने का प्रयास किया। बोधिसत्व तुरन्त नदी पर छलाग लगाकर दूसरी ओर चले गये और उन्होंने अन्य बन्दरों की रक्षा के लिए बांस का एक पुल बनाया, किन्तु कुछ हिस्से में बांस की कमी रह गई। यहाँ वे स्वयमेव अपने शरीर को फैलाकर पड़ गये ताकि उनके ऊपर से दूसरे बन्दर सुरक्षित रूप से नदी को पार करके बच जायें। इसमें उन्होंने अपने प्राण देने पड़े, किन्तु उनके सब साथी बच गये।

भारत में न केवल उदात्त एवं गम्भीर दृश्यों का अंकन है, अपितु विचित्र हास्यपूर्ण दृश्यों की भी कमी नहीं है। एक दृश्य में कुछ बन्दर कहीं से एक बड़ी

सण्ठासी ले आयी हैं। इसे एक हाथी झटका देकर खींच रहा है और उससे एक व्यक्ति की नाक का बाल उखाड़ा जा रहा है। एक अन्य दृश्य में बन्दरों का एक दल हाथी को बाजे-बाजे के साथ मोटे रस्से से बांध कर ले जा रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के नागों, यक्षों, यक्षिणियों और अप्सराओं की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अन्यत्र यह बताया जा चुका है कि इस समय जनता में यक्षों की पूजा प्रचलित थी। यहाँ इनका प्रचुर मात्रा में अंकन मिलता है। ये यक्ष विभिन्न दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। अतः उस समय द्वारतोरणों पर इन यक्ष-यक्षिणियों की मूर्तियाँ अंकित की जाती थीं। यहाँ उत्तर में कुबेर यक्ष (कृविरोयलो) और दक्षिण में विहङ्ग की मूर्तियाँ मिली हैं। पूर्वी तोरण पर सुदर्शन यक्षी की, पश्चिमी तोरण के एक स्तम्भ पर मुचिलोम यक्ष और सिरिमा देवता की, उत्तर के स्तम्भ पर अजकालक यक्ष की और चन्द्रा यक्षी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ चूलकोका और महाकोका नामक देवताओं की भी मूर्तियाँ पाई गई हैं। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उस समय जनता में जो देवी देवता पूजे जाते थे, उन्हें बौद्ध धर्म ने स्वीकार कर लिया और ऐसे कई देवताओं को बुद्ध का उपासक बना दिया गया और उन्हें तथागत की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसका एक सुन्दर उदाहरण मुचलिन्द नागराज की मूर्ति है। इलाहाबाद संग्रहालय में मुरक्षित एक स्तम्भ पर बट वृक्ष पर पाँच कण वाले मुचलिन्द नागराज की मूर्ति है। यह सम्भवतः बुद्ध की रक्षा कर रहा है, क्योंकि बौद्धसाहित्य में यह कहा है कि एक बड़े अंधड़ में मुचलिन्द ने अपने फन फैलाकर बुद्ध की रक्षा की थी, यह दृश्य साँची, अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तूपों पर भी उत्कीर्ण है। एक अन्य चित्र में जल में से निकलते हुए नागराज एरापत को सपरिवार बोधिवृक्ष के रूप में बुद्ध की उपासना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ अलम्बुसा मिश्रकेशी, सुदर्शना तथा सुमद्रा नामक चार अप्सराओं की मूर्तियाँ नामाकन सहित पाई गई हैं। इनके अतिरिक्त स्वामाविक और कल्पित पशु-पक्षियों की आकृतियाँ भी यहाँ बड़ी मात्रा में मिलती हैं।

कल्पलता—मारुत के विभिन्न चित्रों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के अलंकरण और अभिप्राय भी अंकित किये गये हैं। इनमें प्रधानता कमल के पुष्पों के विभिन्न रूपों की है। प्रचुर संख्या में कमल के चित्रण वाली वेदिका को पद्मवर वेदिका कहा जाता था। किन्तु सम्भवतः यहाँ का सबसे बड़ा अलंकरण कल्पलता है। यह मारुत स्तूप की पाषाणवेष्टनी के ऊपर निरन्तर एक लहरदार लम्बी बेल के रूप में चली गई है। इस लहरियादार बेल से नाना प्रकार के वस्त्र

और आभूषण उत्पन्न होते हुए दिखाये गये हैं। डा० अग्रवाल ने (भारतीय कला पृ० १८२-५) इसकी सप्रमाण विवेचना करते हुए यह बताया है कि सारहुत में प्राचीन साहित्यिक कल्पना के अनुसार कल्पवल्ली अथवा कल्पवृक्ष का चित्रण किया गया है। इसकी बल खाती हुई टहनियों से कर्णकुण्डल, हार, कण्ठे, ककण, करधनी, नूपुर आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण लटकते दिखाये गये हैं। कहीं पर मूल्यवान् उत्तरीय और अधोवस्त्र इस प्रकार की लता से जन्म लेते हुए दिखाये गये हैं। इस प्रकार के कल्पवृक्षों के बारे में यह दन्तकथा प्रसिद्ध थी कि ये पेड़ उत्तरकुट्ट नामक देश में होते हैं। इनसे मनुष्य अपनी इच्छा और कल्पना के अनुसार सभी प्रकार की अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। जनता उत्तर कुट्ट के दर्शन के लिए उत्कंठित रहती थी। भारत के चक्रवर्ती सम्राट् इसे जीत कर इसका वैभव प्राप्त करना चाहते थे। आलंकारिक अर्थ में एक समृद्ध घर को कल्पवृक्ष माना जा सकता है। नवयुवतियों के शृंगार की अभिलाषाओं की सहज पूर्ति करने वाले माता, पिता, भाई, बहिन कल्पवृक्ष की शाखाओं के समान थे। यह कल्पना उन दिनों बड़ी लोकप्रिय थी। जातक, रामायण तथा महाभारत के साहित्य में इसका प्रचुर वर्णन मिलता है। इस लता के चित्रण ने सारहुत को विलक्षण गरिमा प्रदान की है।

इस स्तूप की कुछ कलात्मक विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता यहाँ की मूर्तियों का चपटापन (Flatness) है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के कलाकार लकड़ी और हाथीदाँत पर नक्काशी करने की कला में कुशल थे। उन्होंने यहाँ इस कला का प्रयोग पत्थर में किया है। इसे बहुत गहराई में नहीं खोदा गया है, इसलिए इन मूर्तियों में एक विशेष प्रकार का चपटापन दिखाई देता है। यह शुंग काल की मूर्तियों की बहुत बड़ी विशेषता है। ज्यों-ज्यों पत्थरों पर कलाकारों का हाथ सघता गया, वे पत्थरों को अधिक गहराई में खोदने लगे और मूर्तियों का चपटापन कम होने लगा।

दूसरी विशेषता कथाओं की वर्णनात्मक शैली की है। इसे **एकस्थानीय** (Unilocal) शैली भी कहा जाता है। इसका यह अर्थ है कि इसमें एक कथा की विभिन्न घटनाओं को एक ही स्थान में इकट्ठा दिखाया जाता है तथा एक ही पात्र को कथा का विकास दिखाने के लिए कई बार अंकित किया जाता है। एक कथा की विविध घटनाओं के घटित होने में मले ही काल का अन्तर हो, किन्तु सब घटनाएँ एक ही स्थान पर दिखाई जाती हैं, इसीलिये इसे एकस्थानीय (Unilocal) कहा जाता है। यह बात रघु या मृगजातक के चित्रण से स्पष्ट हो जायगी।

इसके अनुसार बुद्ध पूर्व जन्म में गंगातट पर स्वर्णमृग के रूप में रहा करते थे। यहाँ उन्होंने एक बार नदी में डूबते हुए एक कुलीन व्यक्ति की प्राणरक्षा की थी। इसके कुछ समय बाद वाराणसी के राजा ने अपनी रानी द्वारा देखे गये स्वर्णमृग का पता बताने के लिए पारितोषिक की घोषणा की। उस अकृतज्ञ व्यक्ति ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा शिकार के लिए निकला। राजा ने चिल्ला चढ़ाया, किन्तु इसी समय वह स्वर्णमृग रूपी बोधिसत्व के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसके शिकार का विचार त्याग दिया। वह इसका भक्त बन गया। इस कथा को एक गोल चौखट में तीन विभिन्न घटनाओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। सबसे निचले हिस्से में स्वर्ण मृग को नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हुए दिखाया गया है। ऊपर दायी ओर वाराणसी का राजा चिल्ला चढ़ाते हुए प्रदर्शित है और इस चौखट के मध्य में वह भक्तिभाव से स्वर्णमृग के आगे अपने हाथ जोड़े खड़ा है। इसमें ऊपर के हिस्से में एक ओर इस कथा का घटनास्थल तीन पेड़ों के तथा पाँच हिरणों के रूप में दिखाया गया है। इसमें वृक्ष वन का और हिरण मृगयूथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कथा की घटनाएँ विभिन्न कालों में हुई थी, किन्तु यहाँ इन सबको एक ही स्थान में दिखाया गया है।

इस कला की तीसरी विशेषता इसका विचारप्रधान (Conceptual) होना है। इसका यह अर्थ है कि यहाँ के कलाकार विभिन्न वस्तुओं का चित्रण उस रूप में नहीं करते, जिस रूप में उनकी आँख उन दृश्यों को देखती है, अपितु वे इनका चित्रण इनके विषय में अपने मन में बताये गये विचारों और धारणाओं के अनुसार करते हैं, अतः इन चित्रों में वैज्ञानिक शुद्धता न होकर भावों एवं विचारों की प्रधानता होती है। ये दृश्यो का सही अंकन करने के स्थान पर कलाकार के मन के विचारों का अधिक सही रूप में चित्रण करते हैं। इसका उदाहरण उपर्युक्त रुद्र जातक ही है, जिसमें कलाकार ने अपने मन में विद्यमान कथा की उपर्युक्त तीनों घटनाओं का अलग-अलग चित्रण किया है। इसी प्रकार रोलैण्ड ने भारद्वाज की पीनपयोधरा, पृथुनितम्बा, लगभग निर्वसना यक्षिणियों के चित्रण का कारण भी विचार-आत्मक कला को बताया है।^१ यहाँ पुष्पित शाल वृक्ष के नीचे उसका आलिंगन करती हुई यक्षिणियों की कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं। कुछ विचारक इन्हें उस युग का समझते हैं, जब वृक्षों की पूजा प्रचलित थी, उन्हें उत्पादकता का प्रतीक (Fertility)

समझा जाता था, युवक युवतियाँ इन पेड़ों के पुष्प एकत्रित करने के लिए इकट्ठी होती थीं। संस्कृत साहित्य में वर्णित दोहद की परम्परा के अनुसार युवतियों द्वारा विभिन्न पेड़ों के आलिंगन, स्पर्श, पादाघात आदि से इन वृक्षों में फूल आते थे। फूल आना फल आने का पूर्व लक्षण है। यक्षिणियों द्वारा पेड़ों के आलिंगन में सम्भवतः प्राचीन काल में की जाने वाली उत्पादकता (Fertility) विषयक विधियों की क्षीण स्मृति ममझी जा सकती है अथवा इसे प्रकृति के एवं पुरुष के उस मिलन का प्रतीक समझा जाता है, जिससे सारी सृष्टि का विकास और विस्तार होता है। इस प्रकार यक्षिणियाँ उत्पादकता का प्रतीक हैं। अतः रोलैण्ड ने यह मत प्रकट किया है कि इस प्रतीक के विचार को स्पष्ट मूर्त रूप देने के लिए ही कलाकारों ने यक्षिणियों में उन अंगों को अधिक महत्व दिया है जिनका उत्पादकता के साथ विशेष संबंध है। अतः स्वामाविकता का परित्याग करते हुए शिल्पियों ने इनके पयीघरों की पीनता और नितम्बों की पृथुता को विशेष रूप से प्रदर्शित किया है।

इसकी चौथी विशेषता यह है कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय लोककला (National folkart) है।^१ इसमें पहले भारतीय कला दरबारी कला के ही रूप में पायी जाती है। भारत में पहली बार हमें जनता की लौकिक तथा धार्मिक भावनाओं का चित्रण करने वाली ऐसी कला के दर्शन होते हैं, जिसमें न केवल लक्ष्मी, इन्द्र, सूर्य जैसे वैदिक देवता हैं, अपितु इनके साथ साधारण जनता द्वारा पूजे जाने वाले यक्ष यक्षिणियों, नागों और अप्सराओं के भी दर्शन होते हैं। इससे पूर्व की मौर्य कला दरबारी होने के कारण कृत्रिम थी, किन्तु शुंग कला सर्वथा स्वामाविक और लोकप्रिय रूप रखने वाली तथा तत्कालीन जनता के धार्मिक एवं लौकिक विश्वासों और मन्तव्यों को चित्रित करनेवाली थी।

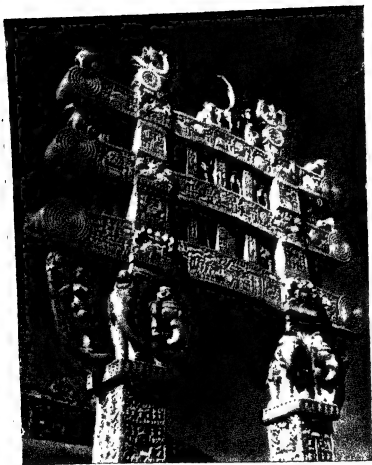
भारत स्तूप के विभिन्न लेखों से इसका निर्माण कराने वाले व्यक्तियों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। पूर्वी तोरण के निचले स्तम्भ पर अंकित एक लेख के अनुसार इसका निर्माण वात्सीपुत्र घनभूति ने कराया था। घनभूति के पुत्र वृद्धपाल, रानी नाथरक्षिता, विदिशा के रेवतीमित्र की रानी चापादेवी और विदिशा वासी फल्गुदेव ने विभिन्न स्तम्भों और सूचियों का दान दिया था। एक लेख में एक स्थानीय मिश्रणी के भी दान का वर्णन है। इन लेखों के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि इस स्तूप को बनवाने वाले राजा रानी, समृद्ध व्यापारी और जमींदार वर्गों के व्यक्ति थे। मिश्रु और मिश्रुणियाँ इन्हें दान देने की प्रेरणा कर रही

थीं। स्तूप का निर्माण स्वपतियों, तक्षकों, पाषाणकुट्टकों की विभिन्न श्रेणियों ने किया। यहाँ विभिन्न पुरुषों की जो मूर्तियाँ मिलती हैं, वे सम्भवतः उन समूह दानियों की प्रतिकृतियाँ हैं, जिन्होंने स्तूप निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के दान दिये थे। श्री नीहार रजन राय ने यह कल्पना की कि चूँकि इस स्तूप के प्रधान दाता व्यापारी और भूमिपति वर्ग के व्यक्ति थे, अतः इनके द्वारा पसन्द किये जाने वाले और बिताये जाने वाले बिलासपूर्ण जीवन का चित्रण तत्कालीन कलाकारों को समुचित जान पड़ा। अतः उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कामुक भावना वाली यक्षिणियों की मूर्तियों को विभिन्न मुद्राओं में अंकित किया है।^१

बुद्ध गया—गया से छः मील दक्षिण में उरुबिल्व नामक ग्राम में एक पीपल के पेड़ (बोधिवृक्ष) के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बोधिज्ञान सम्पन्न बुद्ध बने थे, अतः यह स्थान बुद्धगया कहलाता है। अशोक ने यहाँ इस पवित्र घटना की स्मृति में बोधिगृह का निर्माण कराया था। यह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, किन्तु भारद्वाज के वेदिका-स्तम्भ पर इसकी चित्रित एक आकृति के अनुसार यह स्तम्भों पर खड़ा हुआ मंडप था। इसकी छत खुली हुई थी, इसमें से बोधिवृक्ष की शाखाएँ आकाश की ओर उठ रही थी। इसके बीच में बुद्ध के बैठने का स्थान-बोधिमण्ड या बज्रासन था। वर्तमान समय में इस स्थान की खुदाई में पुराना बोधिमण्ड मिला है। यह चुनार के बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इस पर मौर्ययुगीन चमकीली पालिश (ओप)की हुई है। बोधि गृह के चारों ओर अशोक ने ईंटों की एक वेष्टनी (वेदिका) बनवाई थी। चारों दिशाओं में इसकी लम्बाई २५८ फुट है। बाह्य में इसे शुंग युग में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का बना दिया गया था। इसमें भारद्वाज और सांची जैसे स्तम्भ, सूची और उष्णीष बनाये गये। इन पर उत्कीर्ण लेखों से यह ज्ञात होता है कि राजा इन्द्राग्निमित्र की रानी कुरंगी और ब्रह्ममित्र की रानी नागदेवी ने इनका निर्माण कराया था। इनका समय पहली शताब्दी ई० पू० का पूर्वार्द्ध समझा जाता है। शैली की दृष्टि से बुद्ध गया की वेदिका भारद्वाज और सांची के मध्यवर्ती काल की समझी जाती है, क्योंकि कलात्मक दृष्टि से यह भारद्वाज-शैली का अनुकरण करते हुए भी कई बातों में उससे अधिक उन्नत और विकसित प्रतीत होती है। यह वेदिका पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, किन्तु इसके अधिकांश स्तम्भ और सूचियों के बचावशेष इसकी कला पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं।

भारहुत की भाँति यहाँ भी बुद्ध के जीवन के ऐतिहासिक दृश्य और जातक कथायें मिलती हैं। यहाँ के कुछ प्रधान अलंकरण और दृश्य ये हैं—कल्प लताएं, दो गजों द्वारा अभिषेक की जाती हुई लक्ष्मी, वज्रासन या बोधिमण्ड सहित बोधि-वृक्ष की पूजा करते हुए मिथुन, यक्ष की सहायता से वृक्ष का आरोहण करती हुई बुद्धिका देवी, भारहुत और साची की मूर्तियों की भाँति बोधि वृक्ष की पूजा करता हुआ हाथियों का झुण्ड, पंचशिख गन्धर्व के साथ इन्द्र द्वारा इन्द्र-घोल गुफा में बुद्ध का दर्शन, जेतवन के दान का दृश्य। यहाँ भारहुत की अपेक्षा बहुत ही थोड़े जातको-छद्मन्त जातक, पद कुसल मानव जातकों का चित्रण किया गया है। यहाँ की एक विशेषता स्तम्भों पर पशुओं का विविध प्रकार से अंकन है। काल्पनिक पशुओं (ईहामृगों) में पल वाले हाथी, घोड़े, नरमच्छ तथा बिल, मेंढ़े, बकरे, मगरमच्छ, उत्कीर्ण किये गये हैं। बुद्ध के वज्रासन के निकट ही वह स्थान है जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सात दिन तक विचारमग्न होकर टहलते (चक्रमन) रहे थे। यही पर बाद में टहलने का पक्का चबूतरा (चक्रमण, चंकम चैत्य) बना दिया गया। यह ५३ फुट लम्बा, ३ फुट ऊँचा, ६ इंच चौड़ा है।

बुद्धगया से प्राप्त मूर्तियों की भारहुत स्तूप की मूर्तियों से तुलना करने पर इसकी कुछ विशेषतायें स्पष्ट होती हैं। पहली विशेषता वर्णनात्मक चित्रों में अनावश्यक विस्तार की और व्योरे की बातों को छोड़ देना और केवल आवश्यक तत्वों पर बल देना है। इससे चित्रित कथाओं का मर्म दर्शक को शीघ्र ही हृदयगम हो जाता है। यह बात दोनों स्थानों के जेतवन दान के दृश्य से स्पष्ट प्रकट होती है। भारहुत के कलाकार ने अपने चित्र में अधिक से अधिक व्योरा भरने का प्रयत्न किया है, उसने अनाथपिण्डक द्वारा बनवाई हुई दो कुटियाओं से, बैलगाड़ी से, तीन सेवकों से तथा राजकुमार जेत और उसके साथियों से चित्र को पूरा भर दिया है, किन्तु बुद्ध गया के शिल्पी ने इसमें इसमें केवल सिक्के बिछाते हुए दो सेवकों को तथा सिक्के लाने वाले एक सेवक को ही दिखाया है। भारहुत के चित्र में अभिप्रावृत्ति से स्पष्ट रूप से सब बातें कही गई हैं, किन्तु बुद्ध गया के चित्र में व्यञ्जनावृत्ति का आश्रय लिया गया है। अतः कलात्मक दृष्टि से यह अधिक रुचिकर और मनोरम प्रतीत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि चित्रों में अनावश्यक बातों को छोड़ देने से महत्वपूर्ण आकृतियों के लिए अधिक स्थान निकल आया है, उनमें पात्र अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक गति करने लगे हैं, चित्रों में अधिक स्पष्टता आ गई है। तीसरी विशेषता आकृतियों का अधिक गहराई में कुसलतापूर्वक अंकन करना है। इससे

फलक—५ साची का उत्तरी तोरण, दूसरी श० ई० पूर्व, पृ० ४६३

यहाँ की आकृतियाँ भारहुत की अपेक्षा कम चपटी, अधिक सजीव और गतिमान् प्रतीत होती है। इनमें अधिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है।

सांची का स्तूप—इस युग के स्तूपों में से इस समय यही सबसे अधिक सुरक्षित दशा में है। भारहुत, अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा आदि स्तूपों के पूर्ण रूप से विध्वस्त हो जाने के कारण इनकी कला का दर्शन संग्रहालयों में ही किया जा सकता है, किन्तु सांची का स्तूप अपने मूल स्थान पर काफी बड़े अंश में सुरक्षित है। दर्शक यहाँ आकर हमके कला-चैम्ब का निरीक्षण कर सकता है। सांची विदिशा (मिलसा) से केवल ५ मील की दूरी पर है। विदिशा प्राचीन काल में मथुरा से दक्षिण भारत में प्रतिष्ठान की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारिक महापथ पर था तथा पूर्वी मालवा की राजधानी थी। अतः इस स्थान को स्तूपों के लिए उपयुक्त समझा गया। महाबंश के अनुसार अशोक जब उज्जयिनी के शासक नियुक्त हुए, उस समय कुछ समय के लिए वे विदिशा टहरे थे। यहाँ एक घनी व्यापारी की पुत्री से उनका विवाह हुआ था। इस रानी से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेन्द्र और सधमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने यहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था। इसके बाद १२०० वर्षों तक यहाँ निर्माण-कार्य चलता रहा।

सांची में और उसके आसपास लगभग ६१ स्तूप पाये गये थे। इनमें सबसे अधिक महत्व रखने वाले तीन स्तूप सख्या १, २ और ३ हैं। स्तूप सख्या ३ में बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के अवशेष सुरक्षित हैं। सख्या एक का स्तूप अपनी विशालता के कारण प्राचीन काल में महाचैत्य कहलाता था। इसी-लिए सांची के टीले को महाचैत्यगिरि कहा जाता था। इसके चारों तोरण-द्वार बड़ी अच्छी दशा में हैं और भारत के वर्तमान बौद्ध अवशेषों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इस महास्तूप को सर्वप्रथम अशोक ने बनवाया था। आरम्भ में यह डूँटो से बनाया गया था, किन्तु इसका वर्तमान शिलामय रूप शुगकालीन है। यह कार्य पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ। इस बात की सूचना हमें दक्षिण द्वार की एक बड़ेरी (Architrave) पर अंकित लेख से मिलती है। इसमें यह कहा गया है कि इसे आन्ध्रवंशीय राजा सातकर्णी के मुख्य स्थपति आनन्द ने दान में दिया था। दक्षिणी द्वार के एक लेख में यह कहा गया है कि इसका निर्माण विदिशा में हाथीदात का काम करने वालों ने किया (वेदिसकेहि दन्तकारेहि रूपकम्म कदम); इससे यह स्पष्ट है कि

यहाँ शिलाओं में मूर्तियाँ खुदवाने का कार्य दन्तकारों द्वारा करवाया गया था। हाथीदान्त पर काम करते हुए इन कलाकारों का हाथ इतना सघ गया था कि उन्होंने पाषाण पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण करते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त की।

स्तूप-निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ—साँची के महास्तूप ने कई शताब्दियों के सुदीर्घ विकास के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। पर्सिब्राउन के मतानुसार इसके विकास की अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं।^१

पहली अवस्था—२५० ई० पू० के लगभग मौर्य युग में अशोक ने सर्वप्रथम ईंटों का एक स्तूप बनवाया।

दूसरी अवस्था—सौ वर्ष बाद १५० ई० पू० में इस स्तूप को विशाल बनाते हुए इसको पत्थर की शिलाओं से ढका गया, इस पर बड़े छत्र और पाषाणयष्टि और हर्मिका का निर्माण किया गया। मूमितल की महावेदिका (जैंगला) बनाई गई। इस नये स्तूप का आकार पहले से दुगना हो गया, इसका व्यास १२६ फुट तथा ऊँचाई ५४ फीट हो गई है, इसके निचले भाग को जुड़ाई के मसाले के बिना पत्थर की शिलाओं से आच्छादित किया गया। चूने के बिना चिनाई का यह भारत में पहला नमूना है। स्तूप पर शिलाओं का खोला चढ़ा कर ४ इंच मोटी कक्रीट का खोल चढ़ाया गया।

तीसरी अवस्था—१०० ई० पू० में इसके मध्य भाग में चारों ओर वेदिका या मेधि (Berm) बनाई गई तथा यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया।

चौथी अवस्था—५३ ई० पू० में महास्तूप के चार द्वार (तोरण) बनाये गये। ये सब द्वार एक साथ नहीं बने। सबसे पहले दक्षिण का, इसके बाद क्रमशः उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा के तोरण द्वार बने। साँची के स्तूप की सबसे बड़ी विशेषता यही तोरण हैं। ये सब आकार में एक जैसे ३४ फीट ऊँचे हैं। प्रत्येक द्वार पर दो मारी स्तम्भ हैं। इन स्तम्भों पर तीन थोड़ी कमानीदार आड़ी धरने या बण्डेरियाँ (Arcitraves) हैं। ये स्तम्भ और बण्डेरियाँ ऊपर से नीचे तक विभिन्न मूर्तियों से अलंकृत हैं। सबसे ऊपर की बंडेरी पर घर्मचक्र, उसके दोनों ओर चामरग्राही यक्ष और त्रिरत्न के चिन्ह हैं। स्तम्भों के निचले हिस्सों में द्वार-रक्षक यक्ष बने हैं। बण्डेरियों का बोझ दोनों के लिए अन्दर की ओर हाथी और बौने

बने हैं और बाहर की ओर वृक्षवासिनी याक्षिणियाँ या वृक्ष देवता बड़ी मनोरम भाव-भंगी में दिखाई गई हैं। सांची का महाचैत्य अर्धचन्द्राकार है। इसमें भूमितल पर स्तूप के चारो ओर पत्थर के फर्श पर ११ फुट ऊंची वेदिका थी। यह मारुतत की वेदिका की भाँति चित्रो से अलंकृत न होकर बिल्कुल सादी थी। इस स्तूप पर इस भूमितल की वेदिका के अतिरिक्त दो अन्य वेदिकायें स्तूप के मध्य भाग में तथा शिरोभाग में हर्मिका के चारो ओर थीं। इसका स्पष्टीकरण इसके अवशेषों से ही सकता है।

तोरण—सांची स्तूप की प्रमुख विशेषता इसकी चारो दिशाओं में बनाए गये इसके तोरण है। इनमें कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले दक्षिण दिशा का तोरण बनाया गया था, १८८२ ई० में इसका पुनरुद्धार किया गया था। इसके ऊपर की बडेरियों में कमलवन में खड़ी हुई, दो हाथियों द्वारा घड़ों से अभिषेक कराती हुई श्री या लक्ष्मी बनी हुई है, बीच की बडेरी पर छद्म जातक की कथा है और निचली बडेरी पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों (घातु) को लिए हुए युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में कुशीनारा के मल्लों के विरुद्ध सात राजाओं ने भाग लिया था। इसके मध्य में कुशीनगर का घेरा दिखाया गया है तथा दाईं और बाईं ओर विजयी राजा रथों में और हाथियों पर बैठ कर जा रहे हैं। इसमें एक स्तम्भ पर अशोक को अपनी दो पत्नियों के साथ बुद्ध गया में बोधिवृक्ष के निकट दिखाया गया है। इस द्वार के अन्य स्तम्भों पर पीठ सटा कर दो सिंह सामने और दो पीछे बने हुए हैं।

उत्तरी दिशा का द्वार-तोरण सबसे अधिक अच्छी दशा में है। इस पर अंकित मूर्तियों में वेस्सन्तर जातक का दृश्य बड़े विस्तार से पूरे विवरण के साथ अंकित किया गया है। इसमें राजकुमार वेस्सन्तर द्वारा अपने राजकीय हाथी का दान, उसका निष्कासन, अपने माता पिता से विदा लेने का दृश्य दिखाया गया है। कला की दृष्टि से यह सांची के सर्वोत्तम दृश्यों में गिना जाता है। इसमें नगर के वास्तु-विन्यास, वेशभूषा, आभूषण, रथ आदि का बहुत ही स्पष्ट अंकन है। इसकी तीनों बडेरियों पर चौकोर किनारे पर गज-लक्ष्मियों का अंकन है, इनके पार्श्वभाग में आम तथा अशोक वृक्ष की शाखाओं को थामे हुए वृक्षका स्त्रियाँ हैं। बाद में इनके अनुकरण पर शालभजिका मूर्तियाँ बनाई जाने लगीं। ऐसी मूर्तियाँ पूर्वी द्वार पर भी मिलती हैं। ऊपरी और बीच की बडेरी के पृष्ठ भाग में छद्म जातक के दृश्य हैं। एक गजराज बोधिवृक्ष की पूजा कर रहा है। बीच की बडेरी पर

भार की विजय का अंकन है। इसके बाँये स्तम्भ पर श्रावस्ती में आश्रम वृक्ष के नीचे बुद्ध द्वारा कुछ चमत्कार दिखाने का वर्णन है। एक चित्र में उनके सिर से जल की धाराएँ और पिरों से अग्नि की ज्वालाएँ निकलती दिखाई गई हैं। जेतवन के दान का भारहुत जैसा दृश्य और राजा प्रसेनजित द्वारा बुद्ध के दर्शन के लिये जाने का दृश्य है। इस द्वार के अन्य दृश्य हैं—नर नारी के मिथुनो की पान गोष्ठी, वीणा वादन, बुद्ध के दर्शन के लिए इन्द्र का आगमन, हाथी दाँत की बनी झुटियों पर सोने की मालाएँ लटकाने की सुवर्णयष्टियाँ, त्रयस्त्रिंश देवों के स्वर्ग से बुद्ध के अवतरण का तथा महा अग्निनिष्क्रमण का दृश्य, मल्लो द्वारा बुद्ध की धातुओं पर स्तूप का निर्माण, बन्दरो द्वारा बुद्ध को मधुपात्र देना।

पूर्वी दिशा का तोरण यद्यपि बहुत कुछ क्षणित हो गया है, किन्तु इसमें चित्रों को अधिक अच्छे ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। इसकी बण्डेरियों पर निम्नलिखित दृश्य अंकित हैं—बोधि वृक्ष से सूचित होने वाले सात मानुषी बुद्ध, कपिलवस्तु से बुद्ध का महामग्निष्क्रमण, अशोक का अपनी रानी के साथ बोधिवृक्ष का दर्शन, हाथियों द्वारा स्तूप पूजा, अशोक द्वारा निर्मित बुद्ध गया का वेदिका युक्त बोधिगृह, बुद्ध द्वारा नदी के जल पर चलने का चमत्कारपूर्ण कार्य (प्रातिहार्य), बुद्ध के समिधा, अग्नि और आहुति सबधी चमत्कार, काश्यप मुनि के धर्म परिवर्तन की कथा, देवताओं द्वारा बोधिसत्व से जन्म ग्रहण करने की कथा, नागराज मुचल्लिन्द द्वारा बुद्ध की रक्षा करना, श्याम जातक और महाकपि जातक की कथाएँ। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साची की मूर्तियों में निम्न प्रकार की घटनाओं का अंकन है।

(१) बुद्ध के जीवन की चार बड़ी घटनाएँ:—उनका जन्म, बुद्धत्व-प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण (२) पशु पक्षियों की मूर्तियाँ प्रायः जोड़ों के रूप में उन स्थानों पर बनी हैं जो बण्डेरियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। यहाँ के पशु काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के हैं। इनमें शेर, हाथी, ऊँट, बैल उल्लेखनीय हैं। कई बार इन पशुओं की पीठ पर सवार भी दिखाये गये हैं। पूर्वी द्वार के नीचे की बण्डेरी पर सवार उदीच्य-वेश अर्थात् भारी कोट और बड़े जूतों में दिखाये गये हैं, अतः ये शीत प्रधान देश से आये हुए शक, तुखार प्रतीत होते हैं। (४) फूल पत्तियों के अलकरण में साची के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। इसमें प्रधान स्थान कमल और कल्पलता का है। यहाँ ब्राह्मलता का भी अंकन मिलता है। साची में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन बहुत अधिक है।

इनमें हाथी, सिंह, मृग आदि जंगली जन्तु स्तूप या बोधिवृक्ष के रूप में बुद्ध की पूजा करते दिखाये गये हैं। ऐसाला मालूम होता है कि सांची में सारा पशुजगत् बुद्ध की उपासना करने के लिए उमड़ पड़ा है।

सांची की मूर्तिकला की तुलना यदि भारद्वाज की मूर्तिकला से की जाय तो दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होते हैं। पहला अन्तर जातको के दृश्यों का है। भारद्वाज के शिल्पियों ने जातक कथाओं का अधिक संख्या में अंकन किया था। वहाँ २३ जातक कथाएँ चित्रित की गई थीं, किन्तु सांची में शिल्पियों ने इनमें महत्वपूर्ण चार पाँच जातक छोट लिये हैं जैसे—वेस्सन्तर, छद्दन्त, श्याम और महाकपि जातक। दूसरा अन्तर बुद्ध के जीवन संबंधी दृश्यों में है। भारद्वाज में बुद्ध के गर्भ में प्रवेश आदि के इन्ने गिने दृश्यों का ही चित्रण है, किन्तु सांची में न केवल बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनाओं—महाभ्रान्तिष्क्रमण बुद्धत्वप्राप्ति, धर्मचक्र-प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के दृश्य दिखाये गये हैं, अपितु बुद्ध के चमत्कारों पर भी बहुत बल दिया गया है। इस समय बुद्ध का अलौकिक रूप अधिक लोकप्रिय हो रहा था, अतः यहाँ के शिल्पियों ने उनके आकाश में उड़ने, पानी पर चलने, उनके विभिन्न अंगों से आग और पानी एक साथ निकलने के चमत्कारपूर्ण चित्रों का अधिक अंकन किया। तीसरा अन्तर बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक चित्रों का चित्रण है, जैसे शुद्धोदन का बुद्ध के स्वागत के लिए नगर से बाहर जाना, राजा अजातशत्रु और प्रसेनजित का बुद्ध के दर्शन के लिए आना, अशोक का बोधिवृक्ष के समीप जाना। चौथा कलात्मक अन्तर यह है कि सांची के कलाकारों ने मूर्तियों को भारद्वाज की अपेक्षा अधिक गहराई में तराशा है। इस कारण यहाँ की मूर्तियाँ पत्थरों में से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इनकी गहरी छाया के कारण इनमें बड़ी चास्ता और सौंदर्य आ गया है। बुद्ध की शरीर-घातु के लिये किये जाने वाले युद्ध के दृश्य में बड़ी सजीवता है, यहाँ की मिथुन मूर्तियाँ और यक्षिणियाँ बड़ी मनोरम हैं। अतः समी दृष्टियों से सांची की कला भारद्वाज की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। इसमें तत्कालीन लोक-जीवन के समी पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। इसमें जहाँ एक ओर राजदरबार के वैभवपूर्ण जीवन का, नगरों के व्यस्त और विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण है, वहाँ दूसरी ओर ग्रामों के शान्त जीवन का, विभिन्न पशु-पक्षियों, पत्र-मुष्पों और अलंकरणों का सजीव अंकन है। इसमें कहीं भी अस्वाभाविकता, कृत्रिमता या नाटकीयता नहीं पाई जाती है। यद्यपि सांची एक पवित्र धार्मिक स्थान था, किन्तु इसकी कला कोरी आध्यात्मिक नहीं है, अपितु

यह सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करती है। इसीलिए यह स्तूप प्राचीन काल से अब तक आकर्षण का महान केन्द्र बना हुआ है।

पर्वतीय चैत्य और बिहार:—जिस समय मध्य देश में भारद्वाज, सावी और बुद्ध मया में स्तूपों का निर्माण हो रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमी और पूर्वी भारत में एक नवीन प्रकार की वास्तुकला शैली विकसित हो रही थी। महाराष्ट्र में बौद्धों ने तथा उड़ीसा में जैनो ने पर्वतों को काट कर अपने पूजा-स्थानों का निर्माण आरम्भ कर दिया था। पहाड़ी शिलाओं को काटकर बनाये गये भवनों को पश्चिमी भारत के पुराने अभिलेखों में लेण (स० लयण) या सेलघर (शिलाओं से बना हुआ शैलगृह) कहा गया है। लेण का अर्थ है लीन होने या छिपने की जगह, मराठी में अब इसे लेणी कहते हैं। यहाँ की सब लेणियाँ बौद्ध चैत्य और विहार हैं। उड़ीसा में इन्हें गुम्फा कहा जाता है। ये सभी जैन मंदिर हैं। महाराष्ट्र में माजा, कोण्डाने, चितलदो पितलखोरा, अजन्ता बेंड़सा, नासिक, कार्ले, जुशर, कन्हेरी में लेणों का तथा उड़ीसा के उदय गिरि में हाथी गुम्फा, मन्वपुरी गुम्फा, रानी गणेश, जयविजय और बल्कापुरी गुम्फाओं का तथा खडगारि में अनन्तगुम्फा का निर्माण हुआ। इन लेणों तथा गुम्फाओं की कला को पहले गुहा वास्तु (Cave Architecture) कहा जाता था। किन्तु यह नाम भ्रामक है। गुहा का तात्पर्य प्रायः पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से बने हुए ऐसे स्थानों से होता है जिनमें जगली जानवर शरण लेते हैं। अतः पहाड़ी चट्टानों को काट कर मगीरथ परिश्रम से बनाई गई इन रचनाओं को गुहा नहीं कहा जा सकता है। अतः आजकल गुहा वास्तुकला के स्थान पर इसके लिए पहाड़ी चट्टानों से काटी गई पर्वतीय चैत्य वास्तु कला (Rock Cut Temple Architecture) शब्द का प्रयोग किया जाता है।

भारत में इस विशिष्ट कला-शैली का सबसे बड़ा केन्द्र महाराष्ट्र में था। नासिक के चारों ओर के दो सौ मील के क्षेत्र में अधिकांश पर्वतीय चैत्य मिलते हैं। ये सब हीनयान सम्प्रदाय के बौद्ध धर्म से संबन्ध रखते हैं। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० के ४०० वर्षों में हुआ। पश्चिमी भारत में इस कला के विकसित होने का एक विशेष कारण यह था कि यहाँ पश्चिमी घाट के पर्वत इस प्रकार की कला के लिए विशेष रूप से उपयुक्त थे। यहाँ ऐसी सीधी, बहुत कड़ी और मोटी चट्टानें पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं जिनमें खिरकाल तक सुदृढ़ बनी रहने वाली गुहायें या लेणें काटी जा सकती हैं। यहाँ

दस स्थानों में इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य और विहारों के अनेक समूह मिलते हैं। इन सबकी सामान्य योजना लगभग एक जैसी है।

चैत्यगृह की योजना—पश्चिमी भारत की पर्वतीय वास्तु के दो प्रधान अंग चैत्यगृह और विहार होते थे। चैत्यगृह बौद्धों का पूजास्थान था और विहार भिक्षुओं का निवास स्थान। पहले (पृ० ४५०) यह बताया जा चुका है कि स्तूप को चैत्य कहा जाता था। प्रत्येक चैत्यगृह में पूजा के लिए स्तूप की स्थापना की जाती थी। चैत्यगृह की आकृति घोंडे की नाल जैसी आकृति की बनाई जाती थी। इसके आगे का भाग आयताकार और पीछे का भाग अर्धवृत्ताकार (Apse) होता था। पिछले अर्धवृत्ताकार भाग में ऊपरी छत के ठीक मध्य बिन्दु के नीचे चट्टान में कटाव करके ठोस, अण्डाकृति स्तूप अथवा चैत्य की रचना की जाती थी, इसीलिए ऐसी लेणो को चैत्यगृह कहा जाता था। इसके आगे बीच के आयताकार लम्बे मण्डप में पूजा और समाओं आदि के लिए भिक्षु एकत्र होते थे। यह भाग इसकी नाभि (Nave) या मण्डप कहलाता था। इसके दोनों ओर स्तम्भों की दो पंक्तियाँ स्तूप के पीछे तक चली जानी थी। इन स्तम्भ पंक्तियों के बाद पहाड़ को खोद कर स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणपथ (Aisle) बनाया जाता था। यह मण्डप के स्तम्भों और चैत्य गृह की पाषाण भित्ति के बीच का मार्ग था और स्तूप के पीछे से घूम जाता था। चैत्यगृह के मंडप की छत देखने में बड़ी विशाल और मजबूत जान पड़ती थी। यह मंडप के दोनों ओर के स्तम्भों पर डोलाकार (Vaulted) अथवा हाथी की पीठ (गजपृष्ठाकृति) के रूप में टिकी रहती थी। इस प्रकार चट्टान को काट कर बनाये गये भवन में यद्यपि स्तम्भों का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, फिर भी इन्हें लकड़ी के भवनों की परम्परा का अनुसरण करते हुए बनाया जाता था। इन भवनों की छत स्तम्भों पर टिकी होती थी, इसलिए शैलगृहों में आवश्यकता न होने पर भी स्तम्भों को स्थान दिया गया था। काष्ठ परम्परा के अनुसरण का एक अन्य प्रमाण यह है कि कई चैत्यगृहों में छत को टिकाने के लिए लकड़ी की बड़ी-बड़ी गोल धनियाँ लगाई जाती थी। इस प्रकार इनकी छत लकड़ी के भवनों की छत की भाँति कड़ियों के एक ढाँचे पर टिकी होती हैं। इन चैत्यगृहों को बनाने वाले कारीगरों (महाशैल कर्मान्तिक, महारूपकार) तथा खुदाई करने वालों (शैलबर्द्धकी—सेलव-द्वर्द्धकी) के आगे एक बड़ी समस्या पानी की थी। इसके समाधान के लिए पहाड़ के ऊपरी भागों पर कई छोटी-नालियों का जाल बिछा कर पानी की एक छोटी

मूल या नहर बना ली जाती थी। इसके जल को गुफा के पास चट्टानों में एक बड़ा हौज (ट्रोण्डी) काट कर एकत्र किया जाता था। अमिलेखों में इन नालियों को पानीय-पनाड़ी और जल संग्रह करने वाली गहरी ट्रोणियों को पानीयपोड़ी, पानी-यमाजन या पानीयघर कहते थे। अजन्ता, कन्हेरी और एलीफेन्टा में ये ट्रोणियाँ अब तक बनी हुई हैं।

इन चैत्यगृहों के निर्माण की पद्धति निराली थी। सामान्य घरों का निर्माण नींब की खुदाई और भराई से आरम्भ होता है, इसके बाद दीवारें और सबसे अन्त में छत बनाई जाती है, किन्तु चैत्य गृहों का निर्माण शिल्पी छत से आरम्भ करते थे, क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर अपनी रचना को खोदते हुए चले जाते थे। सर्व-प्रथम कारीगर (महाशैल-कर्मान्तिक) चैत्यगृह बनाने के लिए एक खड़ी मजबूत चट्टान को चुनता था। उसके झाड़ झखाड़ की सफाई करके उसके अग्रभाग का चट्टान पर अंकन करता था। यह चोड़े के नाल जैसी अथवा गौ की आँख जैसी अर्धवृत्ताकार होने के कारण गवाक्ष, अथवा चैत्य गवाक्ष (Chaitya Window) कहलाती थी। इसका एक अन्य नाम कीर्तिमुख भी था क्योंकि चट्टान में उत्कीर्ण की गई रचना को कीर्ति भी कहा जाता था। अतः कीर्तिमुख का अर्थ उत्कीर्ण गुफा का मुख या प्रवेशद्वार होता था। कीर्तिमुख से खुदाई आरम्भ करके शिल्पी धीरे-धीरे अन्दर की ओर खोदते हुए चट्टान को खोखली करते थे। खुदाई का मलबा इसी कीर्तिमुख या गवाक्ष से बाहर फेंका जाता था। शैलगृह के निर्माण के आरम्भ में कीर्तिमुख का बड़ा प्रयोजन मलबे को निकालना था। चैत्य बन जाने पर यह सारी गुहा को सूर्य के प्रकाश से आलोकित करने वाली बड़ी खिड़की का काम करता था, अतः इसे सूर्यद्वार भी कहा जाता था। चैत्यगृह का मुखभाग दो भागों में विभक्त होता था। एक तो ऊपर का कीर्तिमुख या सूर्यद्वार, दूसरा ठोस चट्टानी मिति, जिसे काट कर भीतर जाने के लिए तीन प्रवेशद्वार बनाये जाते थे। बीच के द्वार से नामिस्थान अथवा महामण्डप में और दो पार्श्वस्थित द्वारों से प्रदक्षिणापथ के दायें बाँये भाग में प्रवेश किया जाता था।

बिहार.—पर्वतीय वास्तु का दूसरा प्रकार बिहार था। इसमें मिश्र रहा करते थे। इसकी सामान्य योजना इस प्रकार थी। मध्य में एक बड़ा वर्गाकार मण्डप आंगन की भाँति होता था, इसमें तीन या चार और छोटी-छोटी कोठरियाँ (गर्मशालाएँ, अपवरक) खोदी जाती थी। सामने की दीवार में प्रवेश के लिए एक दरवाजा और उसके आगे स्तम्भों पर टिका हुआ बरामदा (मुखमण्डप)

बनाया जाता था, जहाँ मिस्रुओं का सघन बहुत बड़ी संख्या में निवास करता था। इस बड़े बिहार को संघाराम कहते थे। शुरू में बिहार शब्द का प्रयोग मिस्रुओं के निवास के लिए बनाई गई छोटी कोठरियों (गर्मशालाओं) के लिए किया जाता था, बाद में मिस्रुओं के बड़े आकार के निवास-स्थानों को भी बिहार कहा जाने लगा। आरम्भिक चैत्य गृहों की भाँति बिहारों का स्वरूप शुरू में बहुत सादा होता था। इस युग के बिहारों की तीन बड़ी विशेषताएँ थीं। पहली विशेषता बीच में आंगन की तरह बड़ा वर्गाकार स्तम्भहीन मण्डप था। इसमें मिस्रु प्रार्थना आदि सामूहिक कार्यों के लिए एकत्र होते थे। दूसरी विशेषता इस मण्डप के चारों ओर छोटी कोठरियों की थी, इनके भीतर मिस्रुओं के सोने और बैठने के लिए पत्थर में ही काट कर बनाई गई चौकियाँ होती थीं। तीसरी विशेषता यह थी कि इनका प्रवेशद्वार बीच में न होकर एक सिरे पर रखा जाता था। इसका कारण यह था कि इन कोठरियों का आकार बहुत छोटा (९' × ९') होता था। इनमें एक ओर सोने के लिए एक लम्बी चौकी बनाई जाती थी, अतः प्रवेशद्वार को किनारे पर रखना ठीक समझा जाता था।

पश्चिमी भारत में नासिक के चारों ओर दो सौ मील के घेरे में लगभग नौ सौ चैत्य गृह और बिहार पाये जाते हैं। इस युग में बनाये गये चैत्यगृहों और बिहारों का कालक्रम पर्सी ब्राउन के मतानुसार निम्नलिखित है—माजा, कोण्डन, पितलखोरा, अजन्ता गुहा संख्या १०, बेडसा, अजन्ता गुहा सं० ९, नासिक, कार्लो। यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख चैत्य गृहों और बिहारों का वर्णन किया जायगा।

भाजा:—यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला को पार करने वाले सुप्रसिद्ध दर्रे और घाट में कार्लो से चार मील की दूरी पर है। यहाँ के चैत्यगृह और गुहायें सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इनका निर्माण शुंग काल के आरम्भ में लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में सम्भवतः १७५ ई० में हुआ। यहाँ एक बिहार, एक चैत्यगृह तथा चट्टानों में काटे हुए चौदह ठोस स्तूप मिले हैं। भाजा के बिहार में पहले एक बरामदा है, इसके पिछले भाग की दीवार के दो द्वारों में होकर एक मण्डप है। इसके चारों ओर मिस्रुओं के लिए बनाई गई कोठरियाँ हैं। भाजा की एक बड़ी विशेषता इसके बिहार की मूर्तियाँ हैं। इनमें बरामदे के पूर्वी छोर के प्रवेशद्वार के दोनों ओर की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाईं ओर की मूर्ति में एक राजा चार घोड़ों के रथ पर सवार है, उसके पीछे दो सेविकाएँ

छत्र और चंवर के राजचिन्ह लिए खड़ी हैं। रथ के पहिये मारी भरकम नंगे असुरों के शरीरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। दाईं ओर की मूर्ति में एक ऊंचे हाथी पर एक राजा और उसके पीछे ध्वज लिये हुए एक सेवक है। हाथी बाईं ओर चल रहा है, उसने अपनी उठी हुई सूंड से एक पेड़ उखाड़ लिया है। इस पट्ट के शेष भाग में जंगलों में कुछ वृक्ष चित्रित किये गये हैं। एक वृक्ष से मिथुन मूर्तियाँ जन्म ले रही हैं। पेड़ के पीछे बैठे हुए नर नारी वाद्य एवं नृत्य में आनन्द-मग्न हैं। अधिकांश पुरातत्त्वज्ञ पहले बाईं ओर की मूर्ति को रघोरुद्र सूर्य की मूर्ति मानते थे। रोलैंड ने लिखा है कि इसमें सूर्य यूनानी देवता अपोलो की भाँति अश्वकार के दानवों की शक्ति को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। दाईं ओर की मूर्ति इन्द्र की है, वह ऐरावत पर सवार है।^१ कुमार स्वामी ने ऐसा ही माना था। किन्तु रोलैंड को स्वयं इस बात की शंका थी कि इन्द्र और सूर्य दोनों वैदिक देवता हैं, उनका एक बौद्ध विहार में अंकन क्यों किया गया है? उन्होंने इसका समाधान यह किया है कि शाक्य मुनि ने सूर्य और इन्द्र की शक्तियों को आत्मसात् कर लिया था, अतः उन्हें यहाँ बुद्ध के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु यह बड़ी क्लिष्ट कल्पना प्रतीत होती है। कुमारस्वामी ने यह शंका उठाई थी कि इन्द्र के साथ अन्य दृश्यों का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। डा० अग्रवाल ने यह सिद्ध किया है कि "इन दोनों दृश्यों में सूर्य और इन्द्र की मूर्तियाँ नहीं हैं, किन्तु इनमें सम्राट मान्धाता के उत्तर कुल देश में जाने का वर्णन है। वे चार घोड़ों के रथ पर छत्र और चंवर के राजचिन्हों के साथ अपने दिव्य रथ पर बैठ कर वहाँ जा रहे हैं। दिव्यावदान में यह कहा गया है कि सम्राट के आकाशगामी रथ के चक्र असुरों के शरीरों को रौंदने हुए उनके ऊपर से चले। दाईं ओर के दृश्य में चक्रवर्ती मान्धाता को उत्तर कुल जीतने के बाद, वहाँ के उद्यानों में स्वच्छन्द विहार करते हुए दिखाया है। यहाँ वृक्ष से मिथुन मूर्तियों का जन्म उमर उत्तर कुल का प्रतीकात्मक अंकन है जहाँ स्त्री-पुरुषों के मिथुन चिर यौवन का और सब सुखों का उपभोग करते हैं और वहाँ के कल्पवृक्ष सब प्रकार की सुख-सामग्री का प्रसव करते हैं"^२।

भाजा का चैत्यगृह ५५ फुट लम्बा और २६ फुट चौड़ा है। इसके दोनों ओर के प्रदक्षिणा-पथ का गलियारा केवल २॥ फुट चौड़ा है। छत का ढोल भूमि-

१ रोलैंड—ग्रार्ट एण्ड ग्राफिटेस्चर आफ इंडिया पृ० ५६।

२. अग्रवाल—भारतीय कला पृ० २३६।

तल से २९ फुट ऊंचा है, इसमें बड़ी झुकी हुई लकड़ी की घन्नियो का एक ढांचा नीचे की ओर अभी तक जुड़ा हुआ है। यह स्पष्ट रूप से इस बात को सूचित करता है कि इसमें लकड़ी के भवनों की पुरानी परम्परा का अनुसरण किया गया था।

कोडाने—काले से १० मील दूर कोडाने में भाजा के बाद चैत्यगृह बनाया गया। इसके प्रत्येक अंग में काष्ठशिल्प की अनुकृति मिलती है। इसके चैत्यगृह का मण्डप (६६' × २६') भाजा से लम्बाई में १० फुट अधिक बड़ा है। पितलबोरा (पीत गल्प) औरगाबाद से चालीसगांव जाने वाले मार्ग पर है। यह स्थान नासिक और शूर्पारक के बन्दरगाह से सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान की ओर आने वाले व्यापारिक महामार्ग पर स्थित था। यहाँ एक पहाड़ी नाले के दो ओर १३ गुफायें खोदी गई थी। यहाँ का चैत्यगृह (३५' × ८६') कोण्डाने से भी अधिक बड़ा है। इसमें खम्भों का झुकाव भाजा की मूर्ति भीतर की ओर है।

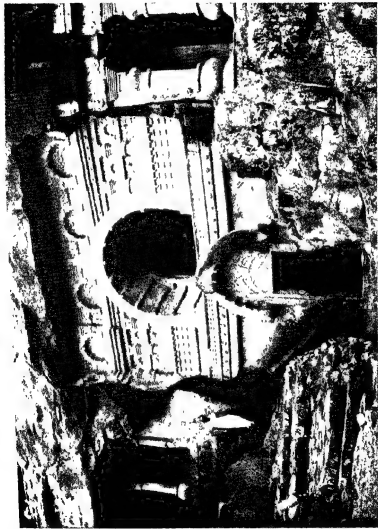
अजन्ता—यहाँ २९ गुहायें वागुरा नदी के किनारे खुदी हुई हैं। इनमें चार चैत्यगृह हैं और शेष पञ्चमीम मिश्रणों के निवास के विहार हैं। इनमें से केवल दो गुहाएँ सख्या १० और ९ गुहा-सातवाहन युग में बनाई गई थी। गुहा सख्या १० के चैत्यगृह का निर्माणकाल दूसरी शताब्दी ईस्वी है। यह ९६ फुट ६ इंच गहरा, ५१ फुट ३ इंच चौड़ा है। मण्डप और प्रदक्षिणापथ के पीछे १९ खम्भों की पंक्ति है। शिल्पियों ने इसे नाना प्रकार के अलंकरणों से सुनज्जित किया है। गुहा सख्या ९ का चैत्यगृह संख्या १० की गुहा से छोटा है। इसके मुख भाग में एक प्रवेशद्वार और दो गवाक्ष हैं। इन तीनों के ऊपरी हिस्से में एक छज्जा सा निकला हुआ है। इसके ऊपर संगीतशाला है। उसके ऊपर पीछे की ओर १२ फुट ऊंचा कीर्तिमुख या सूर्यद्वार है, जो चैत्यगृह के भीतरी भाग को प्रकाश और वायु से परिपूर्ण करने का प्रधान साधन था। वेदसा की गुहायें काले से १० मील दक्षिण में हैं। यहाँ काष्ठशिल्प की परम्परा कुछ कम हो गई है। पाषाण शिल्प की ओर विशेष प्रगति दिखाई देती है।

नासिक की गुहाएँ—गोदावरी के तट पर नासिक प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ और राजनीतिक केन्द्र था। यहाँ की १७ गुहाओं में एक चैत्य-गृह और १६ विहार हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन विहार दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। इसमें सातवाहनवंशी राजा कृष्ण का १७० ई० पू० का एक लेख

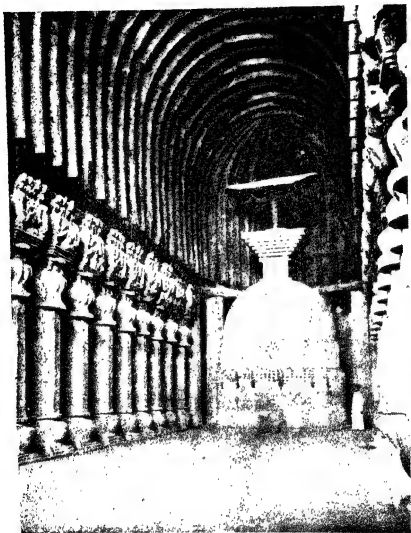
उत्कीर्ण है। अन्य तीन बड़े विहार नहपान, गौतमीपुत्र और यज्ञश्री सातकर्णी के विहार कहलाते हैं। इन तीनों का समय पहली शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० है। नहपान और सातकर्णी विहार एक जैसे हैं। उनके भीतरी वर्णाकार मण्डप ४०' × ४०' के हैं। इनके तीनों ओर १६ कोठरियाँ हैं। यज्ञश्री सातकर्णी का महाविहार संख्या १२ छोटा होने पर भी शिलालेख के कारण महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार इस गुफा को इन्द्राग्निदत्त नामक यवन ने बनवाया था। यह उत्तर में वत्तामित्री नगरी का रहने वाला था। अन्यत्र यह बताया गया है कि इस युग में रोम के साथ कालीमिचं का व्यापार होता था। पहले इसका बड़ा केन्द्र सिन्ध नदी के मुहाने के बन्दरगाह थे। किन्तु बाद में मानसून हवाओं का पता लगने पर जब जहाज समुद्र को सीधा पार करते हुए बम्बई के आस-पास के बन्दरगाहों में आने लगे तो सिन्ध के मुहाने के बन्दरगाहों में बसे कालीमिचं के व्यापारी भी यहाँ चले आये। सम्भवतः इन्द्राग्निदत्त ऐसा ही एक व्यापारी था।

नासिक का चैत्यगृह पाण्डुलेण के नाम से प्रसिद्ध है। यह पहली शताब्दी ई० का है, इसमें पुरानी परम्पराओं को छोड़ दिया गया है। इसका अगला बरामदा (मुखमण्डप) दो मंजिलों में है। नीचे के मंजिल में प्रवेशद्वार और ऊपर चैत्यगवाक्ष या सूर्यद्वार है। द्वार के पास एक महाकाय यक्षाकृति रक्षापुरुष बना हुआ है। मुखमण्डप के द्वार पर अंकित एक लेख से यह ज्ञात होता है कि वस्मिका गांव के लोगों ने इसे दान में दिया था। भीतरी मंडप के दो खम्भों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुसार इस चैत्यगृह का निर्माण भट्टपालका ने कराया था। यहाँ स्तम्भों की आकृति में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये भारी-भरकम न होकर लम्बे और छरहरे हो गये हैं। इनकी पेन्दी में और ऊपर के सिरे पर पूर्णकुम्भ के मागलिक अभिप्राय बनाये गये हैं।

पूना से ४८ मील उत्तर में जुन्नर नामक स्थान में १५० गुहायें खोदी गई थीं। इनमें १० चैत्यगृह और दोष विहार है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० में हुआ। यहाँ के वास्तु की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ छः चैत्यगृह आयताकार हैं। इनकी छते ढोलाकार न होकर चपटी हैं। मण्डप में कोई स्तम्भ नहीं है। एक चैत्यगृह बिल्कुल गोल है। मानमोद नामक चैत्यगृह के मुखमण्डप में गज-लक्ष्मी की बड़ी मय्य भूति उत्कीर्ण की गई है। इसके दोनों ओर खिले कमल हैं। दायीं हाथ अमय मुदा में और बाँया कमर पर है, दोनों में कमलों पर खड़े हाथी देखी का

फोटो-१४ भाजा गुहा का कलाभरित द्वार मूल, पृ० ४७१

फलक-१३ कार्ले का गुहा चैत्यस्तूप तथा अलंकृत स्तम्भ, पृ० ४७५

अभिषेक कर रहे हैं; इनके पार्श्व में अंजलिमुद्रा में दो दम्पती हैं। गज लक्ष्मी का यह अंकन बड़ी मध्य कृति है और किसी महान शिल्पी के दक्ष हाथों से बनी है। धन के बिना इस प्रकार की कृतियों का निर्माण नहीं हो सकता था, अतः बौद्ध चैत्यगृहों में लक्ष्मी की मूर्ति की प्रधानता स्वामाविक थी। इसके पास अंकित एक छोटे लेख में चन्द्र नामक यवन के दान का उल्लेख है। यह लेख विदेशी यवनों में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को सूचित करता है।

कार्लः—पश्चिमी भारत के चैत्यगृहों में सर्वश्रेष्ठ, विशाल और मध्य-तम रचना कार्ल में मिलती है। यह महाराष्ट्र में पर्वतीय चैत्यों की वास्तु कला के सर्वोच्च विकास को सूचित करती है। यहाँ एक लेख में यह कहा गया है कि यह जम्बुद्वीप में सर्वोत्तम चैत्यगृह है (जम्बुद्वीपं हि उत्तमम्)। यह कोरी गर्वोक्ति नहीं है, वर्तमान पुरातत्वज्ञ इसे सर्वथा सत्य मानते हैं। कार्ल बम्बई से पूना जाने वाले मार्ग पर बम्बई से ७८॥ मील दूर मलावली स्टेशन से ३ मील दक्षिण की ओर है। प्राचीन काल में यह स्थान कोंकण से पश्चिमी घाट पार करने वाले मोरघाट के सुप्रसिद्ध दर्रे और व्यापारिक मार्ग के निकट था। कार्ल में एक चैत्यगृह और तीन सामान्य विहार मिले हैं। इसके चैत्यगृह के सामने दो ऊँचे कीर्तिस्तम्भ थे। अब इनमें से एक रह गया है। इन स्तम्भों के ऊपर सिंहों की मूर्तियाँ बनी हुई थी। पर्सीनाउन ने यह कहा है कि प्राचीनकाल में मेसोपोटामिया और जेरुसलेम में मंदिरों के सामने स्तम्भ बनाये जाते थे। भारत में यह पद्धति इन देशों से ग्रहण की गई थी। किन्तु वैदिक साहित्य में यज्ञीय भूमि और श्मशानों में यूप एवं स्तम्भ खड़े करने का परिपाटी का उल्लेख मिलता है, अतः इसे विदेश से आई हुई पद्धति नहीं माना जा सकता है। कीर्ति-स्तम्भ ५० फुट ऊँचा है। इसके ऊपर चार महाकाय सिंह चार दिशाओं में मुँह किये पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। इस पर अशोक कालीन सारनाथ के स्तम्भ का कुछ प्रभाव प्रतीत होता है। इस स्तम्भ के बाद आगे बढ़ने पर हमें स्तम्भों पर आश्रित इसका दुर्भोजित बरामदा (मुखमण्डप) मिलता है। यह १७ फुट गहरा और ५२ फुट लम्बा है। इस बरामदे की पिछली दीवार में मिथुन की महाकाय मूर्तियाँ हैं। दोनों पार्श्वभागों में हाथियों की विशाल मूर्तियाँ हैं। कुछ कलामर्मज्ञ कार्ल की शक्तिशाली मिथुन मूर्तियों को ऐसी मूर्तियाँ में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बरामदे के बीच में चट्टान में कटी हुई चूलों से यह पता लगता है कि यहाँ पहले लकड़ी की बनाई हुई एक संगीतशाला थी। बरामदे की पिछली दीवार के

ऊपरी तल्ले में महान् कीर्तिमुख या गवाक्ष बना है। निचले हिस्से में तीन प्रवेश-द्वार बीच के महा मण्डप में और दाये-बाये प्रदक्षिणा पथों में जाने-आने के लिये बने हैं।

इसका मुख्य मंडप (Nave) अथवा नामिभाग अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके दोनों ओर सुन्दर स्तंभों की पक्ति प्रदक्षिणा पथ को मंडप से पृथक् करती है। इन स्तंभों के शीर्ष-भाग कला की दृष्टि से अतीव सुंदर है। भीनरी मंडप की विशालता और मजबूती देखते ही बनती है। इसकी लम्बाई १२४ फुट है, १० फुट चौड़े प्रदक्षिणा-पथों सहित इसकी चौड़ाई ४५॥ फुट है। इसके दोनों ओर के प्रदक्षिणा-पथ अन्य सभी चैत्यगृहों से अधिक चौड़े और उत्तम हैं। मंडप के अन्त के अर्द्धवृत्ताकार भाग में एक स्तूप बना हुआ है। स्तूप की चौकी दो भागों में है। इनके उपरले अंग पर वेदिका अलकरण की गोट बनी है। चौकी के ऊपर स्तूप का सादा अंड भाग और दम पर चौकोर वेदिका में घिरी हर्मिका है। इसके बीच में यष्टि और छत्र के नीचे के अंग पर कमल के फूलों की उत्कीर्ण है।

इसके मंडप में ३७ स्तंभों की पक्ति है। इनमें ७ खम्भे स्तूप के पिछले हिस्से में और ३० खम्भे दोनों ओर बने हैं। इनके निचले हिस्से घटते हुए पीठों की चौकियों पर बनाये गये पूर्ण कुम्भा में निविष्ट हैं। स्तम्भ का मध्य भाग अष्टकोण है, इसके ऊपरी हिस्से पर भी औंधा ढका पूर्ण घट है। यह कमलों की लहराती पल्लियों से ढका है। इसके ऊपर शीर्ष भाग में चौकी है। यह दपती-मूर्तियों से सुशोभित है। मंडप की ओर हाथी और प्रदक्षिणा-पथ की ओर घोड़े बने हैं। कुछ स्तंभों पर दपती मूर्तियों के स्थानों पर केवल दो रिक्तियाँ अंकित की गई हैं। ऐसी सुन्दर मूर्तियाँ किसी अन्य चैत्य मंडप में नहीं मिलती हैं। खम्भों के ऊपर ढोलकार छत है। मूर्तितल से छत की ऊँचाई ४५ फुट है। छत के नीचे चट्टान में चूले काट कर लकड़ी की बड़ी बड़ी घन्नियाँ फँसाई गई थी, जो अभी तक विद्यमान हैं। यद्यपि इस छत में उनका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी लकड़ी से बनाये जाने वाले चैत्यगृहों की परम्परा का अनुकरण करने के लिए उन्हें यहाँ लगा दिया गया है। इससे यह प्रगट होता है कि पहले काष्ठ-निर्मित चैत्यगृह भी महाकाय रूप में बनाये जाते थे।

इस गुहा के कई अमिलेखों से इसके निर्माण काल और निर्माताओं पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इनके अनुसार नहुषान और उसके जवाई उपवदात ने

इसके लिए एक ग्रामदान में दिया था। वैजयन्ती (वनवासी) के सेठ मृतपाल ने भी इसके निर्माण के लिये दान दिया था। इसके पास ही दो मंजिल और तीन मंजिल वाली विहार गुहायें हैं। गुफा संख्या ४ का दान ईरान (पारसीक) देशवासी हरफान (सर्वस्फान) ने दिया था। यह सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र शातकर्णी के समय पहली शताब्दी ई० में विद्यमान था।

कन्हैरी (कुष्णगिरि)—यह बम्बई से १६ मील उत्तर में और बोरीविले (विहारावली) स्टेशन से ५ मील की दूरी पर है। यहाँ द्वितीय शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में सातवाहन वंशी राजाओं के समय में चैत्यो और विहारों का निर्माण किया गया था। यहाँ का चैत्यगृह कालों के नमूने पर बनाया गया है, यह लगभग उतना ही बड़ा है, किन्तु कलात्मक दृष्टि से उससे घटिया है। इसके बनवाने का कार्य गजसेन तथा गजमित्र नामक दो भाइयों ने गौतमीपुत्र श्री यज्ञश्री शातकर्णी के समय १८० ई० के लगभग किया।

उपसंहार—पर्वतों में चट्टानों को काटकर चैत्य, विहार और मंदिर बनाने की कला का आन्दोलन प्राचीन भारत में लगभग एक हजार वर्ष तक चलता रहा। यह अशोक के समय में तीसरी शताब्दी ई० पू० में मगध से आरम्भ होता है और ७ वीं शताब्दी तक चलता रहता है। इस सहस्राब्दी को इस वास्तुशैली की दृष्टि से हीनयान और महायान के दो युगों में बाँटा जाता है। हीनयान सम्प्रदाय की गुफाओं का समय ३०० ई० पू० से २०० ई० पू० तक है। इसका आरम्भ अशोक की प्रेरणा से हुआ। पूर्वी भारत में खारवेल ने इसे प्रोत्साहित किया और पश्चिमी भारत में सातवाहन वंशी राजाओं के समय में इस कला का उत्कर्ष एवं चरम विकास हुआ। ऊपर कालक्रम से विभिन्न चैत्यगृहों का वर्णन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों इस कला में निखार आता गया और अंत में कालों लेख में इसका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है।

उदयगिरि और खण्डगिरि की गुहायें—जिस समय पश्चिमी भारत में बौद्ध शिल्पी लेणों का निर्माण कर रहे थे, लगभग उसी समय कालिंग (उड़ीसा) में जैन शिल्पी मिश्रों के निवास के लिए कुछ गुम्फाओं का खनन कर रहे थे। ये गुफायें भुवनेश्वर से ५ मील-उत्तर पश्चिम की ओर उदयगिरि और खण्डगिरि नामक पहाड़ियों में बनाई गई थीं। उदयगिरि में १९ और खण्डगिरि में १६ गुफायें

मिलती हैं। उदयगिरि की प्रमुख गुफायें ये हैं:—रानी गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा, मंचपुरी, गणेश गुम्फा और हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा में ही सारबेल का सुप्रसिद्ध अभिलेख पाया गया है। खण्डगिरि की १६ गुम्फाओं में कुछ प्रमुख गुम्फाओं के नाम ये हैं—मवमुनि गुम्फा, आकाश गंगा, देव समा, अनंत गुम्फा। इन गुम्फाओं का पश्चिमी भारत की गुम्फाओं से एक बड़ा भेद यह है कि इनमें माजा या कालों की भाँति कोई चैत्यगृह या पूजा-स्थान नहीं है। यहाँ की कुछ प्रमुख गुम्फाओं का वर्णन निम्नलिखित है:—

रानी गुम्फा.—यह कलिंग की गुम्फाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण काल संभवतः १५० ई० पूर्व में हुआ। यह दुमजिली रचना है। इसके बीच में आंगन और तीन ओर कोठरियाँ हैं। ऊपरी बरामदे की लम्बाई ६२ फीट और निचले की ४४ फीट है। ऊपर छत तक पहुँचने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। इन दुमजिली गुम्फाओं का एक बड़ा उद्देश्य नाट्य शालाओं का प्रबन्ध करना था। इसके सामने के बरामदे की पिछली दीवार पर उत्कीर्ण दृश्यों से यह कल्पना पुष्ट होती है, क्योंकि इनमें भारतीय साहित्य की कुछ प्रमुख नाट्य कथाओं—उदयन एवं वासवदत्ता की तथा दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा को उत्कीर्ण किया गया है। रानी गुम्फा के उपरले बरामदे में आठ द्वार हैं। इनके बीच के मिस्रि-भागों पर सात चित्र बनाये गये हैं। यहाँ के दृश्यों में अवन्ति नरेश प्रद्योत के मत्त हाथी नलगिरि को उदयन द्वारा अपने मधुर संगीत से वश में लाने का दृश्य बहुत सुन्दर है।

गणेश गुम्फा:—उदयगिरि की यह गुहा एकमंजिली है। पीछे की ओर दो कोठरियों वाली शालायें हैं, सामने स्तम्भों पर आश्रित बरामदा है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति बनी हुई है। इसके दोनों ओर दो द्वारपाल हाथी उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार के हाथी और कहीं नहीं मिलते हैं।

अनंतगुम्फा:—खण्डगिरि पहाड़ी पर बनी हुई गुम्फाओं में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके सामने का बरामदा २६' × ११' फीट है और भीतरी भाग २४ × ७ फीट है। इसका महत्व इसकी मूर्तियों के और अलकरणों के कारण है। इस

गुफा की सजावट मारुत और सांची के स्तूपों की माँति बढ़े प्रयत्न से की गई है और यहाँ विभिन्न प्रकार के सुन्दर अलंकरण बने हुए हैं, जैसे नागमिथुन, दाहिने हाथ से दिव्य पुष्पबुद्धि करते हुए विद्याधर युगल, चैत्य की पूजा करते हुए नर नारी, चोंच में कमल के फूल लेकर उड़ते हुए बारह हंसों की पंक्ति, त्रिरत्न, स्वस्तिक, गज लक्ष्मी, चार घोड़ों के रथ पर अपनी पत्नियों सहित बैठी सूर्य की मूर्ति।

आन्ध्र सातवाहन युग की कला-अमरावती और नागार्जुनीकोंडा

जिस समय उत्तर भारत में मारुत और सांची के स्तूपों का निर्माण हुआ, लगभग उसी समय दक्षिण भारत में सातावहन सम्राटों (२०० ई०-२२५ ई० तक) और इक्ष्वाकुवंशी (२३० ई०-२७५ ई०) राजाओं के समय में वास्तु एवं मूर्ति कला का विलक्षण विकास हुआ। इसका कारण इनके शासन में दक्षिण भारत में व्यापारिक समृद्धि और शांति थी, इसने यहाँ कला के विकास को स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अन्यत्र (अध्याय १०) यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० में दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बन्दरगाहों का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ गया था। ४५ ई० में मानसून हवाओं के पता लगने पर इस व्यापार में विलक्षण वृद्धि हुई। यह दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में मिली रोमन मुद्राओं की निधियों से स्पष्ट प्रकट होती है। पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेडू की खुदाई से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्पर्क की पुष्टि हुई है। उस समय रोम के साथ सम्पर्क होने से भारतीय कला पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि यहाँ से साहसी व्यापारी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों—बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा में जाया करते थे। अतः अमरावती की कला का बृहत्तर भारत में भी प्रसार हुआ। इसका स्वरूप समझने के लिए पहले आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए।

भौगोलिक पृष्ठभूमि—कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती आन्ध्र अथवा वेगी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने प्राचीन काल में इसे असाधारण महत्व प्रदान किया था। इस प्रदेश में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले पाँच महामार्ग मिलते थे और बंगाल की खाड़ी पर स्थित इसके बन्दरगाहों से दक्षिण-पूर्वी एशिया की जाने वाले व्यापारी रवाना हुआ करते थे। इस प्रकार यह उस समय

स्थल एवं जल-मार्गों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। फ्रेंच विद्वान् दुबे उद्दल ने भली भाँति यह प्रदर्शित किया है कि आन्ध्र प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप और अवशेष इन्हीं मार्गों पर पाये जाते हैं। ये मार्ग निम्नलिखित हैं—(१) कर्लिंग (उड़ीसा) का मार्ग—इस पर पीठापुरम् और सकाराम (सधाराम) के अवशेष हैं। (२) द्रविड़ देश (मद्रास) का मार्ग—इस पर घण्टसाल (कण्टक शील) और मट्टिप्रोलू के स्तूप हैं। (३) कर्णाटक जाने वाला मार्ग—इस पर अमरावती, गोली और नागा-जुनीकोण्डा के स्तूप हैं। (४) महाराष्ट्र जाने वाला मार्ग—इस पर अल्लूरु और जगन्मपेट के स्तूप हैं। (५) दक्षिणी कोसल का मार्ग—इस पर गुण्टपल्ले नामक स्थान में तीस अवशेष मिले हैं। कालक्रम की दृष्टि से ये प्राचीनतम माने जाते हैं। यह मार्ग आगे चलकर एक ओर साँची और मथुरा तथा दूसरी ओर भारुकुत और श्रावस्ती की ओर चला जाता था। इन सब व्यापारिक महापथों से होने वाले विदेशी व्यापार से यहाँ के निवासियों को जो प्रचुर वैभव प्राप्त हुआ, उसका सुपयोग उन्होंने यहाँ बौद्ध स्तूपों के निर्माण में किया। अब यहाँ कालक्रम की दृष्टि से यहाँ के प्रमुख अवशेषों का परिचय दिया जायगा।

गुण्टपल्ले का पर्वतीय चैत्यगृहः—गोदावरी कृष्णा नदियों के मैदानी प्रदेश में महाराष्ट्र की भाँति पर्वत अधिक मात्रा में नहीं पाये जाते हैं, अतः यहाँ स्तूप प्रधान रूप से ईंटों से तथा इस प्रदेश में पाये जाने वाले मगमगर के पत्थरों से बनाए जाते थे। कुछ थोड़े स्थानों पर जहाँ पर्वत थे, वहाँ सर्वप्रथम महाराष्ट्र की भाँति पर्वतीय शिलाओं को काट कर चैत्यगृहों और विहारों का निर्माण किया गया। इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य गुण्टपल्ले और सकाराम में मिलते हैं। गुण्टपल्ले में यह कार्य तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में और सकाराम में २०० ई० पू० के लगभग हुआ। गुण्टपल्ले में एक चैत्यगृह, दो विहार और कई स्तूप एक ही पत्थर से बनाये गये मिलते हैं। यहाँ चैत्यगृह की एक बड़ी विशेषता इसका गोल आकार है। पश्चिमी भारत के चैत्य घोड़े की नाल के आकार के होते हैं किन्तु यहाँ के वृत्ताकार चैत्य गृह के बीच में गोल स्तूप और इसके चारों ओर सकारा प्रदक्षिणा पथ और इसके ऊपर गोल छत मिली है। यहाँ एक अन्य नालाकार चैत्यगृह भी मिला है। किन्तु यह बहुत बाद का दूसरी शताब्दी ई० के मध्य का है। कर्लिंग जाने वाले मार्ग पर विशाखापट्टनम् के निकट सकाराम नामक स्थान में भी चट्टानों में काट कर बनाए गये तीन नालाकार चैत्यगृह, एक विशाल बौद्ध विहार और कुछ एकात्मक स्तूप मिले हैं। ये दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में बने थे।

गोली स्तूपः—नागार्जुनीकोण्डा से १८ मील नीचे गुण्टूर जिले में कृष्णा नदी की एक शाखा कोलार नदी पर गोली में एक स्तूप और सगमरमर जैसे श्वेत पत्थर की बनी हुई कुछ सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। ये अमरावती और नागार्जुनी कोण्डा की मूर्तियों से मिलती हैं। यहाँ प्रायः एक स्तूपपट्ट पर सम्भवतः उस स्तूप की प्रतिकृति है, जो यहाँ दूसरी शताब्दी ई० में बनाया गया था। यहाँ की मूर्तियों के विषय ये हैं—बुद्ध, बोधिसत्व, मारविजय, प्रथम चर्मोपवेश, बुद्ध का यशोधरा के समीप पुनः लौटना, नलगिरि हस्ती को वश में करना, वेस्सन्तर जातक, छद्मन्त जातक की कथा। शैली के आधार पर इन मूर्तियों का समय दूसरी तीसरी शताब्दी ई० समझा जाता है।

मट्टिपोलू द्रविड़ देश की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। यहाँ तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० पू० में ईंटों से एक महास्तूप का निर्माण किया गया था। यह १२० फुट ऊँचा था तथा इसका व्यास १४८ फुट था। इसके ऊपर का अण्डभाग घण्टे के आकार जैसा था।

घण्टशाल (कण्टकशैल) का स्तूप भी मद्रास जाने वाले मार्ग पर था। यहाँ के स्तूप का व्यास १२२ फुट और ऊँचाई १११ फुट थी। इस स्तूप की रचना इस प्रकार से की गई थी कि विशाल स्तूप बनाने पर भी ईंटों का व्यय कम हो, बीच में १० फुट चौकोर स्तम्भ के चारों ओर बीच बीच में कुछ दीवारें आड़ी ईंटों से बनाई जाती थी और इन दीवारों के बीच में मिट्टी और रोड़े भरे जाते थे। नागार्जुनीकोण्डा में भी इसी शैली से स्तूप बनाते हुए ईंटों की बचत की गई थी।

जगम्यपेट का स्तूप—यह स्थान अमरावती से ३० मील उत्तर-पश्चिम में महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ अनेक स्तूप और विहार मिले हैं। ये ईंटों और सफेद पत्थर से बनाये गये थे। यहाँ के विशाल स्तूप का व्यास ३१॥ फुट था। उसके चारों ओर १०॥ फुट चौड़ा प्रदक्षिणा-मार्ग और इसे घेरती हुई अमरावती जैसी एक बड़ी वेदिका थी। इसमें भी ईंटों की बचत करने के लिए इनकी तहों के बीच में मिट्टी की तहें डाली गई हैं और ऊपर से समूचे स्तूप को ईंटों के खोल से मढ़ दिया गया है। जगम्यपेट की विशेषता यहाँ की मूर्तियों के कारण है। ये मूर्तियाँ बड़े शिलापट्टों पर उकेरी गई हैं। मूर्ति-स्तूपों पर बनाई गई नारी-मूर्तियाँ भारद्वाज की यक्षिणियों से मिलती हैं। यहाँ के

एक चित्र में सम्राट मान्धाता स्वर्ण-दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उसके प्रजाजन सुख पूर्वक रह सकें।

अमरावती:—अमरेश्वर शिव के नाम से वर्तमान नाम धारण करने वाला यह स्थान गुण्डूर से १८ मील और बेजवाड़ा से भी इतनी ही दूरी पर कृष्णा नदी के दाईं किनारे पर बसा हुआ है। यह कृष्णा-सागर संगम से ६२ मील की दूरी पर है, इसलिए प्राचीन काल में यह स्थान समुद्री तूफानों तथा डाकुओं के आतंक से सुरक्षित होते हुए भी उत्तम बन्दरगाह की विशेषता रखता था, कृष्णा नदी से होने वाले व्यापार का महत्वपूर्ण केन्द्र था। अमरावती से १ मील पश्चिम में घरणी-कोट अथवा घान्य कटक नामक सातवाहन साम्राज्य की एक राजधानी थी।

अमरावती की विशेष प्रसिद्धि यहाँ बने सफेद सगमरमर के महास्तूप के कारण है। यह इस समय बिल्कुल नष्ट हो चुका है। इसके विभिन्न शिलापट्ट इस समय मद्रास और ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह स्तूप १८वीं शताब्दी के अन्त तक अथवा १९वीं शताब्दी के आरम्भ तक अपने अविकल एवं मजबूत रूप में विद्यमान था। इसके बाद यह एक स्थानीय जमींदार को लोलुप दृष्टि का शिकार बना। उसने मकान बनाने के लिए सस्ता सामान पाने के उद्देश्य से इसका विध्वंस किया, इसके शिलापट्टों को चूना बनाने के लिए भट्टी में भोंक दिया।^१ फिर भी इसके कुछ अंश बचे रहे। १७९७ में कर्नल मैकेन्जी ने इनका पता लगाया। १८१६ से १८ तक उन्होंने यहाँ इसके अवशेषों और मूर्तियों का सूक्ष्म अध्ययन किया और इनके अतीव उत्तम रेखाचित्र तैयार किये। इनमें ऐसे अनेक रेखाचित्र हैं जिनके मूल शिलापट्ट नष्ट हो चुके हैं। यदि मैकेन्जी के ये रेखाचित्र न होते तो हमें इस स्तूप का पूरा ज्ञान न हो पाता। इसके बाद इलियट, राबर्टसन, सिविल, बर्गस के प्रयत्नों से यहाँ अनेक महत्वपूर्ण अवशेष मिले और उन्हें मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में भेज दिया गया। इन अवशेषों के अध्ययन से हमें अमरावती के महास्तूप के संबंध में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है।

अमरावती के शिलापट्टों पर अनेक दानियों के लेख मिलते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि इस स्तूप का नाम महाचेतिय (महाचैत्य) था। बौद्धों के चैत्यक नामक सम्प्रदाय की प्रेरणा से इसका निर्माण हुआ था। आजकल इसे अमरावती का स्तूप कहा जाता है, किन्तु प्राचीन काल में इस स्थान का नाम घान्यकटक (घन कटक, घान्य घटक) था। इस कारण इस स्तूप को घनमहाचेतिय

तथा कट महावेतिय कहते थे। इस स्तूप का निर्माण प्रधान रूप से जनता के सह-योग से हुआ था। इसके निर्माण में सक्रिय भाग धान्यकटक के एक व्यापारी मण्डल (निगम) ने लिया था। इस निगम के अध्यक्ष (अष्टिप्रमुख) ने स्तूप के निर्माण में बहुत सहायता दी थी। दान का पुण्य प्राप्त करने की अभिलाषा से इस स्तूप के शिलापट्टों पर तथा निर्माण-कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों ने दान दिये थे। इन दानियों में इस प्रकार के लोग थे—सरकारी कर्मचारी, राजलेखक, पाणियचारिक (पानीघर के अधिकारी), सोने चाँदी या सर्राफे का काम करने वाले महाजन (हरणिक, हरण्यिक), पाटलिपुत्र राजगृह, तामिल देश, घण्टसाल, विजयपुर के धनी व्यापारी (गृहपति)। इससे यह स्पष्ट है कि इस स्तूप का निर्माण करने में न केवल दक्षिण भारत के अपितु उत्तर भारत के व्यापारियों ने भी सहयोग दिया। इस स्तूप के प्राचीनतम लेख २०० ई० पू० की मौर्य शुंग कालीन लिपि में मिले हैं, अतः इसके निर्माण का आरम्भ २०० ई० पू० में माना जाता है। यहाँ सातवाहन वंशी अनेक राजाओं के तथा इक्ष्वाकु राजाओं के लेख मिलते हैं। इनके समय में इस स्तूप का विस्तार और विकास तीसरी शताब्दी ई० तक होता रहा। यहाँ के अंतिम लेख ११८२ और १२३४ ई० के हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यह महास्तूप १३वीं शताब्दी तक बड़ी सुरक्षित दशा में था।

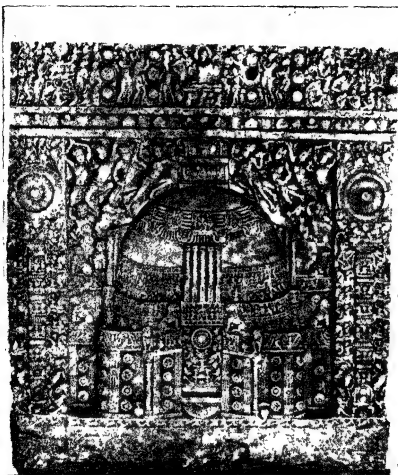
स्तूप का स्वरूप:—यद्यपि अमरावती का स्तूप पूर्ण रूप से विध्वस्त हो चुका है, किन्तु सौभाग्यवश इस स्तूप पर लगाये गये कुछ ऐसे शिलापट्ट अब तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं जिनसे इसके मूल रूप का प्रामाणिक परिचय मिलता है, इन के अतिरिक्त इसके बचे हुए अवशेष, मकैजी और बर्गेस के रेखाचित्र भी इसके प्राचीन स्वरूप पर कुछ प्रकाश डालते हैं। इस सामग्री से यह प्रतीत होता है कि भूमितल पर इस स्तूप के अण्ड का व्यास लगभग १६० फीट था। इसकी समूची ऊँचाई ९० से १०० फीट तक थी। इसके चारों ओर १३ फीट ऊँची एक महावेदिका या पत्थर का जंगला था। यह भारद्वाज से लगभग दुगना है। वेदिका का निर्माण स्तम्भों, सूचियों और उष्णीषपट्टों से किया गया था। वेदिका की प्रत्येक दिशा में २४ फी० चौड़ा द्वार तोरण था। वेदिका में १३६ खम्भे और ३४८ सूचियाँ, ८०० लम्बे उष्णीष थे। इनके मुख और पृष्ठ भाग मालाघारी देवों, बोधिवृक्ष, स्तूप, धर्मचक्र आदि अभिप्रायों से, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से और जातकों से अलंकृत किये गये हैं। वेदिका की सूचियों पर कमल बने हुए हैं।

अमरावती स्तूप का प्रवेशद्वार (तोरण) सर्वांगी के तोरण से बड़ा भेद

रखता है। यहाँ तोरण का निर्माण करने वाले दो बड़े स्तम्भों के ऊपर कमानीदार आड़ी बण्डेरियाँ (Architrave) नहीं हैं। द्वार के वेदिका भाग पर चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं। भीतर के दो सिंह आमने-सामने मुह किये हैं और बाहरी स्तम्भों के दो सिंहों का मुह सामने की ओर है। वेदिका के बाहरी मार्ग से भीतर का प्रदक्षिणा-मार्ग ५ फुट ऊँचा था। यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ थीं। इनके अन्त में पद्माकित चन्द्रशिला (Moonstone) थी। प्रत्येक द्वार-तोरण के पृष्ठ भाग में स्तूप का निकलता हुआ एक ऊँचा मंच बना हुआ था और इससे पाँच स्तम्भ सीधे ऊपर की ओर निकले हुए थे। ये स्तम्भ अमरावती एवं आध्र के स्तूपों की ऐसी विशेषता है जो उत्तर भारत में कहीं नहीं पाई जाती है। इन स्तम्भों को लेखों में आयक (संस्कृत आर्यक) कहा जाता है, इसका शब्दार्थ पूजनीय है। इस शब्द की तुलना मथुरा के आयागपट्ट से की जाती है। यह आयक मंच ३२ फुट लम्बा, ६ फुट चौड़ा और स्तूप की कुर्सी से २० फुट की ऊँचाई पर बनाया जाता था। प्रत्येक आयक मंच में एक शिलापट्ट लगाया जाता था। इस पर बुद्ध या नागराज की मूर्ति होती थी। इस मंच पर लगाये गये पाँच स्तम्भों की ऊँचाई १० से १५ फुट होती थी। कुछ विद्वान इनका सबध पाँच ध्यानी बुद्धों से जोड़ते हैं। प्रत्येक आयक मंच के पार्श्व भागों में दो सीढ़ियाँ ऊपर प्रदक्षिणा पथ तक जाने के लिए बनी होती थीं। स्तूप के मध्य भाग में भी एक वेदिका बनी होती थी। यह भी चित्रित शिलापट्टों द्वारा अलंकृत की जाती थी। इसी प्रकार स्तूप के अण्ड भाग के ऊपरले हिस्से पर भी कई शोभापट्टियाँ (Friezes) होती थीं। इस स्तूप के शिरोभाग पर २४ फुट की वर्गाकार महाहर्मिका थी। इसके टीक बीच में मोटी यष्टि स्तूप के अण्ड भाग में गहराई तक गई हुई थी और उसके ऊपर छत्र लगा हुआ था। हर्मिका के चारों ओर वेदिका की बेष्टनी थी। इस स्तूप के एक शिलापट्ट पर बने चित्र से यह प्रतीत होता है कि यह नीचे से ऊपर तक विभिन्न प्रकार के अभिप्रायों से पूरी तरह अलंकृत था।

अमरावती के स्तूप से मूर्तियाँ प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई हैं। ये इस स्तूप के विकास पर सुन्दर प्रकाश डालती हैं। इनकी शैली और लेखों की लिपि के आधार पर अमरावती के स्तूप के विकास को चार कालों में बाँटा गया है।

(१) प्रारम्भिक युग (दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ई०) :—इस काल में इस स्तूप की स्थापना हुई थी। इस समय की मूर्तियों

फलक ७- अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पृ० ४४८

फोटो-८ नल्लिगिरि नामक मत हाथी का दमन, अमरावती स्तूप, पृ० ४८४-५

की शैली और वेश-भूषा भारहुत से तथा अजन्ता की दसवीं और नवी गुहाओं के चित्रों से मिलती हैं। इन मूर्तियों में चपटापन है, इनके मस्तक पर भारी पगड़ी और कानों में बड़े कृण्डल तथा गले में कई हार पड़े हुए हैं। इस काल में बुद्ध की कोई भी मानवीय मूर्ति नहीं मिलती है, किन्तु सर्वत्र उनका चित्रण प्रतीकों से किया गया है। वेदिका के उपरले भाग पर भारहुत की भाँति माला को कन्धों पर वहन करती हुई छोटी यक्ष मूर्तियाँ हैं। इस युग में कुछ काल्पनिक पशुओं (ईहामृगों) की भी मूर्तियाँ मिलती हैं, जैसे गरुड के मस्तक के साथ सिंह का शरीर रखने वाले ग्रिफिन (Griffin) की मूर्ति मकर के कराल मुख से बल खाकर निकलते हुए पत्र-लताओं (Scroll) के भी कई नमूने मिलते हैं।

(२) मध्य काल (पहली शताब्दी ई०) :—इस समय यहाँ की शैली मथुरा की आरम्भिक कृषाण कला से मिलती है। इसमें अब बुद्ध के प्रतीक के साथ-साथ दो-एक बार बुद्ध की मूर्ति भी दिखाई देती है। इस युग में बुद्ध के जीवन में सर्वघ्न रखने वाले निम्नलिखित चित्रों का अंकन किया गया है—महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध का धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न। नागों और पूर्ण घटों के अलङ्करण भी इस युग में बड़े-बड़े शिलापट्टों पर चित्रित किये गये हैं। इस युग की स्त्रियों का वेश मथुरा के समान शीना है। वे यद्यपि वस्त्र पहनें हैं, फिर भी नग्न प्रतीत होती है।

(३) चरमोत्कर्ष की अवस्था—यह १५० से २०० ई० तक बनी रही। इस समय सातवाहन साम्राज्य यज्ञश्री सातकर्णों के समय अपने उत्कर्ष के शिखर पर पहुँचा हुआ था। इसके साथ ही अमरावती की कला भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई। शिल्पियों ने अपनी कला का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित किया। सम्भवतः इसी समय अमरावती को महास्तूप का रूप दिया गया। इसके अधिकांश वेदिका स्तम्भों, आयक भत्तों, आयक स्तम्भों और शिलापट्टों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं के अनेक दृश्य अंकित किये गये। कला की दृष्टि से इस समय के कुछ दृश्य उल्लेखनीय हैं—देवदत्त ने बुद्ध को मरवाने के लिए राजगृह के राजमार्ग पर नलगिरि नामक उन्मत्त हाथी उन पर छुड़ाया था। एक शिलापट्ट में इस हाथी को बुद्ध द्वारा वश में किये जाने का सुन्दर चित्रण है। इसमें एक ओर उन्मत्त हाथी से भयभीत होकर भागने वालों की भयपूर्ण मुद्राओं का सुन्दर चित्रण हुआ है। इस हाथी से न केवल सड़क पर चलने वालों में भगदड़ मची है, अपितु सड़क पर बने हुए

मयनों की ऊँची खिड़कियों से देखने वाले नर-नारी भी इससे भयभीत हैं। दूसरी ओर बुद्ध द्वारा इसके दमन किये जाने का चित्रण है। यह हाथी बड़े शान्त भाव से बुद्ध के चरणों पर प्रणत हो रहा है। एक अन्य चित्र में चार स्त्रियों द्वारा बुद्ध के सम्मुख भक्तिभाव से प्रणत होने का बड़ा मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें चारों स्त्रियों के विभिन्न अंगों की वक्राकार रेखाओं की भंगिमा का चित्रण देखते ही बनता है। इस युग के कुछ प्रधान दृश्य ये हैं—बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, श्वेत हाथी के रूप में अवतरण, मार द्वारा प्रलोभन, मान्वाता का अवदान, अंगुली-माल डाकू की कथा, राहुल का जन्म, बुद्ध का गृह-त्याग, प्रथम घर्मोपदेश, यशोधरा, बुद्ध की शरीर-धातुओं का बंटवारा, शिवि जातक। इस युग में अमरावती स्तूप की १३ फुट ऊँची महावेदिका का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा महान् आचार्य नागार्जुन ने दी थी। इस काल में बुद्ध के प्रतीकों में सबसे अधिक उनके चरण-चिन्ह या पादुका पट्ट है। कुछ स्थानों में बुद्ध को अग्निस्तम्भ के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस युग के चित्रों की एक विशेषता यह है कि इस समय कलाकारों ने अपने चित्रों में बहुत अधिक आकृतियों का सम्पुञ्जन किया है, जैसे राजगृह की सड़क पर नलगिरि के दमन के दृश्य में अथवा सम्राट् उदयन का अपने भयभीत अन्तर्पुर के ऊपर वाण-वृष्टि के दृश्य में।

(४) चौथा तथा अन्तिम युग तीसरी शताब्दी ई०का है। इसमें शर्न शर्न द्वितीय शताब्दी की उत्कृष्ट कला का हास होने लगा। इस समय स्तूप के ऊपरी खोल के शिलापट्टों को छील कर उन पर नये दृश्य उकेरे गये अथवा उनके पृष्ठ भाग को सामने करके उन पर नये चित्र अंकित किये गये। इनमें पहले जैसी गतिशीलता नहीं है। शिल्पियों की कल्पना और नये विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति कुटित होने लगती है। इस काल की भूतियाँ कुछ लम्बी और छरहरी हो गई हैं और उन पर मोतियों के हारों का बाहुल्य है। हमें इसी समय से यहाँ यज्ञोपवीत के रूप में मोतियों की माला का वह अलंकरण दिखाई देता है जो गुप्तकाल में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी तरह दो मकर मुखों को सटा कर उनके मुखों से मोतियों के झुग्गे निकलते हुए दिखाने वाले सीमंत मकरिका नामक शिरोमूषण का अंकन भी यहाँ पहली बार मिलता है। इस समय गवाक्ष वातायनों से झाँकते हुए स्त्री-पुरुषों के मुखों का भी चित्रण किया जाने लगा। इस प्रकार अमरावती की कला के चौथे चरण के

प्रमुख अलंकरण ये हैं—मुक्ताफल, यज्ञोपवीत, सीमत मकरिका, झाँकते हुए स्त्री-पुरुष सहित गवाक्ष वातायन तथा पत्र-लता। ये अगले युग की कला में भी बहुत पाये जाते हैं तथा उससे इस कला के संबंध को तथा इसके व्यापक प्रभाव को सूचित करते हैं। इस युग में बुद्ध के जीवन विषयक दृश्यो में मार की विजय, माया का स्वप्न, राहुल का उत्तराधिकार, नंद की धर्मदीक्षा तथा बेस्सन्तर जातक उल्लेखनीय हैं।

अमरावती की कला-शैली के सबंध में कलामर्मज्ञों ने बड़े सुन्दर विचार प्रकट किये हैं। फर्गुसन के कथनानुसार अमरावती की मूर्तियाँ भारत की मूर्ति-कला के सर्वोच्च विकास को सूचित करती हैं। हैबल का विचार है कि इन मूर्तियों में मानवीय आकृति के विभिन्न प्रकार और कठिन गतियों (Movements) का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है। स्मिथ की सम्मति में अमरावती के शिलापट्ट विश्व के अब तक ज्ञात इतिहास में कलाविषयक कुशलता के भव्यतम प्रदर्शन हैं।^१ कुमारस्वामी के शब्दों में यहाँ की मूर्तियाँ भारतीय मूर्ति-शिल्प का सुकुमारतम पुष्प हैं।^२

नागार्जुनीकोंडा:—सातवाहनो के बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु राजाओं का उत्कर्ष हुआ। ये हिन्दू धर्म के उपासक थे, किन्तु इनकी रानियाँ बौद्ध धर्म पर आस्था रखती थीं। इनके प्रबल प्रोत्साहन एवं उदार दान से नागार्जुनीकोंडा के स्तूप का निर्माण हुआ। यह स्थान गुंटूर जिले में माचाला स्टेशन से १९ मील की दूरी पर कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। इसके तीन ओर पहाड़ों की सुदृढ़ रक्षा-पंक्ति है और चौथी ओर कृष्णा नदी है, अतः इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने इसे अपनी राजधानी के लिए चुना था और आजकल के इंजीनियरों ने इसी कारण यहाँ एक विशाल बांध बनाया है और इसके बीच में खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया है। इसका पुराना नाम विजयपुरी था। यहाँ कृष्णा नदी की घाटी में एक बड़े स्तूप, विशाल नगरी और राजमहल के खण्डहर मिले हैं। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ होने वाला वैदेशिक व्यापार विजयपुरी की समृद्धि का एक प्रधान कारण था। इसके परिणामस्वरूप यहाँ महान स्तूप बने।

१. स्मिथ—हिस्टरी आफ फाइन आर्ट इन इंडिया पृ० ४६।

२. कुमार स्वामी—हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट पृ० ७१।

यह स्थान घने जंगल में होने के कारण अमरावती की भाँति लूटपाट और विध्वंस का शिकार होने से बचा रहा। इसका पता १९२६ में लगा। यहाँ पुरातत्वीय खुदाई के परिणामस्वरूप अनेक नालाकार चैत्यगृह, मुद्राये, लेख, मूर्तियाँ और ४०० से अधिक सुंदर उत्कीर्ण शिलापट्ट मिले हैं। ये अमरावती शैली के चतुर्थ युग की शैली से मिलते-जुलते हैं। यह सब सामग्री अब यहाँ नागार्जुन सागर बांध बनाने के कारण एक पहाड़ी पर नया संग्रहालय बनाकर उसमें रख दी गई है, स्तूप को भी ज्यों का त्यों यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। यहाँ के आयक स्तम्भों पर प्राप्त १७ लेखों से यह ज्ञात होता है कि इन प्रासादों और स्तूपों का निर्माण इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के समय में हुआ था। इस वंश के प्रतापी राजा शातमूल की बहन शातिश्री का नाम ९ स्तम्भों में आया है। उसने शातमूल के पुत्र वीर पुण्ड्रदत्त के छोटे राज्य-वर्ष में बहुत सा धन व्यय करके इस महास्तूप का निर्माण करवाया था। वीर पुण्ड्रदत्त की बूआ शातिश्री के अतिरिक्त राजघराने की अन्य महिलाओं ने भी उम्र समय विभिन्न धार्मिक स्थान बनवाने में भाग लिया। उपासिका बंधिमित्री ने एक चैत्यगृह का निर्माण करवाया था।

नागार्जुनीकोडा का महास्तूप उत्तर भारत के स्तूपों से कुछ भिन्न है। उत्तर भारत के स्तूपों के भीतर ठोस ईंटों की चिनाई होती थी, किन्तु दक्षिण भारत में यह परिपाटी नहीं थी। यहाँ ईंटों का व्यय बचाने के लिए बीच में मिट्टी, गिट्टी और रोड़े भर जाते थे। यह बात यहाँ की गई खुदाई से स्पष्ट हो चुकी है। इनसे यह स्पष्ट है कि इसकी रचना एक चक्र की भाँति थी। इसके बीच में नामि के चारों ओर की नेमि और अरे तथा कुछ अन्य निश्चित भागों पर ठोस ईंटों की दीवारें खड़ी की जाती थी, इनके बीच के स्थान को मिट्टी, रोड़ों से भर कर इस पर ईंटों का खोल चढ़ाया गया था। इस महास्तूप का व्यास १०६ फीट और ऊँचाई ७० फीट से ८० फीट तक थी। भूमि-तल पर १३ फीट चौड़ा प्रदक्षिणा-पथ लकड़ी की कारीगरी वाले एक जंगले से घिरा हुआ था। इसका आयक मंच २२ फीट लंबा और ५ फीट चौड़ा था। इसी के समतल स्तूप के बीच में ७ फीट चौड़ा वेदिका से घिरा हुआ प्रदक्षिणा-पथ बना हुआ था। इसके अंदर के मस्तक पर हर्मिका थी और इसके बीच में एक भारी शिला-यष्टि पर तीन छत्र बनाये गये थे। ये तीनों लोको पर शासन करने वाले बुद्ध के प्रतीक थे। यहाँ खुदाई में एक घातु-मंजूषा भी प्राप्त हुई है। यहाँ के लेखों में यह कहा गया है कि इस स्तूप का निर्माण बुद्ध की पूजा के लिए किया गया है।

इस स्तूप के अतिरिक्त यहाँ एक राजप्रासाद और अखाड़ा (मल्लशाला) मिला है। ऐसा अखाड़ा (Stadium) किसी दूसरे स्थान पर अब तक नहीं मिला है। यह ३०९ फीट लम्बा, २५९ फीट चौड़ा और १५ फीट गहरा था। इसमें उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियाँ थी। इनमें २ फुट चौड़ी बैठने की जगह बनी हुई थी। इसके पश्चिमी कगार पर बने मंडप में बैठ कर राजा, रानी और राज परिवार के अन्य व्यक्ति पहलवानों की कुश्ती और व्यायाम देखा करते थे। पूरा अखाड़ा पक्की ईंटों से चिना गया है।

नागार्जुनीकोडा की कला सर्वोत्तम रूप में इसके स्तूप में उत्कीर्ण शिलापट्टों पर पाई जाती है। इसमें बुद्ध के जीवन से सबद्ध निम्नलिखित दृश्य हैं—देवों द्वारा तुषित स्वर्गलोक में बोधिमत्त्व से पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रार्थना, श्वेत हाथी के रूप में बुद्ध का गर्भ में प्रवेश, स्वप्न के फल का कथन, पुष्पित शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म, अमिनिष्क्रमण, मार विजय, सबोधि, प्रथम घर्मोपदेश। धार्मिक दृश्यों के अतिरिक्त यहाँ प्रेमियों की प्रणय-लीला वाली मिथुन मूर्तियों का बड़ा मनोरम अंकन हुआ है। एक मूर्ति में एक युवती अपने प्रेमी के साथ बैठी हुई अपने कर्णकुण्डल की पद्मराग मणि को तोते की चोंच में दे रही है ताकि वह इसे अनार के दाने के धोखे में खाने लगे तथा उसके रहस्य का उद्घाटन न करे। यह मूर्ति अमरकजतक (१३) के उस श्लोक का स्मरण कराती है जिसमें एक शुक दम्पती द्वारा रात को किये गये प्रेमालाप को जब अगले दिन प्रातःकाल गुरु-जनो के आगे दोहराने लगता है तो लज्जा में गड़ी पत्नी निरुपाय होकर अपने कर्णफूल में लगी लाल मणि शुक के सामने रख देती है ताकि वह उसे पका दाढ़िम समझ कर उसमें उलझ जाय।^१

डा० अग्रवाल के शब्दों में "नागार्जुनीकोडा के उत्कीर्ण शिलापट्टों पर कला के सौंदर्य का ऐसा विशिष्ट रूप है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें आध्रशिल्प की पूर्णावृत्ति देखी जाती है। तक्षण की ऐसी स्वच्छता, सफाई और बारीकी, संपुंजन की ऐसी निपुणता, वस्त्रालंकारों का ऐसा संयत और मनोहर रूप, स्त्री-पुरुषों के स्वस्थ मामल शरीर और स्फूर्ति-युक्त अंग-विन्यास, विधियों की नवीनता और बहुलता,

१. दम्पत्योनिशि जल्पतोर्गृहशुकेनार्कशितं यद्वचः ।

तत्प्रातर्गुरु सन्निधौ निगदतस्सस्थोपहारं बधूः ॥

कर्णालम्बित पद्मरागशकलं विन्यस्य चञ्चूपुटे ।

श्रीडार्ता प्रकरोति दाढ़िमफलप्याजेन वाग्बन्धनम् ॥

इन सब का मन पर विलक्षण प्रभाव होता है, जैसे हम कुछ काल के लिए सौंदर्य के स्वर्ग में पहुँच गये हों अथवा देवों का सुखावती स्वर्ग-लोक ही पृथ्वी पर उतर आया हो।^१

अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा की कुछ मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है, क्योंकि व्यापार के कारण आन्ध्रप्रदेश का विदेशों के साथ संबंध था। अमरावती में कुछ मूर्तियों की वेषभूषा यूनानी है। नागार्जुनीकोण्डा में एक बड़े शक (Scythian) सैनिक की मूर्ति मिली है। इसने शीतप्रधान देश का उदीच्य वेष—हईदार लम्बी बाहों वाला कोट, सलवार तथा रोमन ढग का शिरस्त्राण (Helmet) पहना हुआ है, इसके हाथ में माला है। इक्ष्वाकु राजाओं के उज्जयिनी के शक क्षत्रियों के साथ वैवाहिक संबंध थे (अध्याय ७)। अतः यह कल्पना की गई है कि यह शक योद्धा उज्जयिनी से इन कन्याओं के साथ आया होगा और अन्तपुर में कंचुकि का काम करता होगा।^२ यहाँ एक पान-मोष्ठी के दृश्य (Bacchalian scene) में कटि प्रदेश तक नग्न एक व्यक्ति के बाँये हाथ में सींग का बना शराब पीने का प्याला (Rhyton) है। इसे मद्यपान के यूनानी देवता डियोनिसस (Dionosus) की मही प्रतिकृति समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्राणियों की पक्षियों में उकेरी हुई चन्द्रशिलाओं (Moonstones) का अलंकरण शीलका से ग्रहण किया हुआ प्रतीत होता है। डा० दुब्रेउइल को बुद्ध के दो शीर्ष तथा एक ऐसी शीर्ष रहित बुद्ध मूर्ति मिली थी, जिसने रोमन शैली का टोगा (Toga) धारण किया हुआ था। यह बाँये हाथ को छोड़ कर सारे शरीर को ढाँपने वाला एक लबादा होता था। कुछ मूर्तियों में बुद्ध के चेहरे को रोमन नाक-नक्शा वाला बताया जाता है। इसे अमरावती शैली पर रोमन प्रभाव का सूचक माना जाता है। किन्तु सातवाहन कला पर विदेशी प्रभाव की मात्रा इनी-गिनी मूर्तियों तक ही सीमित है।

अमरावती ने विदेशों से जितना प्रभाव ग्रहण किया है, उससे अधिक बड़ी मात्रा में विदेशों में अपनी कला का प्रभाव डाला है। यहाँ से व्यापार के लिए

१. वासुदेवशरण अप्पवाल-भारतीय कला पृ० ३७३ ।

२. इस विषय में एक दूसरी कल्पना यह भी है कि मध्य एशिया में फरगाना और बंकिट्रया के प्रदेशों से आन्ध्र में छोड़े मंगाये जाते थे और इनके साथ शक साईस आया करते थे। इन्हीं का चित्रण आन्ध्र की कला में पाया जाता है। देखिये हैलिडे—दी गान्धार स्टाइल लन्डन १९६८, पृ० १६५ ।

सुवर्णभूमि लंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया जाने वाले भारतीय अपने साथ यहाँ की कला-शैली को विदेश ले गये। श्रीलंका सुमाना, मलाया, बोर्नियो, विषयनाम (अन्नाम) में अमरावती शैली की मूर्तियाँ पाई गई हैं।^१

मथुरा की कला

ईस्वी सन् की पहली तीन शताब्दियों में मथुरा कुषाण युग की भारतीय मूर्तिकला का महान केन्द्र था। इसे कई कारणों से यह स्थिति प्राप्त हुई। प्राचीन काल से यमुना के तट पर बसी यह नगरी एक महान तीर्थ था। यहाँ अनेक व्यापारिक पथ मिलते थे। इनसे इसे विलक्षण समृद्धि प्राप्त हुई। बिहार से वैकिट्टया तक फैले कुषाण साम्राज्य की राजसत्ता का भी भारत में यह एक बड़ा केन्द्र था। इसके निकट रूपवास और सीकरी के पर्वतों ने मूर्तियाँ बनाने के लिए यहाँ के कलाकारों को सफेद चित्ती वाले लाल पत्थर का अक्षय कोश प्रदान किया था। कुषाण सम्राटों का राज-संरक्षण और प्रोत्साहन पाकर कलाकारों ने बहुत बड़ी सख्या में हर प्रकार की मूर्तियाँ तैयार करनी शुरू की। वर्तमान समय में जयपुर की भाँति उस समय ये मूर्तियाँ दूर-दूर भेजी जाने लगी। भारतीय कला के इतिहास में मथुरा की अपेक्षा अधिक महत्व रखने वाले इनेगिने ही स्थान हैं।

इस युग में मथुरा की कला की कई विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण था। मौर्ययुग के अन्त में मथुरा के शिल्पी पारस्वम के यक्ष जैसी महाकाय प्रतिमाओं के निर्माण में सिद्धहस्त हो चुके थे। अब इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्मों की मूर्तियाँ और स्तूप बनाए जाने लगे। विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा सप्तमातृका, कार्तिकेय आदि की प्राचीनतम मूर्तियाँ मथुरा से ही उपलब्ध हुई हैं। जैन तीर्थ-करो की मूर्तियों और स्तूपों के निर्माण का श्रीगणेश इस युग में हुआ। दूसरी विशेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। इससे पहले बुद्ध को सांची और भारहुत की कला में बोधिवृक्ष, स्तूप, चरण भिक्षापत्र आदि के प्रतीक दिखाया जाता था, अब पहली बार बुद्ध को मानव-रूप में प्रदर्शित किया गया। बुद्ध की प्रतिमा मथुरा की सबसे मौलिक देन थी। इससे मूर्ति कला के क्षेत्र में एक महान क्रान्ति हुई। तीसरी विशेषता उस समय प्रचलित विभिन्न लोकधर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण था। इनमें यक्ष, यक्षिणी, नाग, नागी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा,

हारीती आदि की मूर्तियाँ हैं। चौथी विशेषता लोक-जीवन के सभी पक्षों का अमृत-पूर्व सौंदर्य और स्वच्छन्दता के साथ वेदिका-स्तम्भों पर चित्रण है। मथुरा में तत्कालीन आनन्दमय जीवन का वेदिका-स्तम्भों पर जीता जागता अंकन मिलता है। कहीं वनों में स्त्री-पुरुषों द्वारा पुष्प-संचय किया जा रहा है, कहीं जलाशयों में स्नान और क्रीडा के दृश्य हैं, कहीं सुन्दरियों द्वारा मञ्जरी, पुष्प और फलादि दिखा कर पक्षियों को लुभाने का, कहीं स्त्रियों के केशों में गुथे हुए मुक्ता-जालों के लोभी हंसों का, कहीं अशोक, कदम्ब आदि वृक्षों की शाखायें धामे सुन्दरियों के ललित अंग-विन्यासों का चित्रण है। मथुरा जैसे मुन्दर वेदिका-स्तम्भ तथा उद्यान-क्रीडाओं और जल-क्रीडाओं के दृश्य अन्यत्र कहीं नहीं मिलते हैं। पाँचवी विशेषता मथुरा में मूर्तियों का प्रचुर मात्रा में निर्यात था। उन दिनों मथुरा के शिल्पियों की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी। वे हर प्रकार की मूर्ति बनाने और प्रत्येक धर्म की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ थे, अन उनका मूर्तियों की माँग सभी म्थानों से आने लगी और वे साँची, सारनाथ, कौशाम्बी ध्रावस्ती जैसे दूरवर्ती स्थानों में अपनी मूर्तियों को भेजने लगे। कुषाण सम्राट कनिष्क, हुविष्क, और वामुदेव का राज्य-काल इस कला का स्वर्ण-युग था। मथुरा में अब तक लगभग पाँच हजार प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। इनमें अधिकांश कुषाण युग के हैं। इस युग में मूर्तियों के प्रमुख प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है.—

स्तूप और वेदिका-स्तम्भ :—मथुरा के कलाकारों ने भारहुत और साँची की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए जैन और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, किन्तु दुर्भाग्यवश ये स्तूप नष्ट हो चुके हैं। लेखों और मूर्तियों में यह ज्ञात होता है कि मथुरा में जैनों के दो स्तूप थे। इनके अवशेष ककाली टीले से मिले हैं। इसी प्रकार बौद्धों के भी सम्भवतः दो स्तूप थे, एक हुविष्क का, मथुरा के वर्तमान कचहरी के पास, और दूसरा भूतेश्वर पर बना हुआ था। इन दोनों के अवशेषों से विदित होता है कि मथुरा के स्तूपों के द्वार-तोरण और वेदिका स्तम्भ भारहुत और साँची की अपेक्षा नाप में कम और छोटे होते थे। इन स्तूपों के स्वरूप का परिचय हमें कई शिलापट्टों पर अंकित चित्रों से मिलता है। इनमें सबसे पुराना स्तूप समवत अर्धचन्द्राकार होता था। यह ऊपर की ओर आकार में घटता चला जाता था। इस पर तीन वेदिकायें और हमिका पर चौथी छत्रयुक्त वेदिका बनी होती थी। ऐसे स्तूपों का समय दूसरी शताब्दी ई० पू० सम्झा जाता है। इसके लगभग दो सौ वर्ष बाद के स्तूप का स्वरूप लोण-

शोमिका के आयाग-पट्ट (पहली श० ई०) पर बने चित्र से स्पष्ट होता है। इसका गोलाकार अण्डमाग बुलबुले जैसा लम्बोत्तरा प्रतीत होता है। यह स्तूप भूमि से ऊँचाई पर पक्के चबूतरे (मेचि) पर बनाया जाता था। इस पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। उपर्युक्त आयाग पट्ट में भूमितल पर वेदिका और ऊँचा तोरण द्वार स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसमें साँची की भाँति द्वारस्तम्भों के ऊपर तीन अड़ी बडेरिया (Architrave), कोनों में शाल मजिकाये और प्रदक्षिणापथ बने हुए हैं। इसके मध्य भाग पर दो वेदिकाएँ और शिरोभाग पर हर्मिका, वेदिका और छत्र बने हुए हैं। इन दो जैन स्तूपों के अतिरिक्त एक तोरण पर बौद्ध स्तूप का भी चित्र मिलता है। इसकी बड़ी विशेषता कई वेदिकाओं वाली अनेक मजिलें (भूमिया) हैं, इसके दोनों ओर दो मन्त्र हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार के कई मजिले वाले स्तूपों का गन्धार में अधिक प्रचलन था। इन स्तूपों के वेदिका-स्तम्भों को नाना प्रकार के अलंकारों से सुशोभित किया जाता था। इन पर कमलों के प्राचीन अलंकारों के साथ अनेक काल्पनिक अभिप्राय भी बनाए जाते थे, जैसे—गज-मच्छ, नर-मच्छ, पक्षवाले शेर, हाथी, हिरण, नाना प्रकार की लताएँ, किन्तु इन पर सबसे सुन्दर अलंकरण विभिन्न भाव भगियो वाली स्त्रियों के हैं।

मथुरा के शिल्पियों ने वेदिका-स्तम्भों पर नये-नये दृश्य दिखाने के लिए नारियों के सौंदर्य का बड़ा सुभग और ललित चित्रण नाना रूपों में किया है। इनमें इन्हें विभिन्न प्रकार की जल-क्रीड़ाओं और उद्यान-क्रीड़ाओं में सलग्न दिखाया गया है। जल क्रीड़ाओं के कुछ दृश्य इस प्रकार हैं—दो स्तम्भों पर पहाड़ी क्षत्रियों के नीचे स्नान करती हुई रानी, स्नान के बाद सूर्य की ओर पीठ करके अपने बालों से जल की बूँदों को निबोड़ने वाली स्त्री (केशनिस्तोयकारिणी), इसमें पौरो के पास बना हुआ हंस इन बूँदों को मोती समझ कर पी रहा है। स्नान के बाद शृंगार के लिए दर्पण में मुख देखती हुई, दायाँ कान के कुण्डल टोक करती हुई स्त्रियों के चित्र मिले हैं। उस समय घरों के उद्यानों में तोतो से मनोविनोद किया जाता था। एक स्तम्भ में एक स्त्री अपने हाथ में पिजरा लिए खड़ी है। उसके बायें कंधे पर सुग्गा बैठा हुआ है। इसी प्रकार स्त्रियों के आभूषण पहनने और प्रसाधन के भी अनेक दृश्य मिलते हैं। उद्यान-क्रीड़ाओं में अर्थात् शालमजिका (पुष्पित शाल वृक्ष की शाखाओं को तोड़कर प्रहार करने) का खेल लोकप्रिय था। अतः मथुरा में शालमजिकाओं की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं। इस समय का एक अन्य लोकप्रिय मनोरंजन अशोकदोहद अर्थात् अशोक वृक्ष के नीचे एक युवती

द्वारा उसे पुष्पित करने के लिए दाया हाथ शाखा पर झुका कर बायें पैर से पेड़ पर आघात या स्पर्श करना था। कन्दुक जोड़ा करती हुई और पुत्र को गोद में लिए हुए और अँगड़ाई लेती हुई स्त्रियों की सुमंग मुद्राएं यहाँ स्तम्भों पर पाई जाती हैं। इन मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अंकन मिलता है।

जैन कला:—मथुरा जैन धर्म का एक प्राचीन केन्द्र था। यहाँ कंकाली टीले की खुदाई से यह सूचित होता है कि उस समय यहाँ दो स्तूप बने हुए थे। दुर्भाग्यवश ये नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान उपलब्ध अवशेषों में पहला स्थान आयागपट्टों का है। आयाग शब्द संस्कृत के आर्यक शब्द से निकला है; आयागपट्ट एक प्रकार की पूजा करने की शिला होती थी। इस पर जैन धर्म के अनेक प्रतीक स्वस्तिक, चित्र, मूर्तियाँ और तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ बनी होती थीं, इन्हें अनेक अलंकारों से सजाया जाता था, और इनमें प्रतिमा-पूजन की दोनों विधियों का सुन्दर समन्वय था। इस प्रकार की शिलाओं की परिपाटी पुरानी थी। चित्तौड़ के पास माध्यमिका के एक पुराने लेख में नारायणवाटक में संकषण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। आयागपट्ट इसी प्रकार जैन धर्म की पूजा-शिलाएँ थी। ये कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं। इनके कई प्रकार मिलते हैं। इनका पहला प्रकार चक्रपट्ट का है। इसके मध्य में सोलह अंग वाला चक्र तीन मण्डलों से घिरा हुआ है। पहले मण्डल में त्रिरत्न के चिन्ह हैं, दूसरे में आकाश-मार्ग से विचरण करती हुई तथा पुष्प-मालाएँ अर्पण करती हुई कुमारी कन्याएँ हैं और तीसरे मण्डल में एक भारी माला है। दूसरे प्रकार के आयागपट्ट के केन्द्र में एक बड़ा स्वस्तिक बना होता था। तीसरे प्रकार के आयागपट्ट में तीर्थंकर की प्रतिमा बनी होती थी और इसके चारों ओर मांगलिक त्रिरत्न बने होते थे। इस प्रकार के एक आयागपट्ट की स्थापना सिंहनादिक ने पूजा के लिए की थी। इसके मध्य में पद्मासन में तीर्थंकर की बैठी हुई मूर्ति है, इनके चारों ओर चार त्रिरत्न हैं। इस पट्ट के बाहरी चौखटे में आठ मांगलिक चिन्हों का अंकन है। कंकाली टीले से तीर्थंकरों की खड़ी हुई (कायोत्सर्ग) मुद्रा में तथा पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण कालीन तीर्थंकर प्रतिमाओं में वे विशेष चिन्ह या लाञ्छन नहीं पाये जाते हैं जिनसे परवर्ती युगों में विभिन्न तीर्थंकरों की पहिचान की जाती थी। इस समय केवल ऋषभनाथ के केशों की लट्टें और पार्श्वनाथ के मस्तक पर साँप के फनों का आटोप दिखाया गया है।

हिन्दू मूर्तियाँ:—कुषाण की जन्मभूमि और भक्ति-प्रधान वैष्णव धर्म का केन्द्र होने से मथुरा में हिन्दू देवी-देवताओं की भी मूर्तियाँ बड़ी संख्या में बनाई

गई। मोरा गाँव के कूप से प्राप्त एक अभिलेख में पाँच वृष्णिवीरों की मूर्तियों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ बन जाने पर इसका प्रभाव जैनों और बौद्धों पर पड़ा। शुंग युग में हमें केवल बलराम की और पाँच वृष्णि वीरों की वैष्णव मूर्तियाँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त इस समय बुद्ध गया में चार घोड़ों के रथ पर बैठे सूर्य की और दक्षिण भारत में गुड्डि-मल्लम के लिंग के रूप में शिव की मूर्ति मिलती है। गज-लक्ष्मी की मूर्तियाँ भार-हुत, सांची, बुद्ध गया, उदयगिरि, खण्डगिरि और पश्चिमी भारत की गुफाओं में पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण काल से पहले शिव, सूर्य, गज, लक्ष्मी, बलराम और वृष्णि वीरों की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। कुषाण-युग में इन मूर्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। शिव, कार्तिकेय, गणपति, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम, कामदेव, कुबेर, हारीती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की नई मूर्तियों का निर्माण इस युग में हुआ। इस समय शिव की मूर्तियों के कई रूप मिलते हैं। पहले प्रकार की मूर्तियाँ सादे शिवलिंग के रूप में हैं। दूसरा प्रकार एक-मुखी शिवलिंग का है, जिसमें एक ओर मुख बना होता है। तीसरा प्रकार पंच-मुखी शिवलिंग का है जिसमें चार मुख चार दिशाओं में और एक मुख सबके ऊपर बना होता है। चौथा प्रकार नन्दी के आश्रय से खड़े हुए शिव और नन्दि-केशवर का है। पाँचवें प्रकार में पार्वती शिव के बामांग में है। छठा प्रकार अर्ध-नारीश्वर का है। इसमें दाईं ओर शिव की जटा जूट और बाधाम्बर में तथा बाईं ओर पार्वती को अलकाबली, कर्णकुण्डल, मेखला और साड़ी के साथ दिखाया जाता है।

सूर्य की मूर्ति कुषाण काल से पहले बुद्ध गया में पाई जाती है। इसमें वे चार घोड़ों के रथ पर घोंती और उत्तरीय पहने हैं, किन्तु कुषाण काल में एक सर्वथा भिन्न प्रकार की मूर्ति पाई जाती है। यह उदीच्य वेश में दो घोड़ों के रथ पर पैर लटकाए (पर्यकललितासन), बायें हाथ में अन्धकार का भेदन करने के लिये तलवार और दायें हाथ में सूर्योदय का प्रतीक कमल लिए है। सूर्य का यह उदीच्य-वेश उत्तर के शीतप्रधान देशों से आने वाले शकों के प्रभाव से प्रचलित हुआ। इसमें घोंती और उत्तरीय के स्थान पर सूर्य लम्बा कोट, सलवार और जूते पहने हुए हैं। ईरान में मित्र या मिहिर के रूप में सूर्य की पूजा का अत्यधिक प्रचलन था। यहाँ से यह पूजा शक कुषाण अपने साथ भारत में लाये। कुषाण राजाओं की मूर्तियों में इनका चित्रण है। कुषाण युग की सूर्य-मूर्तियाँ इन सम्राटों की

भाँति सिर पर पगड़ी, शरीर पर कोट, कमर में पटका, टाँगों में सलवार और पैरों में मोटे जूते पहने रहती है। हिन्दू देवताओं में केवल सूर्य की मूर्तियों में हमें जूते मिलते हैं। इस युग की आरम्भिक मूर्तियों में सूर्य दो घोड़ों के रथ में बैठे हैं, बाद में इनकी संख्या चार और सात हो जाती है। गुप्त युग में भी सूर्य को उदीच्य वेश में प्रदर्शित किया गया है। कुषाण काल में विष्णु की मूर्तियाँ सिर पर मुकुट, शरीर पर आभूषण और नीचे धोती पहने हैं, इनकी चार भुजाओं में दायाँ हाथ अमय मुद्रा में, बायाँ हाथ अमृत-घट लिए कटि पर रखा हुआ है तथा दो अतिरिक्त हाथों में गदा और चक्र हैं। बलराम का वेश यक्ष मूर्तियों के समान है, इनके सिर पर भारी पगड़ी, कानों में कुण्डल, कंधों पर उत्तरीय और नीचे अधोवस्त्र है। इनका विशेष चिह्न सिर पर सर्प की फणों का आटोप और बाएँ हाथ में प्याला है। एक शुगकालीन मूर्ति के दाये हाथ में मूसल और बाँये हाथ में हल है। गज लक्ष्मी की मूर्ति शुग काल से ही मिलने लगती है। इस युग में भी कमल के आसन पर कमलों के वन में खड़े दो हाथियों द्वारा अपनी सूँड़ों से अभिषेक कराई जाती हुई लक्ष्मी की मूर्ति अत्यन्त लोकप्रिय हुई। इस समय दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के रूप में अधिक दिखाया जाता था।

यक्ष मूर्तियाँ.—अन्यत्र (अध्याय १२में) यह बताया जा चुका है कि इस समय जनता में नागों की और यक्षों की पूजा बड़ी लोकप्रिय थी। मथुरा मार्ग युग से ही यक्ष मूर्तियों का केन्द्र था। पारस्रम, बड़ौदा आदि गाँवों से मिली यक्ष मूर्तियाँ यह सूचित करती हैं कि यहाँ इनकी भीमकाय मूर्तियों का निर्माण होता था। यक्षों की पूजा ने आगे चल कर कुबेर की पूजा का रूप ग्रहण किया और इससे संबंध रखने वाले मद्यपान की गोष्ठियों के दृश्यों का भी चित्रण किया जाने लगा। कुबेर भारतीय परम्परा में यक्षों के राजा और घनाविपत्ति माने जाते हैं। मथुरा में कुबेर को एक मोटे पेट वाले सेठ के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ कुबेर की मूर्ति पाँव लटकाये हुए, सुख से बैठी हुई, एक हाथ में शराब का प्याला और दूसरे में थैली लिए हुए चिन्ता रहित मुद्रा में दिखाई जाती है। इसका मद्यपान के साथ संबंध होने के कारण मथुरा में मद्यपान गोष्ठियों के कई दृश्य (Bacchanalian scenes) दिखाये गये हैं। इन पर सम्भवतः हल्की विदेशी छाप है। यूनान और रोम में बैकस (Bacchus) और डियोनिसस (Dionysus) मद्यपान के देवता थे। इनकी पूजा में किये जाने वाले समारोहों में शराब के दौर चलते थे। इस समय मद्यपान के बाद बड़ा हुड़दंग मचा

फलक-६ महाराजविराज कनिष्क की शीर्षहीन नामावित प्रतिमा, पहली श० ई०
पू०, मथुरा संग्रहालय, पृ०, ४६७

करता था। इस प्रकार की पानगोष्ठियों में मद्यपान करती हुई स्त्री पुरुषों की कई उल्लेखनीय मूर्तियाँ मथुरा के निकट महोली, पालीसेड़ा और नरोली के गाँवों से मिली हैं। यह सम्भवतः कुबेर की पूजा का केन्द्र था। डा० अग्रवाल के मतानुसार महोली का पुराना नाम मधुपल्ली था।^१ अर्थात् यह स्थान मधु एवं धन के देवता कुबेर की पूजा का केन्द्र था। कुबेर के साथ ही बच्चों की अधिष्ठात्री देवी हारिती की भी पूजा होती थी। इसे कुबेर की पत्नी मान लिया गया था। मथुरा में कुबेर तथा हारिती की कई मूर्तियाँ मिलती हैं।

नाग मूर्तियाँ:—इनकी परम्परा मारुहट और साँची से चली आ रही थी। मथुरा में नागराजों की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं। इनमें घुटने तक लटकती हुई माला और कणो का विशाल मण्डल दिखाया जाता है, जैसे छड़गाँवसे प्राप्त महाकाय नागमूर्ति में; इसके दोनों पाशों के कानों में कुण्डल और कटि प्रदेश में पतली करघनी है। इसी प्रकार की एक छोटी मूर्ति दधिकर्ण नाम की मिली है।

सम्राटों की मूर्तियाँ:—मथुरा की कला की एक विशेषता व्यक्तियों की विशाल मूर्तियों का निर्माण था। कला की दृष्टि से ये मूर्तियाँ बहुत ही मध्य हैं। मथुरा के पास ९ मील उत्तर में माट नामक गाँव में सम्भवतः कुषाण राजाजो की मूर्तियाँ रखने का एक बड़ा भवन था, इसे उस समय देवकुल कहते थे। यहाँ से कनिष्क, विम तथा चण्डन की मूर्तियाँ मिली हैं। कुषाण-सम्राटों का इसी प्रकार का एक अन्य देवकुल मध्य एशिया में किरगिज तान तोपरकाला नामक गाँव में भी मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि कुषाण सम्राटों ने अपने साम्राज्य के दोनों सिरों पर सम्राटों की मूर्तियाँ रखने वाले देवकुलों की स्थापना की थी। कुषाण सम्राटों की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कनिष्क की है। यह मस्तकहीन खड़ी हुई मूर्ति (५ फीट ७।। इंच) १९११ में माट ग्राम से मिली थी। इस पर यह लेख अंकित है—महाराज राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को। राजा घुटनो से नीचे तक का लम्बा कोट पहने हैं, पैरों में भारी गद्दीदार जूते हैं, ये टखनों पर बद्धियों से कसे हैं राजा के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीन फुट पाँच इंच लम्बी गदा या राजदण्ड है। तलवार की मूठ पर हस्त की आकृति बनी है और म्यान पर तीन पदक या टिकरे हैं। गदा पर पाँच कड़े हैं और निचले कड़े पर मकरमुखी अलकरण है। इस मूर्ति ने शीतप्रधान देशों के भारी जूतों वाली ऐसी पोशाक पहन रखी है जो मथुरा की गर्मी में सर्वथा

अनुपयुक्त प्रतीत होती है। अतः रोलैण्ड (पृ० ९३) ने यह कल्पना की है कि यह विशेष राजकीय समारोहों पर पहनी जान वाली शाही पोशाक है। इसे कुषाण आक्रांता घीतप्रधान देशों से अपने साथ यहाँ लाये थे। इसका उपयोग विशेष अवसरों पर ही किया जाता था, यह उनका राजकीय वेश था। रोलैण्ड के कथनानुसार असीरिया के अथवा रोम के किसी भी सम्राट को कोई मूर्ति मध्य एशिया से आए इस विजेता की प्रतिमा की अपेक्षा अधिक प्रबल रूप में, सत्ता और शक्ति की गरिमा को प्रकट नहीं करती है। इसी प्रकार एक दूसरी बँठी मूर्ति विम कवफिसस की कही जाती है। यह एक सिंहासन पर आसीन है। इसने कामदानी के वस्त्र का सुन्दर कढ़ाई वाला चोगा पहन रखा है। इसके नीचे एक छोटा कोट है। टांगों पर सलवार और पैरों में कनिष्क की मूर्ति की भाँति भारी गद्दीदार जूते हैं, जो आजकल भी मिलगित में पहने जाते हैं। इस प्रतिमा में भी सम्राट का गौरव मलीमाँति झलक रहा है। रोलैण्ड के विचार में यह मूर्ति हर्जफेल्ड द्वारा प्रकाशित पार्थियन युग के ईरानी सम्राटों की प्रतिमा से मिलती है। प्राचीन भारत में इस प्रकार सम्राटों की प्रतिकृति-प्रतिमाओं का एकमात्र उदाहरण यही मूर्तिर्वा है। अतः यह कहा जाता है कि कुषाणों ने संभवतः ऐसी मूर्तिर्वा बनवाने की परिपाटी भी रोम के अथवा ईरान के पार्थियन सम्राटों से ग्रहण की होगी। रोलैण्ड के मतानुसार विम के सिंहासन पर बिछे कपड़े के किनारे का अलकरण पश्चिमी एशिया के सुप्रसिद्ध नगर पलमायरा (Palmyra) में बने जाने वाले रेशमी वस्त्रों के अमिषायों की हूबहू नकल है और यह इस अंश में पश्चिम के विदेशी प्रभाव को सूचित करता है।^१ एक अन्य विद्वान ने इन मूर्तियों को किसी शक कलाकार की कृति माना है।^२

बुद्ध की मूर्ति का आविर्भाव—कुषाण युग में बुद्ध की प्रतिमाओं के निर्माण से भारतीय मूर्तिकला में एक महान् क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। कुषाण युग से पहले शुंग युग तक बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिलती है, केवल स्तूप, बोधिवृक्ष, धर्मचक्र आदि के प्रतीकों से उनका चित्रण किया गया है। इस समय तक बुद्ध की मूर्ति न बनने का यह कारण था कि बुद्ध ने स्वयमेव अपनी मूर्ति बनाने का निषेध किया था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मैंने जिस धर्म और विनय का तुम्हें उपदेश दिया है, वही मेरे बाव तुम्हारा

१. रोलैण्ड—आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इंडिया पृ० ६२-६३।

२. मज्जिमवार—एज घाक इम्पीरियल यूनिटी पृ० ५२३।

शास्ता होगा। संयुक्तनिकाय के अनुसार एक बार वक्कलि नामक एक मिथु ने रुग्ण होने पर जब भगवान के दर्शनों की इच्छा व्यक्त की तो बुद्ध स्वयमेव उसकी इच्छा-पूर्ति के लिए उसके पास गये। किन्तु उन्होंने उसे यह कहा था—“वक्कलि मेरी इस गंदी काया को देखने का क्या लाभ है (अलं वक्कलि कि ते पूतिकायेन दिद्देन)। जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है।” ब्रह्मजालसुत्त के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के बाद उसे न तो देवता और न ही मनुष्य देख सकेंगे। हीनयान ने बुद्ध की शिक्षाओं पर बल देते हुए उनके निर्वाण के बाद लगभग पाँच शताब्दियों तक किसी प्रकार की मूर्ति की रचना नहीं की। किन्तु कुषाण युग में हमें बुद्ध की सहस्रो मूर्तियों का दर्शन होने लगता है। इसका क्या कारण था ?

बुद्ध की प्रतिमा के विकास का प्रश्न भारतीय मूर्तिकला के जटिलतम प्रश्नों में से है। इस विषय में दो बातें विचारणीय हैं। पहली तो यह कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति का आविर्भाव किस प्रदेश में हुआ और दूसरी यह कि बुद्ध की मूर्ति पर विदेशी प्रभाव कहाँ तक पड़ा है। पहली बात के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार यह मूर्ति सर्वप्रथम गंधार प्रदेश के शिल्पियों ने तैयार की और दूसरा मत इसके आविर्भाव का श्रेय मथुरा के शिल्पियों को प्रदान करता है। पहले मत की स्थापना फ्रेंच विद्वान फ्लो ने की थी। टार्न ने भी यूनानी कलाकारों को बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय देते हुए मोअ और अय के सिक्कों पर बनी बुद्ध की मूर्तियों से इसकी पुष्टि की।^१ किन्तु टार्न की यह कल्पना निराधार सिद्ध हुई है, क्योंकि इन सिक्कों की सूक्ष्म जांच से यह पता लगा है कि इन पर बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है।^२ भारतीय कला के मर्मज्ञ डा० आनंदकुमार स्वामी ने यह मत प्रगट किया है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा के शिल्पियों ने किया था।^३ शैलेण्ड (आ० आ० पृ० ९३) ने यह लिखा है कि नि.सन्देश मथुरा के शिल्पियों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बुद्ध की विशुद्ध भारतीय वंग की सबसे पहली मूर्तियों का निर्माण किया। इस समय यह माना जाता है कि मथुरा और गंधार में बुद्ध की मूर्तियों का विकास समवतः स्वतन्त्र रूप से हुआ।

१. टार्न—दि थ्रीस इन् बैकिंग्या एंड इंडिया पृष्ठ ३६६।

२. अप्रवाल—भारतीय कला पृष्ठ २८६-८७।

३. जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, जल्ड, ४६, १९२६, पृष्ठ १६५-१७६।

कृष्ण युग में मथुरा में बुद्ध की मूर्ति बनने का मुख्य कारण यह था कि उस समय भक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। ईसा से पहले की दो शताब्दियों में मागवत धर्म मथुरा में वेग से फैल रहा था। अन्यत्र में यह बताया जा चुका है कि इस समय यहाँ वासुदेव और सकर्षण की पूजा हो रही थी। मोरा गाँव के कूप-लेख में पाँच वृष्णि वीरो की उपासना का उल्लेख है। मथुरा में शुंग काल की बलराम की मूर्ति मिली है। वैष्णव धर्म के भक्तिवाद का और मूर्तियों के निर्माण का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ना स्वाभाविक था। इस समय बौद्ध धर्म में भी भक्ति प्रधान महायान संप्रदाय का आंदोलन प्रबल हो रहा था। इसमें भक्त उपासना के लिए बुद्ध की मूर्ति चाहते थे। किन्तु इसमें मूर्ति-निषेध की हीनयान की पुरानी परंपरा बाधक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क के समय में एक विशेष स्थिति उत्पन्न हुई। बुद्ध की मूर्ति की माँग श्रद्धालु जनता ने इतने प्रबल रूप में की कि बुद्ध की प्रतिमा बनाने का पुराना निषेध समाप्त हो गया। इस समय बौद्ध सघ में बल जैसे महात्रिपिटकाचार्य बुद्ध की मूर्ति बनाने का आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने अपने पक्ष को प्रबल और निर्विवाद बनाने का यह उपाय सोचा कि बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई जाय, उन्हें बोधिसत्व की मूर्ति कहा जाय ताकि किसी को उन पर धार्मिक दृष्टि से आपत्ति उठाने का मौका न मिले। मथुरा में कटरा से जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह बुद्ध की है, किन्तु उसकी चौकी पर अंकित लेख में उसे बोधिसत्व कहा गया है। इस समय श्रद्धालु बौद्धों की माँग पूरी करने के लिए प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ।

बुद्ध की मूर्तियाँ दो प्रकार की हैं; एक खड़ी हुई, दूसरी बैठी हुई। खड़ी मूर्तियों में प्राचीन यक्ष परंपरा का अनुसरण किया गया है और बैठी मूर्तियाँ योगी-मुनियों की मुद्रा के आधार पर बनाई गईं। प्राचीन परंपरा में योगी और चक्रवर्ती महापुरुषों के कुछ विशेष लक्षण माने जाते थे। इनमें योगी के प्रमुख लक्षण नासाग्र दृष्टि, पद्मासन और ध्यान मुद्रा थे। चक्रवर्ती के लक्षण चामरप्राही पार्श्वचर और छत्र थे। इन विभिन्नलक्षणों को मिलाकर बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगीं। यह बात मथुरा में मिली बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियों से भली भाँति स्पष्ट होती है।

बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में सम्भवतः एक प्राचीनतम मूर्ति इस समय सारनाथ में पायी जाती है, किन्तु यह मथुरा में बनाई गई थी। इसके नीचे की चौकी पर अंकित लेख में यह कहा गया है कि मिथु बल ने इसे कनिष्क के

तीसरे वर्ष (संवत् ८१ ई० में) दान किया था। इस मूर्ति में शाक्यमुनि सीधा खड़े हुए हैं। उनका दायाँ हाथ अमय मुद्रा में उठा है, बायाँ हाथ कमर पर है और उसने धोती को संभाल रखा है। यह मूर्ति कमर तक नग्न है और धोती पहने है। इस मूर्ति का महाकाय प्रमाण हमें इसी प्रकार के भीमकाय यक्षों की प्रतिमाओं का स्मरण कराता है। इन दोनों की तुलना करने से यह प्रतीत होगा कि बुद्ध की यह मूर्ति यक्षों की बलशाली मासल मूर्तियों का अनुसरण करते हुए बनाई गई थी। दोनों मूर्तियाँ सादे वेश में अमय मुद्रा में और एक जैसा वेश धारण किये हुए हैं, अतः कुमार स्वामी का मत है कि मथुरा की खड़ी बोधिसत्व मूर्तियों का विकास पारलम के यक्ष जैसी महाप्राण मूर्तियों से हुआ।^१

बुद्ध की बैठी मूर्तियों में कटरा बोधिसत्व की मूर्ति प्राचीनतम प्रतीत होती है। इसमें बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनका दायाँ हाथ अमय मुद्रा में उठा हुआ है। हथेली और तलुओं पर धर्मचक्र और त्रिरत्न के चिह्न बने हैं। उष्णीष केशों से ढका हुआ है, इस कारण यह कपट कहलाता है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध ने महामणिष्क्रमण के समय अपने केश काटते हुए देवताओं के अनुरोध से एक लट शेष रहने दी थी। उसी का चित्रण इस कपट में है। मथुरा की मूर्ति में इसके अतिरिक्त सारा सिर मुंडा हुआ है। बीच में केवल उष्णीष पर कुछ लट्टे छूटी है। गांधार मूर्तिकला में बुद्ध का सिर इस प्रकार मुंडा हुआ नहीं होता है, किन्तु वह छोटे घुघराले बालों से ढका होता है। सिर के पीछे प्रमामण्डल (Halo) बना हुआ है। कटरा की मूर्ति में यक्ष मूर्तियों की भाँति धोती का परिधान है, उपरला हिस्सा सघाटी से ढका है, दायाँ कंधा खुला है, बाये कंधे और मूजा पर सघाटी की कुछ सलवटे दिखाई गई हैं। बुद्ध के दोनों ओर चंवर लिये दो सेवक तथा दोनों कोनों में आकाश में विचरण करने वाले दो देवता हैं, जो बुद्ध के ऊपर पुष्प-वृष्टि कर रहे हैं। इस मूर्ति की प्रमामण्डल की विशेषता को छोड़ कर बाकी सभी विशेषतायें भारतीय परंपरा में पहले से ही विद्यमान थीं और उनके आधार पर इस मूर्ति का निर्माण हुआ। इस प्रमामण्डल की विशेषता संभवतः ईरान से ली गई थी। यहाँ धार्मिक देवताओं के मस्तक के चारों ओर उनके दिव्य तेज को सूचित करने वाला प्रमामण्डल या तेजचक्र (Halo) बनाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध-मूर्ति के शिल्पी उन व्यक्तियों के घनिष्ठ संपर्क में थे जो कनिष्क की मुद्राओं पर ईरानी

देवताओं का चित्रण कर रहे थे। कुषाग्रयुग से पहले की कला में यह प्रमाण्डल नहीं पाया जाता है। शनैः-शनैः इसे अधिकाधिक भारतीय रूप दिया जाने लगा। पहले इसमें बगड़ी के कटाव की गोट होती थी, बाद में इसे पद्मपत्र से तथा फूल-पत्तियों से अलंकृत किया जाने लगा। इस युग की बुद्ध की मूर्तियों में भारी-पन, बल और शक्ति का प्रभाव अधिक है, इनमें वह आध्यात्मिकता और अलौकिकता नहीं है जो गुप्त युग की मूर्तियों में पाई जाती है।

मथुरा की बुद्ध मूर्ति की विशेषताएँ—इस समय मथुरा में बुद्ध की जिस प्रतिमा का विकास हुआ उसकी कुछ विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—(१) डा० कुमार स्वामी के मतानुसार इसकी पहली विशेषता सीकरी या रूपवाम नामक स्थानों से प्राप्त होने वाले सफेद चित्तियों वाले लाल बलुए पत्थर से इनका बनाया जाना है।^१ (२) इन मूर्तियों को चारों ओर से कोर कर बनाया गया है। इस प्रकार से ये मूर्तियाँ चतुर्दिक् दर्शन वाली (Round Relief) हैं। ऐसा न होने पर इनको बहुत अधिक गहराई में (High Relief) कोरा गया है। (३) इनका सिर मुड़ा हुआ होता है। (४) इनके सिर पर किसी प्रकार के घुंघराले (Curly) बाल नहीं होते हैं। इनका उष्णीष सर्पिल (Spiral) अथवा क्रमशः ऊपर की ओर उठते हुए चक्र जैसे होता है। (५) इनमें कोई उर्णा (मस्तक पर बिन्दी) तथा चेहरे पर कोई मूँछ नहीं होती है। (६) इनका दायाँ हाथ अमय मुद्रा में ऊपर उठा रहता है तथा बाँयें हाथ की मुट्ठी प्रायः बधी होती है। बैठी हुई मूर्तियों में यह हाथ जाँघ पर पड़ा रहता है और खड़ी मूर्तियों में यह हाथ वस्त्रों की सलवटों को सम्भाले हुए दिखाया जाता है। (७) कोहनी सदैव शरीर से कुछ दूरी पर होती है। (८) वक्षःस्थल बहुत उन्नत होता है, किन्तु ऐसा होने पर भी यह पूर्ण रूप से पुरुष-मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है। (९) वस्त्र प्रायः शरीर से बिल्कुल सटे हुए, चुस्त और भीतर के मांसल शरीर के अंग प्रत्यंग को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। कलामर्मज्ञ इस प्रकार को आर्द्र वस्त्र (Wet Drapery) कहते हैं, क्योंकि बारीक वस्त्र मीग जाने पर शरीर के अंगों से सट जाते हैं तथा भीतर के मांसल देह को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के आर्द्र वस्त्रों की विशेषता न केवल बुद्ध की मूर्तियों में, अपितु मथुरा की अन्य मूर्तियों में भी दिखाई देती है। वस्त्रों की सलवटों को एक विशेष ढंग में व्यवस्थित (Schematic fold) किया जाता है। (१०) बुद्ध को कभी भी कमल पर बैठे

हुए नहीं दिखाया जाता है, उन्हें सदैव सिंहासन पर बैठे हुए प्रदर्शित किया जाता है, इसमें चौकी के नीचे सिंह बने होते हैं। खड़ी मूर्तियों में प्रायः पैरों के बीच में बैठा हुआ एक सिंह दिखाया जाता है, जिस प्रकार पशुओं में सिंह का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बुद्ध का स्थान सर्वोपरि है। इसकी प्रतीकात्मक व्यञ्जना सिंह की मूर्ति से की जाती है। (११) बुद्ध की प्रतिमा के नाक-नक्श और हावभाव निर्वाण की शांति और माधुर्य के स्थान पर असाधारण शक्ति के भाव को प्रकट करते हैं। (१२) इन मूर्तियों का प्रामाण्य बिल्कुल सादा और अनलंकृत होता है अथवा किनारे पर बहुत कम गहराई में अर्धवृत्ताकार आकृतियों से अंकित आधी चूड़ियाँ होती हैं। आगे (पृ० ५१२) यह बताया जायगा कि गन्धार में इसी समय बनायी जाने वाली बुद्ध की मूर्ति में ये विशेषताएँ बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं।

मथुरा की कला पर विदेशी प्रभाव—मथुरा के कलाकारों ने यद्यपि पुरानी भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया, फिर भी उन्होंने गंधार प्रदेश से कई बातों को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया। मथुरा में गंधार की कला के प्रभाव के कारण निम्नलिखित यूनानी अभिप्राय ग्रहण किये गये—अंगूर की बेल (Vine), मालाबारी देवों का अलंकरण जिसमें छोटे यक्ष (Erotes) मोटी माला को कंधों पर उठाये हुए हैं। नीमिया के सिंह से कुश्ती करत हुआ हिराक्लीज, मद्यपान के यूनानी देवता बैकस की मद्यपान गोष्ठियों के दृश्य (Bacchalian scene), स्तम्भों के ऊपर यूनान की कोरिन्थ शैली का शीर्षक जिसमें मटकटैया (Acanthus) की पत्तियों का अलंकरण बना होता है, यूनानी ज्यूस (Zeus) या बृहस्पति के गरुड़ द्वारा गैनीमीडी (Ganymede) के अपहरण का दृश्य यूनान की एक पौराणिक गाथा के अनुसार द्राय का रहने वाला तरुण गैनीमीड इतना सुन्दर था कि ज्यूस ने अपने गरुड़ द्वारा उसका अपहरण करके उसे स्वर्गलोक में भगवा लिया और अपना प्याला उठाने वाला सेवक बनाया। मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गंधार शैली की मूर्तियों की कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं, जैसे कुछ मूर्तियों के चेहरे पर मूछे हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्ध के चेहरे पर कभी मूछें नहीं दिखाई जाती हैं। कुछ मूर्तियों के पांवों में यूनानी डंग की चप्पलें और छाती पर यज्ञोपवीत की तरह रत्ना-सूत्र या ताबीजी मालाये हैं। किन्तु यूनानी दृश्यों को अंकित करने वाली मूर्तियाँ मथुरा में बहुत ही कम संख्या में पाई जाती हैं।

गन्धार कला—जिस समय मथुरा में ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसी समय गन्धार प्रदेश में एक विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ। प्राचीन काल में सिन्धु नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पेशावर की घाटी, स्वात, बुनेर और बाजौर के प्रदेशों को गन्धार कहा जाता था। सिन्धु नदी के पूर्व में पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी और पश्चिमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती (चारसदा)। यह प्रदेश भारत और पश्चिमी जगत के बीच में बसा हुआ था। इस भौगोलिक स्थिति के कारण यह विभिन्न जातियों के आक्रमण का शिकार और विभिन्न देशों के व्यापारिक मार्गों का केन्द्र बना तथा यहाँ विविध जातियों की सस्कृतियों का संगम हुआ। यह प्रदेश सर्वप्रथम छठी और पाँचवीं शताब्दी ई० पू० में ईहखामनी (Achaemenid) साम्राज्य का अंग बना। चौथी शताब्दी ई० पू० में कुछ समय तक यह सिकन्दर की सेनाओं के अधिकार में रहा। उसके बाद यहाँ चन्द्रगुप्त ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, किन्तु एक शताब्दी के मौर्य शासन के बाद दूसरी शताब्दी ई० पू० में यहाँ यूनानियों का शासन पुनः स्थापित हुआ। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में शको ने इन्हें जीत लिया, किन्तु लगभग एक शताब्दी बाद पहलवों और कुशाणों ने शको को हराया। तीसरी शताब्दी ई० में इस प्रदेश पर पुनः ईरान के सासानी सम्राटों ने तथा चौथी शताब्दी में किदार कुषाणों ने अपना शासन स्थापित किया। ४६५ ई० में ज्वेत हूणों ने यहाँ प्रबल विध्वंस और विनाश की ताण्डव-लीला करते हुए इस प्रदेश के प्राचीन स्मारकों को गहरा धक्का पहुँचाया। इस मक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गन्धार प्रदेश पर ईरानी, यूनानी, भारतीय, शक, पहलव और कुषाण जातियों के हमले होते रहे तथा इसने इन सब जातियों के प्रभावों को ग्रहण किया। इसके साथ ही प्राचीन काल में भारत और चीन से पश्चिमी जगत को जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलीय व्यापारिक मार्ग इसी प्रदेश से होकर गुजरते थे, अतः यह प्रदेश उस समय व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ विभिन्न देशों की कलाओं के प्रभाव को ग्रहण कर रहा था। इन सबके समन्वय से जो कला यहाँ ईसा की पहली चार शताब्दियों में विकसित हुई उसे गन्धारकला कहा जाता है। यह प्रधान रूप से यूनानी और भारतीय कला के सम्मिश्रण से बनी थी, इस पर ईरान और रोम का भी प्रभाव पड़ा था।

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लगभग १०० वर्ष पहले १८७० ई०में अपनी सम्यता और सस्कृति का मूल स्रोत यूनान को समझने वाले पश्चिमी जगत् को इस कला का परिचय लीटनर (Leitner) के लेखों से मिला तो पश्चिमी विद्वानों ने इस कला को अत्यधिक महत्व दिया, भारतीय कला पर इसका गहरा प्रभाव माना, इसको यूनानी बौद्ध कला (Graeco-Buddhist) का नाम दिया। किन्तु इस विषय में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कला का उत्कर्ष उस समय हुआ जब भारत में यूनानी शासन समाप्त होकर अतीत की वस्तु बन चुका था। इस कला के प्रधान पोषक और संरक्षक यूनानी नहीं, अपितु मध्य एशिया से आने वाले शक और कुशान थे, अतः इसे यूनानी बौद्ध कला का नाम देना ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसके आविर्भाव और विकास के प्रधान क्षेत्र के आधार पर इसे गांधार कला का नाम देना समीचीन प्रतीत होता है।

दो शैलियाँ:—इस कला को दो बड़ी शैलियों में बाँटा जाता है। पहली कला-शैली या सम्प्रदाय (Early school) का विकास पहली-दूसरी शताब्दी ई० में हुआ। इस कला का माध्यम एक विशेष प्रकार का भूरे काले रंग का परतदार पत्थर (schist) था। इस शैली की सभी मूर्तियाँ इसी पत्थर की बनी होती हैं। दूसरी परवर्ती शैली (Later school) का समय पाँचवीं शताब्दी ई० माना जाता है। इस समय इस कला का माध्यम परतदार पत्थर (schist) न होकर मिट्टी, चूना, पलस्तर, मसाला या गचकारी (Stucco) था। इन दोनों कला-शैलियों के हजारों उदाहरण प्राचीन गन्धारप्रदेश और अफगानिस्तान से मिले हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि इस कला के सात बड़े केन्द्र थे—तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, रबात नदी की घाटी (उद्यान या उड्डीयान), कापिशी (कपिश देश की राजधानी, आधुनिक बेराम), बामियाँ, बाल्हीक या बैक्ट्रिया। इन सब स्थानों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों का विवरण निम्नलिखित है।

गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र:—इस कला का पहला केन्द्र तक्षशिला पश्चिमी पाकिस्तान के रावलपिण्डी जिले में पूर्वी गन्धार की राजधानी एवं व्यापार और कला का बड़ा केन्द्र था। सर जान मार्शल ने इस स्थान की खुदाई से यहाँ गन्धार-कला के कई महत्वपूर्ण अवशेष उपलब्ध किये थे। इनमें सबसे बड़ा अवशेष **वर्नराजिका** या **चीर स्तूप** है। इसको यह नाम इस स्तूप के शिरोभाग पर पड़ी एक दरार (चीर) के कारण दिया गया है। यह गोल आकृति में ऊँचे चबूतरे पर

बनाया गया था, इसका बाहरी खोल पत्थर की शिलाओं से ढका हुआ था। इनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और बोधिसत्वों की पूजा के लिए आले बने हुए थे। इसके पास ही एक बड़ा चौकोर विहार मिला है। तथाशिला के आस पास का पूरा पहाड़ी इलाका इस प्रकार के अवशेषों से भरा हुआ है। दूसरा केन्द्र पुष्कलावती पश्चिमी गन्धार की राजधानी थी। इसे हस्तनगर भी कहते हैं। यहाँ हारिति का एक बड़ा मंदिर मिला है। इसके पास बालाहिसार में कुणाल का स्तूप है जहाँ अशोक के पुत्र कुणाल ने अपनी सुन्दर आँखों का दान किया था। इसके निकट पल्लट्टेरी से दीपकर जातक की, महाभिनिष्क्रमण की एवं बुद्ध और बोधिसत्व की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। दीपकर जातक की कथा इस प्रदेश में बहुत लोकप्रिय थी। इसमें सुमेष नामक युवक ने बुद्ध के पैरों को मलिन होने से बचाने के लिए कीचड़ पर अपने बालों को बिछाया था। उस समय बुद्ध का नाम दीपकर था। पुष्कलावती के उत्तर में सकारा डेरी में हारिति का स्तूप मिला है और इससे कुछ पूर्व में सहरीबहलोल के स्तूप में कोरिन्थ शैली के छोटे स्तम्भों के चौखटों में बनी हुई बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ और बुद्ध के जीवन के अनेक दृश्य पाये गये हैं, जैसे जन्म, धर्मचक्रप्रवर्तन, दीपकर जातक, नलगिरि हाथी पर विजय। सहरी-बहलोल के उत्तर में तल्ले बाही के स्तूपों और विहारों में बुद्ध एवं बोधिसत्व की विशालकाय मूर्तियाँ, उनके जीवन के दृश्य तथा कबरे एवं हारिति के भी शिलाफलक पाये गये हैं।

पेशावर के निकट शाह जी की डेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित महान् स्तूप के अवशेष मिले हैं। चीनी यात्रियों ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। इनके अनुसार इसका आधार पाँच खण्डों (१५० फी०) में था। इसके ऊपर लकड़ी का स्तूप तेरह मजिलों (४०० फीट) में बना था। इस पर बिजली आदि से रक्षा के लिए एक लोहे का खम्भा था, इस पर १३ से २५ तक सोने का पानी चढ़े ताम्बे के छत्र (८८ फीट) थे। इस प्रकार इस स्तूप की कुल ऊँचाई ६३८ फी० थी। कुमारवामी (हि० ई० आ० पू० ५३) ने इसे भारत के सामान्य स्तूप तथा बर्मा एवं चीन के पगोडों का मध्यवर्गीय रूप माना है। यह प्राचीन काल का सर्वोत्तम स्तूप था। फाहियान ने लिखा है कि “यात्रा में अनेक स्तूप और मंदिर देखे, किन्तु ऐसा मनोहर, मध्य कोई दूसरा स्तूप नहीं दिखाई दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह जम्बुद्वीप में सर्वोत्तम स्तूप है।” इस समय केवल इसका आधार ही मिला है। इसका व्यास २८६ फीट है। यह सूचित करता

फलक-११ बोधिसत्व की खड़ी मूर्ति, गंधार शैली, पृ ५०६

फलक-१२ गधार शैली की बुद्ध की पद्मपद्म मूर्ति, नरुते बाही, पृ० ५०६

फालक-१० बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गंधार शैली, लोरिया तगई, पृ० ५०६

फलक-९ कनिष्क की श्रातुमंजूषा, ब्रह्मा और शुक के साथ प्रभामन्द्युक्त बुद्ध,
पेशावर, पहली श० ई०, पृ० ५०७

है कि यह उस समय का सबसे बड़ा स्तूप था। इसके समकालीन माणिक्याला के स्तूप का आधार १६० फी० से भी कम है। कनिष्क के स्तूप के भीतर सोने का पानी चढ़ाई हुई एक ताम्र मंजूषा प्राप्त हुई है। इसकी ऊंचाई ७३ इंच है। इसके ढक्कन पर हाथ जोड़े हुए दाईं ओर इन्द्र और बाईं ओर ब्रह्मा की मूर्तियों के बीच में पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की प्रमामण्डलयुक्त मूर्ति है। ढक्कन का ऊपरी भाग एक बड़े कमल की खिली हुई पंखड़ियों से भरा हुआ है। बुद्ध के दोनों कन्धों पर संघाटी हैं, ढक्कन के लड़े कगार पर उड़ते हुए हंसों की पंक्ति है, मन्जूषा के कगार पर मालाधारी देव या कन्धों पर माला उठाये छोटे यक्षों (Eroles) का अलंकरण है। बीच में बैठे हुए बुद्ध का एक हाथ अमय मुद्रा में है। उनके दाहिनी ओर सूर्य और बाईं ओर चन्द्र देवता अंकित हैं। सूर्य के बराबर कनिष्क की मूर्ति है। इसकी मंजूषा पर एक लेख है जिसमें कनिष्क और अगिशल नामक शिल्पी (नवकार्मिक) का उल्लेख है।

पेशावर से बैक्ट्रिया (बख़्श) जाने वाले मार्ग पर नगरहार (जलालाबाद) नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ बीमरान नामक स्थान पर सेल्लुडी के पात्र में रखी हुई सोने की मंजूषा मिली है। इसके निकट ही हड़डा नामक स्थान से गन्धार कला शैली की पत्थर की तथा गचकारी (stucco) की यूनानी शैली की अनेक मूर्तियाँ और एक स्तूप मिला है।

कापिशी :—अफगानिस्तान में गन्धार कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र कुषाण सम्राटों की गर्मियों की राजधानी कापिशी थी। फ्रेंच पुरातत्त्वज्ञों को इसके वर्तमान स्थान बेग्राम पर हाथीदान्त के बहुत से फलक मिले हैं जो किसी समय शृंगार-पेटियो या रत्न-मंजूषाओं पर जड़े हुए थे। इनमें हमें एक ओर विशुद्ध भारतीय प्रभाव और दूसरी ओर कुछ वस्तुओं पर रोमन कला का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय कला के उदाहरण प्रायः मथुरा की कला से बहुत सादृश्य रखते हैं। इनमें अशोक वृक्ष पर वामपाद से प्रहार करती हुई स्त्रियाँ हैं। इनके बालों के जूड़े को कई घेरों में एक दूसरे के ऊपर उठा कर निकलती हुई लट के साथ दिखाया गया है। इसे प्राचीन साहित्य में शुक्लांशुक अट्टाल कहा जाता था। इस केश-मूषा का चित्रण मथुरा में भी पाया जाता है। हाथीदांत पर अंकित अन्य दृश्यों में शृंगार का सामान ले जाने वाली प्रसाधिका, उड़ते हुए हंस, पूर्ण घट, हंस स्त्रीका, प्रसाधन और नृत्य करने वाली स्त्रियाँ तथा बंसी बजाती हुई और लम्बे केशों से पानी निचोड़ती हुई

(केश निस्तोय कारिणी) स्त्रियाँ हैं। इन स्त्रियों के मांसल शरीरों की कामुक अनुमृति बैसी है जैसी मथुरा के वेदिका-स्तम्भों की नारियों में पायी जाती है। कापिशो में पश्चिमी कला का प्रभाव सूचित करने वाले अनेक रंगीन प्याले मिले हैं। यह स्थान उन दिनों पूर्व और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था और इन पात्रों को सम्भवतः व्यापारी रोम से लाये थे। इन पात्रों पर अनेक यूनानी दृश्य अंकित हैं, जैसे एकली और हेरा के द्वन्द्व का दृश्य। एक तिकोने प्याले पर ज्यूस (Zeus) के गरुड द्वारा गेनीमेडी के अपहरण (ऊपर पृ० ५०३) के और एक वृषभ द्वारा यूरोप के अपहरण के दृश्य अंकित हैं। मसाले के बने गोल टिकरों पर रोम देश के सुन्दर स्त्री पुरुषों के और पान गोष्ठियों के दृश्यों अंकित हैं। इन कलावशेषों से यह सूचित होता है कि कापिशो के व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र को एक ओर मथुरा की तथा दूसरी ओर रोम की कला ने बहुत प्रभावित किया था। कलाशास्त्री ग्लोब्यू (Globeau) ने दृढ़तापूर्वक यह स्थापना की है कि कापिशो के हाथीदान्त के फलक अधिकांश रूप में मथुरा की कला की देन है। काबुल से १२ मील उत्तर खैरखाना में १०२६ में एक पुराने मंदिर से सूर्य की मूर्ति मिली थी। इसमें सूर्य दोनों पैर लटकाये हुए ललितासन में अपने सेवक—दण्ड और पिगल के मध्य में दो घोड़ों के रथ पर बैठे हुए है। सूर्य चौथी शताब्दी के सासानी राजाओं का वेश धारण किये हुए है।

अफगानिस्तान से बलख जाने वाले मार्ग पर बामियाँ का दर्रा बड़ा महत्व रखता है। इस दर्रे के निकट अनेक गुफायें हैं। इनमें अजन्ता जैसे भित्ति-चित्र है। इन चित्रों पर सासानी युग के ईरान की छाप है और मध्य एशिया की चित्रकला का प्रभाव है। उन दिनों बामियाँ चीन तथा मध्य एशिया से भारत आने वालों का प्रवेश-द्वार था। यहाँ श्रद्धालु, धर्मपिपासु बौद्ध चीन और मध्य एशिया से तथा व्यापारी ईरान और रोम से आते थे। श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को भारत के दिव्य रूप का दर्शन कराने के लिए न केवल यहाँ भित्तिचित्रों का निर्माण किया गया, अपितु बुद्ध की अतीव भीमकाय मूर्तियाँ बनाई गई थी। इस समय ऐसी दो मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें से एक ११४ फी० ऊँची और दूसरी १७३ फुट ऊँची है। बामियाँ के बाद उत्तर की ओर बढ़ते हुए बैक्ट्रिया के सुप्रसिद्ध यूनानी राज्य की राजधानी बैक्ट्रा (बलख) आती थी। यह उन दिनों न केवल व्यापार का, अपितु कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केन्द्र था। यहाँ नव-

विहार नामक एक विहार के अवशेष मिले हैं। आमू (Oxus) नदी के उत्तरी तट पर तिरमिज इस कला का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ पहली शताब्दी ई० के एक स्तूप में बोधिसत्व की प्रतिमाएँ मिली हैं। सोवियत संघ में स्वारिज्म के कारा कालपाक (Kara Kalpak) गणराज्य के तोपरककाला नामक स्थान में एक राज-प्रासाद के अवशेषों में मथुरा के माट ग्राम जैसी सम्राटों की मूर्तियों को सुरक्षित रखने का एक विशेष स्थान (देवकुल) पाया गया है। यह मथुरा के देवकुल से बहुत बड़ा था। यहाँ प्राचीन राजाओं की अघपकी मिट्टी की मूर्तियाँ, विजयालदेवी (Nike) की तथा आयुष लिये हुए वीरो की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ की एक शीर्षहीन मूर्ति मथुरा की इस प्रकार की कनिष्क की मूर्ति से गहरा सादृश्य रखती है।

गन्धार कला के विकास की अवस्थायें तथा तिथिक्रम :—गन्धार कला का विकास और तिथिक्रम अत्यन्त विवादग्रस्त है। इसपर प्रकाश डालने वाली मूर्तियाँ कम हैं। केवल कुछ मूर्तियों पर ही वर्ष अंकित हैं, जैसे ह्दतनगर की ३८४ वर्ष की मूर्ति तथा लौरियाँ तगई की ३१८ वर्ष की मूर्ति है। किन्तु अभी तक यह नहीं ज्ञात हो सका है कि ये वर्ष किस सवत् के अनुसार हैं। अतः गन्धार कला का तिथि-निर्धारण मूर्तियों की विकास-शैली के आधार पर किया गया है। किन्तु इस विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। सर्वप्रथम कनिष्क ने गन्धार की मूर्ति-कला का स्वर्णयुग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों का समय माना था^१, किन्तु दुर्भाग्यवश कनिष्क की तिथि के संबंध में उग्र मतभेद है (देखिये चौथा अध्याय)। फर्गुसन ने इसका समय पहली शताब्दी ई० पू० से ५वीं शताब्दी ई० मानते हुए इसका स्वर्ण युग ४०० ई० के आसपास माना (हि० ई० आ० पू० १८१-१८२)। विन्सेन्ट स्मिथ ने (हि० फा० पू० २३) इस पर रोमन प्रभाव मानते हुए इसके चरम उत्कर्ष का समय ५० से १५० अथवा २०० ई० निश्चित किया था। मुइन वेडल और फूशे इसका आरम्भ पहली शताब्दी ई० पू० में मानते हैं। किन्तु इसके चरम विकास का काल पहले विद्वान के मतानुसार चौथी शताब्दी ई० का उत्तरार्ध है और दूसरे के मतानुसार पहली शताब्दी ई० पू० है। यह पहली शताब्दी में ही इसका ह्रास मानता है। बोपल फूशे से सहमत है, किन्तु रोलैंड ने (पृ० ७५) रोम और गन्धार की कलाओं की तुलना करते हुए

यह मत प्रकट किया है कि गन्धार कला का आविर्भाव पहली शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में हुआ और इसके चरम उत्कर्ष का समय पहली शताब्दी ई० के अन्त से चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ तक था (पृ० ७५)। घिशमान (Ghishman) ने इसका आरम्भ पहली शताब्दी ई० में, उत्कर्ष दूसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में और इसका ह्रास तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में माना है। इस विषय में दो नवीनतम मत हेगेल्ट इन्घोल्ड (Harold Ingholt) तथा मार्शल (Marshal) ने प्रकट किये हैं। इन्घोल्ड के मतानुसार शैली के आधार पर गन्धार की मूर्तियों को ४ वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग की मूर्तियों का समय १४४ ई० से २४० ई० है। उनके मतानुसार इसका आरम्भ कनिष्क के राज्याग्रेहण से तथा समाप्ति ईरान के सासानी सम्राट शापुर प्रथम की विजय के साथ होती है। दूसरे वर्ग का समय बहुत ही कम २४० से ३०० ई० तक का है। तीसरे वर्ग का समय ३०० से ४०० ई० का है। चौथे वर्ग की मूर्तियों का समय ४०० से ४६० ई० तक का है, जब श्वेत हूणों ने इस प्रदेश को जीत कर यहाँ बौद्ध विहारों और स्तूपों को गहरी क्षति पहुँचाई। इस प्रकार गन्धार कला का विकास चार अवस्थाओं या युगों में हुआ। पहले युग में इस कला पर यूनानी प्रभाव के अतिरिक्त ईरान का प्रभाव भी पड़ने लगा था। दूसरे युग में ईरान के सासानी प्रभाव में वृद्धि हुई। तीसरे युग में मथुरा की कला का गहरा प्रभाव पड़ा और चौथे युग में इस कला पर ईरान का सासानी प्रभाव प्रबल होने लगा।^१ मर-जान मार्शल ने जीवन-पर्यन्त गन्धार कला का अध्ययन करने के बाद इसके क्रमिक विकास के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका आविर्भाव शक शासन के समय में पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ।^२ पहलव शासकों से पहली शताब्दी ई० में इसे प्रोत्साहन मिला। २५ से ६० ई० तक इसका शौशव-काल है। इसके बाद कुषाण सम्राटों के प्रोत्साहन से यह कला दूसरी शताब्दी ईसवी में किशोरावस्था और यौवन दशा को प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध में सासानी आक्रमण से इसकी समाप्ति हो गई। कुषाण अपने मूल स्थान बैक्ट्रिया में चले गये। यहाँ सम्भवतः चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में इस कला-शैली के दूसरे अथवा पिछले सम्प्रदाय का जन्म हुआ। यह शैली ४६० ई० में श्वेत हूणों के आक्रमण तक बनी रही। इस प्रकार अधिकांश क्लानों ने इस बात पर

१. इन्घोल्ड—गन्धार आर्ट्स इन पाकिस्तान न्यूयार्क १९५७।

२. मार्शल-बुद्धिस्ट आर्ट्स ऑफ गन्धार पृष्ठ १७।

सहमति प्रकट की है कि कनिष्क के समय में गन्धार कला को प्रबल प्रोत्साहन मिला। कनिष्क की तिथि विवादग्रस्त होने के कारण (पृ० १३६) गन्धार कला के तिथिक्रम में भी पर्याप्त मतभेद है।

बुद्ध की मूर्ति का विकास:—मथुरा के कलाकारों की भाँति गन्धार के शिल्पियों ने भी बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया था, किन्तु यह मूर्ति शैली की दृष्टि से मथुरा की मूर्ति से भिन्न है। मथुरा में यक्षों और योगियों की पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए तथागत की मूर्ति का निर्माण किया गया था, किन्तु गन्धार के शिल्पियों ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। प्रायः यह कहा जाता है कि यूनानियों ने अपने सूर्य देवता अपोलो (Apollo) की प्रतिकृति का अनुसरण करते हुए बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया है। किन्तु इस विषय में आनन्द-कुमार स्वामी का यह मत अधिक समीचीन जान पड़ता है कि गन्धार की मूर्ति-कला में अपोलो को बुद्ध नहीं बनाया गया, किन्तु बुद्ध को अपोलो बनाया गया है। इसका यह अभिप्राय है कि गन्धार के कलाकारों का उद्देश्य तो भारतीय आधार पर बुद्ध की मूर्ति को बनाना था, किन्तु उनका हाथ यूनानी कला में सबा हुआ था, इसलिए उन्होंने बुद्ध को यूनानी आदर्शों के अनुसार गढ़ा। गन्धार की बुद्ध-मूर्ति में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(१) बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपोलो के अनुसार विशुद्ध अण्डाकार (Oval) और सीम्य भाव रखने वाला बनाया गया है। (२) रोम में अपोलो और एफ्रोडाइट (Aphrodite) की यूनानी मूर्तियों के सिर में जूड़ा (Chignon) बनाया जाता था। इसमें बाल सिर के ऊपर एक या दो जूड़ों (Buns) के रूप में बँधे हुए होते थे। यूनानी सूर्य देवता के सिर पर बनाये गये ऐसे उमार को क्रोबीलोस (Krobylos) कहते थे। गन्धार के कलाकारों ने इसका अनुसरण करते हुए बुद्ध के सिर पर उष्णीष बनाया। (३) बुद्ध का वेश भी तत्कालीन रोम में प्रचलित वेश के अनुसार है। उस समय रोम में टोगा का वेश प्रचलित था। टोगा नागरिकों द्वारा धारण किया जाने वाला तथा सारे शरीर को ढकने वाला चोगा या एक बड़ी चादर होता था। गन्धार कला में बुद्ध को ऐसा चोगा पहने दिखाया गया है।^१ रोलैण्ड के मतानुसार आगस्टस के युग में रोम की मूर्तियों की भाँति बुद्ध के वस्त्रों की सलवटों को गहरी लकीरों (Deepridged) के रूप में उकेरा गया है। इस प्रकार बुद्ध की प्रतिमा पर पहली

१. हैलेडे—गन्धार स्टाइस, पृष्ठ ६०।

२. रोलैण्ड आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इण्डिया पृ० ८०।

षाताब्दी ई० की रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव है। किन्तु इसके साथ ही गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध को बनाते हुए अपने प्रधान उद्देश्य को विस्मृत नहीं किया और इसे बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर बनाया। इन मूर्तियों के अर्धनिमीलित नेत्र भौतिक जगत् से अनासक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। इनके मुख-मण्डल पर माधुर्य प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की कामना को सूचित करता है। इन मूर्तियों के कान लम्बे हैं। ये सम्भवतः बुद्ध द्वारा सिद्धार्थ के रूप में बड़े कण्डल धारण करने के कारण ऐसे हो गये हैं। कुछ मूर्तियों में कुषाण-प्रभाव के कारण मूँछे भी दिखाई गई हैं। गन्धार का प्रदेश शीतप्रधान था, अतः यहाँ बुद्ध के दोनों कन्धे ढके हुए दिखाये गये हैं और बुद्ध के वस्त्र भारी और मोटे हैं। उपरले वस्त्रों के भीतर से मथुरा की मूर्तियों की भाँति निचले वस्त्र नहीं दिखाई देते हैं। बुद्ध की कुछ बँठी मूर्तियों में एक दाया कन्धा नगा दिखाया गया है।

गन्धार तथा मथुरा की बुद्ध-मूर्तियों की तुलना:—गन्धार की बुद्ध-मूर्ति की तुलना यदि हम मथुरा की बुद्ध मूर्ति से करें तो हमें दोनों में निम्नलिखित भेद दिखाई देते हैं—(१) पहला भेद मूर्ति के माध्यम या पत्थर का है। गन्धार की मूर्तियाँ भूरे रंग के परतदार पत्थर (Grey shist) में या मसाले से बनी (Stucco) हुई हैं। मथुरा की मूर्तियाँ सफेद चित्तियों वाले लाल पत्थर (Red sandstone) से बनाई गई हैं। (२) गन्धार की मूर्तियों का सिर घुँघराले बालों से ढका है, मथुरा में बुद्ध का सिर मुण्डा हुआ है। (३) गन्धार में सिर पर उष्णीष और मस्तक पर ऊर्णा नामक बिन्दी पाई जाती है, किन्तु मथुरा की मूर्ति में ऊर्णा नहीं मिलती है। (४) गन्धार के बुद्ध मथुरा की भाँति सफाचट (Clean shaved) नहीं होते, अपितु उनके चेहरे पर कुषाण सम्राटों की मूर्तियों की भाँति मूँछे पाई जाती हैं। (५) गन्धार की खड़ी मूर्तियों में बुद्ध के दोनों कन्धे ढके दिखाये गये हैं, मथुरा में दाया कन्धा नगा होता है। (६) गन्धार के वस्त्र भीने और पारदर्शक नहीं होते, उनके भीतर से अन्दर के वस्त्र नहीं दिखाई देते। किन्तु मथुरा में इन पारदर्शक वस्त्रों में भीतर के अंग और वस्त्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। बुद्ध की बहुत सुन्दर खड़ी मूर्तियाँ सहरी बहलोल तथा तस्तेबाही से मिली हैं। सहरी बहलोल की एक बड़ी मूर्ति (८ फीट ८ इंच) इस कला का बढ़िया नमूना है। यह अपने विशाल प्रमाण, शोभ्य दर्शन और कर्णामयी दृष्टि से दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालती है। इसमें ऊपर बताई गई सभी विशेषताएँ उष्णीष, लम्बे कान, मूँछे, दोनों कन्धों का ढका होना, अमय मुद्रा में दायें हाथ का उठा होना दिखाई देता है। इसके भाँधे पर ऊर्णा के स्थान

पर छोटे गढ़े में चमकीला नग जड़ा हुआ था। इसके हाथों में जंगलियों को मिलाने वाली त्वचा (जालागुलि) स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीन काल में यह महापुरुषों का लक्षण माना जाता था। इसके मस्तक के पीछे एक बड़ा और सादा प्रामा-मण्डल बना हुआ है।

गन्धार के शिल्पियों ने तपस्या में सलग्न बुद्ध की मूर्ति को बड़े सुन्दर रूप में उकेरा है। इसमें उग्र तपस्या के परिणामस्वरूप बुद्ध के अस्थि पंजर को बड़े प्रभावशाली रूप में अवित किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबद्ध घटनाओं का इस कला में बहुत अधिक अंकन हुआ है—जैसे मायादेवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, पाठशाला में शिक्षा के लिए जाना, विवाह सम्कार, महाभिनिष्क्रमण, मारविजय, बुद्ध के विभिन्न चमत्कार, नन्द और सुन्दरी का कथानक, अगुलीमाल का स्वभाव-परिवर्तन, आस्रपात्री द्वारा बुद्ध को आस्रवन देना, महापरिनिर्वाण, बुद्ध के जीवन में सबद्ध इनने अधिक दृश्यों का अंकन इन समय की किसी भी अन्य कला-शैली में नद्री मिलता है। इन चित्रों में मानवीय भावों को अतीव सजीव रूप में दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, कन्धक को विदा करने वाले दृश्यों में इसकी बुद्ध से अलग होते हुए अति विषादपूर्ण शोक-विह्वल मुद्रा में प्रणाम करते हुए दिखाया गया है।

विदेशी प्रभाव:—गन्धार की मूर्तिकला में अनेक विदेशी तत्व पाये जाते हैं। इनमें कुछ तत्व यूनानी कला में और कुछ भारतीय कला से ग्रहण किये गये हैं। यूनानी कला के तत्वों में निम्नलिखित हैं—मारवाहक गुह्यक या किकर (Atlas), किन्नर, मालाधारी वामन (Erotes), समुद्री देवता (Triton), एथिना (Athena) या रोमादेवी (Roma)। लाहौर संग्रहालय में रोमा की एक मध्य मूर्ति सुरक्षित है। यह गन्धार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में गिनी जाती है। यूनानी-रोमन कला के निम्नलिखित अमिप्राय (Moufs) भी यहाँ पाये जाते हैं—जैसे कोरिथियन, आयोनियन और डोरिक शैली के स्तम्भ, कामधुत्र के यक्ष (क्यूपेड्स), मालाओं के फेस्टव गुह्यक, यक्ष (एटलाटिस), जलदेवता समृद्धि शृंग लिये हुए देवी दीमित्रा, हागीती, हापोत्रित, किन्नर, सेण्टार, सिलेनस्ल, सीटर)। गन्धार कला पर ईरानी प्रभाव को सूचित करने वाला जडियल का अग्नि-मंदिर है। इसके अतिरिक्त हिगुलाज की देवी मानी और अनाहिता देवी की मिट्टी की बहुत मूर्तियाँ मिली हैं। बिना पक्षों वाले पीठ से पीठ सटाये बैलों और हाथियों वाले स्तम्भ शीर्ष तथा काल्पनिक नर मस्तक वाले पशु भी ईरानी कला की देन थे। भारत का कुबेर यहाँ पचिक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारीती की मूर्तियाँ

यहाँ बहुत पायी जाती हैं। ये उस समय गृहस्थों की सब कामनाओं को पूरा करने वाले देवता माने जाते थे। यहाँ से मध्य एशिया में भी इस पूजा का प्रसार हुआ।

उपसंहार—गन्धार कला यूनान और भारत की सर्वथा विभिन्न आदर्श रखने वाली कलाओं के समन्वय का एक प्रयास था। यूनानियों के लिए मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि सभी कुछ थी, उन्होंने देवताओं को भी मानव रूप प्रदान किया, वे भारतीय देवताओं में श्रद्धा रखते थे। उन्होंने इन देवताओं को भी मानव बना दिया। यही कारण है कि यूनानी कला वास्तववादी (Realist) है, भारतीय कला आदर्शवादी (Idealist) है। पहली भौतिक है और दूसरी आध्यात्मिक। गन्धार कला में इन दोनों का सम्मिश्रण किया गया। गन्धार कला की आत्मा भारतीय थी, किन्तु बाह्य शरीर यूनानी था। यह कला अपने व्यापक प्रभाव के कारण बड़ा महत्व रखती है क्योंकि मध्य एशिया और चीन तक बौद्ध धर्म के साथ इस कला का प्रसार हुआ और चीन की सहस्र बुद्ध गुहाओं की मूर्तियों और चित्रों पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इमने तिब्बत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान की कला पर भी प्रभाव डाला।^१ मूर्तियों के प्रचुर परिमाण और प्रभाव की व्यापकता की दृष्टि से इस कला का विशेष महत्व है।

पन्द्रहवाँ अध्याय आर्थिक दशा

समृद्धि का युग—शुग सातवाहन युग आर्थिक दृष्टि से असाधारण महत्व रखता है। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों में विदेशों के साथ भारत के समुद्री व्यापार में अमृतपूर्व उत्कर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीय माल की मांग बढ़ी। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न उद्योग-वंधों की विलक्षण उन्नति हुई। कारीगरों और व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न संगठनों का विकास हुआ। उन दिनों रोमन साम्राज्य में भारत के सुगंधित द्रव्यों, बहुमूल्य रत्नों, मलमल और मसालों की मांग बढ़ जाने से भारत दूसरे देशों को अधिक माल भेजता था और बाहर से कम माल मगाता था। अतः यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं से अधिक होता था। इस अधिक मूल्य को चुकाने के लिए रोमन साम्राज्य को तथा अन्य देशों को बहुत बड़ी मात्रा में सोना तथा स्वर्ण मुद्रायें भारत भेजनी पड़ती थी। यह तथ्य इस बात से पुष्ट होता है कि दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से रोमन सम्राटों की स्वर्ण मुद्राएँ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। दूसरे देशों का सोना भारत के अनुकूल व्यापार-सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) के कारण भारत की ओर बहा चला आ रहा था। इससे भारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध होने लगा। संभवतः इसकी प्रचुरता और विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस युग में सर्वप्रथम कुषाण सम्राटों ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ किया। इससे पहले भारत में चाँदी और ताँबे के सिक्कों का ही अधिक प्रचलन था। परवर्ती युगों में विदेशों में भारत को सोने का चिड़िया कहलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ, उसका शीर्षणेश शुग-सातवाहन युग की व्यापारिक उन्नति से आरम्भ होता है। इसने इस युग को अतीव समृद्धि का स्वर्णयुग बनाया।

मूलस्रोतः—इस युग की आर्थिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूलस्रोत तीन प्रकार के हैंः—(क) साहित्यिक ग्रंथः—इस समय अपना वर्तमान स्वरूप धारण

करने वाले सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महाभारत, बौद्ध पालिग्रन्थ मिलिन्दपण्हो, महानिर्देश तथा संस्कृत भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, महा-वस्तु, जातकमाला, अवदानशतक तथा ललित विस्तर है। जैन साहित्य के सूत्रो.भाष्यो और चूर्णियों का निश्चित समय निर्धारित करना बहुत कठिन है। फिर भी उनका बड़ा भाग छठी शती ई० के बाद का नहीं हो सकता। इसमें कुछ साहित्य वृषाण युग का है। बुधस्वामी का बृहत्कथाश्लोकमग्न यद्यपि ईसा की पाँचवी, छठी शताब्दी का ग्रन्थ है, किन्तु उसकी बहुत सी सामग्री का आधार ईसा की पहली शताब्दी में लिखी गई गुणादय की बृहत्कथा है। सप्तदासकृत वमुदेवहिन्दी की भी यही स्थिति है। जैन ग्रन्थों में आधिक दशा पर प्रकाश डालने वाले कुछ निर्देश बृहत्कल्प सूत्र, आचाराग सूत्र, आवश्यक चूर्ण, ज्ञाताधर्म कथा, अन्तगडदशाओं में मिलते हैं। इस समय का एक अन्य महत्वपूर्ण छोट साहित्य है। सप्तम युग की सुप्र-रचनायें सिद्ध शिल्पदिकारम् और मणिमेखलै तत्कालीन आर्थिक दशा पर सुन्दर प्रकाश डालती हैं^१।

(ख) विदेशी विवरण—इस समय रोम के साथ भारत का व्यापार अविक होने के कारण अनेक लेखकों ने भारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रकाश डाला है और व्यापारिक वस्तुओं के विवरण लिखे हैं। इनमें सब में अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी (Periplus of Erythraean sea) है^२। इसका शाब्दिक अर्थ है हिन्द महासागर की पथप्रदर्शक पुस्तक। लैटिन में यद्यपि एरिथ्रा (Erythra) का अर्थ लाल होता है, किन्तु प्राचीन काल में रक्त-सागर का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता था, इसमें इसके अतिरिक्त अन्य समुद्र सम्मिलित थे। ईरान की खाड़ी सहित समूचे हिन्द महासागर के लिये यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ता 'एरिथ्रियन सी' शब्द का प्रयोग करते थे। उन दिनों रोमन और यूनानी समुद्रयात्री नाविकों के मार्ग-प्रदर्शन के लिये जो पुस्तकें लिखी जाती

१. इन सबके आधार पर इस -युग की व्यापारिक दशा का सुन्दर और प्रामाणिक विवेचन डा० मोतीचन्द्र ने सार्थवाह (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना १९५३) पृ० १३०-१७३ में किया है।

२. इसका सर्वोत्तम संस्करण फिलाडेल्फिया के व्यापारिक संग्रहालय के सचिव विलफ्रेड एच० शाफ द्वारा सम्पादित बी पेरिप्लस ग्राफ़ एरिथ्रियन सी (लांगमैन्स प्रीन एण्ड कं०, न्यूयार्क १९१२) है। आगे इसका निर्देश पेरिप्लस (पेरि०) के नाम से होगा।

थी उनका सामान्य नाम 'पेरिप्लस' हुआ करता था। ऐसे अनेक पेरिप्लस विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गये। इस समय हमें जो पेरिप्लस मिलता है, उसके लेखक का नाम हमें ज्ञान नहीं है और इसकी तिथि के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार इसकी रचना पहली शताब्दी ईसवी के मध्य में हुई थी और इसने प्लिनी के कुछ समय पहले ही अपना ग्रन्थ लिखा था। दूसरे मत के अनुसार इसकी रचना प्लिनी के बाद पहली शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में ७५ ई० से १०५ ई० के बीच सम्भवतः ८० ई० में हुई थी। एक फ्रेंच विद्वान् पिरिन्ने ने यह सिद्ध किया है कि पेरिप्लस में सामानी सम्राट अदंशीर की विजयों से उत्पन्न परिस्थितियों का वर्णन है, अतः इसका रचना काल तीसरी श० ई० के आरम्भ में २२५ में २३० ई० तक है।^१ किन्तु अधिकांश विद्वान् इसे पहली श० ई० के उत्तरार्ध में ८० ई० की रचना मानते हैं। दूसरा लेखक प्लिनी है। हमने अपनी पुस्तक 'नेचरल हिस्ट्री में भारत में रोम आने वाली व्यापारिक वस्तुओं का विस्तृत वर्णन किया है। तीसरे लेखक टालमी ने १८० ई० में लिखे अपने भूगोल विषयक ग्रन्थ में भारत का परिचय देने हुए इसके विभिन्न बन्दरगाहों का वर्णन किया है। इस युग का एक अन्य लेखक स्ट्रैबो (५४-२४ ई० पू०) भी है।

(ग) **पुरातत्वीय सामग्री**—इस समय के अभिलेखों, मुद्राओं तथा पुरातत्वीय उत्खनन में प्राप्त सामग्री भी तत्कालीन आर्थिक जीवन पर बहुत प्रकाश डालती है। यहाँ इन सबके आधार पर हम युग की आर्थिक दशा का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

कृषि—अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश रहा है। सातवाहन युग में भी ऐसी स्थिति थी। मिर्चन्दप्रश्न (५० ३६०) में विभिन्न कृषि-कार्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि ये मुख्य रूप से भूमि में कोंटो, पत्थरों और जंगली घास को हटाना, भूमि को जोतना, बोना, सींचना खेतों के चारों ओर भेड़बन्दी करना, पक्षियों तथा पशुओं से फसल की रक्षा करना तथा इसकी कटाई तथा गहवाई है। इस समय ग्रथों में खेतों में बोये जाने वाले अनेक प्रकार के अनाजों—धान, जौ, सरसो, तिल, गेहूँ आदि का उल्लेख मिलता है (महाभारत १२।११।७१)। इस समय के आयुर्वेद के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के धान्यों, फसलों तथा सन्जियों का विस्तृत वर्गीकरण मिलता है (चरक सूत्र स्थान २७।५।१०, सुश्रुत सूत्र स्थान ४६।५।५२)। विदेशी लेखकों में प्लिनी (१२।४, १८।१०, १३) ने भारत की कृषिजन्य वस्तुओं में धान, जौ, सरसो का उल्लेख

किया है और ऊन पैदा करने वाले पेड़ों तथा क्षौम अर्थात् अलसी के पौधों का तथा गन्ने का भी वर्णन किया है। उन दिनों धान या चावल की कई किस्में होती थी। इनमें बासमती चावल के कुछ बढ़िया प्रकार राजाओं के ही उपयोग की वस्तु समझे जाते थे (मिलिन्द प्रश्न पृ० २५२, २९२)।

कृषिजन्य वस्तुओं में भुगन्धित द्रव्यों, मसालों और ऐसे पौधों को उगाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था जिनकी विदेशों में बड़ी माँग थी और जिनकी खेती से बहुत लाभ होता था। मिलिन्द प्रश्न (पृष्ठ ३८२) में इस प्रकार के पदार्थों में कपूर, तगर, चन्दन और केसर की गणना की गई है। मौर्य युग में कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में चन्दन के अनेक भेदों के उल्लेख किया है। रामायण (२।१।२४) और महाभारत (२।४२।३३) में चन्दन का प्रधान उत्पत्ति-स्थान मलय पर्वत (कावेरी नदी के दक्षिण में पश्चिमी घाट) माने गये हैं। मिलिन्द प्रश्न में बनारस के चन्दन का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत में चन्दन का एक उत्पत्ति स्थान कामरूप को माना गया है और उत्तर-पूर्वी हिमालय में कालेयक नामक एक सुगन्धित काष्ठ का वर्णन किया गया है। दिव्यावदान (पृष्ठ ३०-३१) में भी पूर्ण की कथा में यह कहा गया है कि उन दिनों गोशीर्ष नामक चन्दन पश्चिमी भारत में विदेशों से मगाया जाता था, और ज्वर की चिकित्सा में इसे अत्यन्त उपयोगी माना जाता था। इसी कारण यह बहुत महंगे दामों पर बिकता था।

पेरिल्लस और ज्लिनी ने भारत की ऐसी अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का उल्लेख किया है जिनकी रोम में अत्यधिक माग थी। इस कारण भारत में इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। ऐसी वस्तुओं में निम्न पदार्थ उल्लेखनीय थे—कुठ (Costus), दारुहरिद्रा (Lycium), जटामामी या बालहट (Spikenard)। ये तीनों वस्तुएँ हिमालय पर्वत के ऊँचे भागों में पैदा होती थी। इनका परिचय आगे दिया जायेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में गन्धतृण^१ (Nard)

१ यह एक प्रकार की सुगन्धित घास होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिम्बोपोगोन (Cymbopogon) नामक जाति की है और इसके अनेक प्रकार (Species) मिलते हैं। इसका एक सुप्रसिद्ध प्रकार गन्धतृण (Cymbopogon citratus) है। इसके पत्तों को मसलने से नींबू जैसी गन्ध आती है। इसका दूसरा प्रकार बुलार, जुकाम, खाँसी में उपयोगी होने के कारण ज्वरकुश कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इसी आधार पर Cymbopogon Jwarancusa कहलाता है। इसकी जड़ में सुगन्धित तेल का अंश अधिक होता है। संभवतः इसी-

तथा गुग्गुलु (Bdellium) पाये जाते थे। काली मिर्च कोट्टोनारा (कोट्टनाडू) अर्थात् केरल के क्विलोन तथा कोट्टायम के समीपवर्ती प्रदेश में पैदा की जाती थी। दालचीनी (Cinnamon) की खेती मलाबार तट के बन्दरगाहों के पृष्ठवर्ती प्रदेशों में होती थी। पेरिप्लस के मतानुसार काठियावाड़ और उसके समीपवर्ती प्रदेश (Ariaca) में गेहूँ, चावल, ईन्ध और सरसों की खेती की जाती थी। इलायची मलाबार के प्रदेश में बोई जाती थी। हिमालय पर्वत के निचले ढालों में और दक्षिणी भारत की पहाड़ियों पर संभवतः कुटज^१ (Macir) के पेड़ उगाये जाते थे। प्लिनी (१२) ने भी भारत के बहुमूल्य पौधों में काली मिर्च, कुट इलायची, गुग्गुलु, दाहहरिद्रा तथा कुटज का उल्लेख किया है।

कृषि में सिचाई का बहुत महत्व था। मिलिन्द प्रश्न (पृ० ११४) के अनुसार उन दिनों भारत में तीन बार नियमित रूप से वर्षा होती थी, किन्तु यह वर्षा पर्याप्त नहीं थी। अतः सिचाई की विशेष व्यवस्था आवश्यक समझी जाती

लिये इसका भारत से निर्यात होता था। इसके अन्य प्रकार C schoenanthus तथा C nardus हैं। सुप्रसिद्ध ग्रंथेजी कोश सेम्बुरी डिक्शनरी के मतानुसार ग्रंथेजी शब्द नर्द (Nard) का मूल संस्कृत का नलब शब्द है।

१. प्लिनी (१२।१६) के अनुसार मैकिर (Macir) नामक लाल छाल रोम में भारत से मगायी जाती थी। इसका काड़ा शहब के साथ मिला कर रक्त-तिसार में दिया जाता था। लैस्सेन के मतानुसार यह मैकर मलाबार में उगने वाले पेड़ की जड़ की छाल थी। किन्तु उसने इस पेड़ की कोई पहिचान नहीं की है। शाफ ने इसे कुटज (Holarrhena antidysentrica) माना है। बाद में यह बताया है कि यह पेड़ समूचे उत्तर भारत में तथा हिमालय में ३५०० फीट की ऊँचाई तक मिलता है और दक्षिणी भारत में भी इसी ऊँचाई तक मिलता है। इसकी छाल और बीज आयुर्वेद की महत्वपूर्ण औषधि है। पुर्तगालियों ने भी इसे रक्तातिसार में अतीव उपयोगी पाया। वे इसे मलाबार की जड़ी (Herbamalabarica) कहते थे। (शाफ-पेरिप्लस ८०-८१)। पेरिप्लस (पेरा ८) ने इसका उल्लेख मल्लव (सुमाली लैण्ड के बर्बरा नामक बन्दरगाह में भारत से आने वाले एक अन्य पदार्थ सफेद डामर (Indian copal) के साथ किया है। यह वेटेरिया इंडिका (Vateria Indica) नामक पेड़ की गोंध है। बाद के कथनानुसार यह कनारा से केरल तक पश्चिमी घाटों में पहाड़ों पर ४००० फीट की ऊँचाई तक होता है। इसका प्रधान उपयोग बार्निश बनाने में होता है।

थी। महाभारत (२।५।७६-७८) में राजा का प्रधान कर्तव्य यह बताया गया है कि उसे अपने राज्य में थोड़ी-थोड़ी दूर पर तालाबों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, ताकि मिर्चाई का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सके। पहले यह बताया जा चुका है कि रुद्रदामा ने मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वारा गिरनार के निकट बनाये गए सुदर्शन नामक जलाशय का जीर्णोद्धार किया था। इस जलाशय के बाँध में प्रचंड वर्षा और तूफान के कारण दरारे पड़ गये, उनसे सारा पानी बह गया, जब इससे मिर्चाई की कोई आशा न रही तो प्रजा में हाहाकार मच गया। अतः लोक-कल्याण की दृष्टि से रुद्रदामा ने मन्त्रियों के विरोध की परवाह न करते हुए अपनी ओर से भारी ख़य्य करके इस बाँध की मरम्मत करवाई। इस युग के अभिलेखों में कुएँ, तालाब आदि बनवाने का उल्लेख पाया जाता है। राजा तथा प्रजा ऐसे कार्यों का करवाना बड़ा पुण्य प्रदान करने वाला समझने थे। राजा का यह कर्तव्य था कि वह प्रजा की रक्षा और मिर्चाई की ध्येयस्थान समुचित रूप से करे। ऐसा करने पर ही उसे खेती की उपज का छठा भाग लेने का अधिकार था।

उस समय भूमि को साफ़ करके कृषि-योग्य बनाने वाले किसान का उस पर स्वामित्व समझा जाता था (मनु० ८।३९)। यद्यपि मनुस्मृति ने यह कहा है कि राजा भूमि का अधिपति है, किन्तु इसका अभिप्राय स्वामी न होकर उसका पालन करने वाला ही है, क्योंकि राजा, बोर, डाकू आदि आन्तरिक उपद्रवों से और विदेशी शत्रुओं से भूमि की रक्षा करता था। इस पर स्वामित्व कृषक का ही होता था। इन दिनों जमींदारों जैसी कोई श्रेणी मभवत नहीं थी। याज्ञवल्क्य (२।१५८) ने ठेके पर खेती कराने का भंकेन किया है। शायद यह जमींदारी प्रथा का श्रीगणज था। गाँवों के चारों ओर पशुओं के चरने के लिए सामूहिक चरागाह या परी-हार छोड़ने की प्रथा थी (मनु० ८।१३७)। भूमि के विनियम के लिये याज्ञवल्क्य के समय तक लेख्य की प्रथा आवश्यक हो गई थी। इस समय के अभिलेखों में दिये जाने वाले दानों की रजिस्ट्री करवाई जाती थी। गौतमीय सातकर्ण ने वैजयन्ती से भोजी हुई १८ वें वर्ष की अपनी एक आज्ञा में किसी खेत के लिये दान दिया है। इसके अंत में यह कहा गया है कि इसकी नियमपूर्वक रजिस्ट्री करवाई जानी चाहिये (ए० इ० इ० ८ पृ० ७१, ७३)।

पशुपालन:—कृषि की भाँति यह कार्य उस समय वैश्य समाज का परम्परागत धंधा समझा जाता था। पेरिप्लस (पैरा० १४, ४१) के वर्णन से यह प्रतीत

होता है कि पहली शताब्दी ई० पूर्व के उत्तरार्ध में काठियावाड़ (ऐरियाका) के आसपास के प्रदेशों में पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, इसमें प्राप्त होने वाले पदार्थों का निर्यात प्रचुर मात्रा में पूर्वी अफ्रीका के प्रदेशों में किया जाता था। इस समय युद्धों में घोड़े अत्यंत उपयोगी थे। उत्तम नस्ल के घोड़ों को यद्यपि विदेशों से मंगाया जाना था, किन्तु पूर्वी भारत में घोड़ों की कुछ अच्छी नस्लें होती थीं। महाभारत (३।५।१।५, ३८) में यह बताया गया है कि प्राग् ज्योतिष के राजा ने तथा पूर्वी भारत के अन्य राजाओं ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर को विभिन्न प्रकार की बढ़िया नस्लों के घोड़े उपहार में प्रदान किये थे।

शिल्प तथा उद्योग-धंधे—(क) श्रेणियाँ—इस युग में मौर्यकाल की भाँति विभिन्न प्रकार के धन्धे और व्यवसाय करने वाले शिल्पियों की श्रेणियाँ विद्यमान थी और उनका गठन पहले की अपेक्षा अधिक पुष्ट एवं परिपक्व हुआ। व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस समय कुछ उद्योगों में बड़ी उन्नति हुई। जानक-साहित्य में हमें १८ शिल्पों और श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। यह संख्या इस युग में भी इस प्रकार बनी रही, यद्यपि महावस्तु (खण्ड ३) में इनका स्वरूप जानकों में वर्णित श्रेणियों से कुछ भिन्न है। कुछ श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में भी पाया जाता है। महावस्तु (पृ० ११३, ४४२-३) में कर्पावस्तु की निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख है—सौर्वाणिक या हैरण्यिक (सुनार), प्रावारिक (बादर बेचने वाले), शाणिक (शस्त्र का काम करने वाले), दन्तकार (हाथी-दात के शिल्लि), मणिकार, (मनियारे), प्राम्तरिक (पत्थर का काम करने वाले), गन्धी, बोगाविक (रेशमी तथा ऊनी कपड़े वाले), धृतवण्डिक (धी बेचने वाले), गृध्र विक्रेता (गौड़िक), वारिक (पानी बेचने वाले) कार्पासिक (कपास बेचने वाले), दध्यिक (दही विक्रेता), पूषिक (पूए बेचने वाले), खण्डकार (खाड़ बेचने वाले), मोदकारक (लड्डू बेचने वाले), कण्डुक (हलवाई), समित कारक (आटा बनाने वाले), मत्तकारक (सत्त बनाने वाले), फलवणिज (फलविक्रेता), चूर्णकृद्गैलिक (सुगन्धित चूर्ण और तेल बेचने वाले), गृध्रपाचक (गुड़ बनाने वाले), सौंठ बेचने वाले, शर्करवणिज (शक्कर बेचने वाले), मूत्रवणिज (कन्द-मूत्र बेचने वाले), सीधूकारक (शराब बेचने वाले)। इन श्रेणियों के अनिश्चित विभिन्न उद्योग धन्धे करने वाले कुछ वर्गों को उन समय शिल्पायतन कहा जाता था। इनमें लूहार, ताँबा पीटने वाले, ठठरे, पीतल बनाने वाले, रँगों के कारीगर, शीशे का काम करने वाले तथा खराद चढ़ाने वाले मुख्य थे। अन्य शिल्पी कुम्हार, चर्मकार,

मालाकार, गहियों को भरने वाले (गुरिमकार), रंगरेज, सुईकार, तांती, चित्रकार, मोने चाँदी के गहने बनाने वाले, समुंरों के कारीगर, पताई करने वाले, नाई, स्थपति, मूशधार, कपड़े खोदने वाले, लकड़ी बाम आदि का व्यापार करने वाले, नाविक, सर्वपधोवक (नदियों की बालू धोकर उसमें से मोना निकालने वाले या सोना साफ करने वाले) थे।

उन दिनों नगरों में कुशल शिल्पियों का विशेष महत्व एवं स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीगर होते थे, उन्हें महत्तर कहा जाता था। (महावस्तु २।४६३-७७)। सुवर्णकार-महत्तर सोने के गहने बनाना था। वह गहनों की गढ़ाई, बनवाई पालिश आदि के कामों में बड़ा प्रवीण होता था। मणिकार-महत्तर मोती बँदूय, शंख, मृगा, यशव द्रव्यादि का पारखी होता था। शंख-प्रलयकारमहत्तर हाथीदाँत की खूटियाँ, अजनगलाका, देटियाँ, सिमारदान, कड़े चडियाँ बनाना था। यन्त्रकार-महत्तर खराद पर चढाकर तरह-तरह के खिलौने, पखे, कुमियाँ, मृनियाँ बनाता था। वार्धकि महत्तर विभिन्न प्रकार की कुसियाँ, मंच, पीठ तथा अन्य फर्नीचर बनाने में चतुर होता था।

महावस्तु में वर्णित उर्ध्वक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अभिलेखों में वर्णित कुछ अन्य श्रेणियाँ ये हैं—जुलाहे (कौलिकनिकाय), कुम्हार (कुलैरिक), पानी उठाने के यन्त्र बनाने वाले (औदयन्त्रिक), अनात्र के व्यापारी (धञ्जिक), बाँस का काम करने वाले (वमाकर), केमेरे (कमकार)। इन श्रेणियों का मुखिया श्रेष्ठ कहलाता था, इसके अधिकारों के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि राजदरबार में इनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता था। महाभारत (३।२५।१६) में गन्धर्वों से हारने पर दुर्योधन ने कहा था कि अब मैं श्रेणि-मुख्यों को कैसे मुंह दिखलाऊँगा। विनयपिटक (४।२०६) में यह प्रनीत होता है कि एक ही पेशे (श्रेणी) के विभिन्न सदस्यों में होने वाले झगडों में पंच का कार्य धेष्ठ किया करता था।

श्रेणियों के कार्य:—इन श्रेणियों का प्रधान कार्य अपने सदस्यों के हितों की सुरक्षा तथा अनुचित प्रतिद्वन्द्विता या होड़ को रोकना एवं अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना था। इसके अतिरिक्त ये श्रेणियाँ बैंकों का कार्य किया करती थी। इनके पास अक्षयनीवि अर्थात् कभी ख़य न किये जाने वाले मूलधन के रूप में कुछ राशि जमा कर ली जाती थी, ताकि इसके सूद से कुछ कार्य किये जा सकें। इस समय के अनेक अभिलेखों में विभिन्न श्रेणियों

के पास विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए रुपये जमा करवाने का वर्णन मिलता है। नासिक की गुहा सं० १० में उत्कीर्ण एक लेख के अनुसार उषवदात ने यहाँ रहने वाले भिक्षुओं के वस्त्रादि के व्यय (चीवरक) तथा भोजन व्यय (कुशाणमूल) के लिये तीन हजार कार्षापण की स्थायी निधि (अक्षयनीवि के रूप में गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये, २००० कार्षापण की राशि जुलाहों (कौलिक निकाय) की एक श्रेणी के पास १२ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर तथा १००० कार्षापण ९ प्रतिशत व्याज की दर पर जमा किये। ये अप्रतिवातव्य वृद्धि-योग्य थे अर्थात् इन्हें कभी वापिस नहीं लिया जाता था, इनका व्याज ही लिया जाता था। दो हजार कार्षापण के वार्षिक व्याज से २० भिक्षुओं में से प्रत्येक को बारह वस्त्र (चीवर) दिये जाने थे और १००० के व्याज से खाने-पीने की छोटी-मोटी वस्तुओं का व्यय। उषवदात के इस दान को निगम समा में सुनाया गया तथा लेखा रखने के दफ्तर में तत्कालीन परम्परा और नियम (चरित्र) के अनुसार रजिस्टरी (निबद्ध) कराया गया। इस लेख से यह भी पता लगता है कि उस समय कार्षापण और सुवर्ण अर्थात् ताँबे और सोने के मूल्य का अनुपात ३५ : १ था। यह लेख पहली श० ई० पू० का है। इस गुहा में तीसरी श० ई० के आभोर राजा ईश्वरसेन के राज्यकाल के एक अभिलेख में शक-उपासिका विष्णु-दत्ता द्वारा भिक्षु संघ को दवा-दारु (गिलानमेषज) के लिए कुम्हारों (कुलरिक) की श्रेणी के पास एक हजार कार्षापण की तथा पानी उठाने के यन्त्र बनाने वाली श्रेणी (ओदयन्त्रिक) के पास दो हजार कार्षापण जमा करवाने का वर्णन है। जुन्नर के तीन छोटे अभिलेखों में बाँस का काम करने वाले (बसकर—बस-

१ ए० ई० खं० ८, पृ० ८२; से० ई० पू० १६४-६६, संस्कृत छायावत्ता खाननेनाक्षयनीवि कार्षापण सहस्राणि त्रीणि ३००० संघाय चातुर्विंशाय, या अस्मिन् लयने वसतां (भिक्षूणां) भविष्यति जीवरिकं (चीवरमूल्यं) कुशाणमूलं (कुशाण-मूल्यं—अमुष्याहारम्)। कुशाणमूल के अर्थ के सम्बन्ध में डा० देवबत्स रामकृष्ण भंडारकर का मत यह था कि यहाँ कुशाण शब्द का अभिप्राय कुशाण सम्राटों के सिक्कों के आबरां पर बनवाई गई नहपान की रजत मुद्राओं से है। किन्तु श्री विनेश चन्द्र सरकार ने उषवदात के एक अन्य अभिलेख (से० ई० पू० १६६) के आधार पर इसका अर्थ मुष्याहार से भिन्न नाम्ने आवि अल्पाहार का तथा अन्य छोटा-मोटा व्यय किया है। १००० कार्षापण के सूद से भिक्षुओं का यह व्यय पूरा किया जाता था।

कार), कसेरों (कामकार) तथा अनाज के व्यापारियों (धञ्जिजस्यक) की श्रेणियों के पास धन जमा करने का वर्णन है।

उपर्युक्त अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि श्रेणियों का कार्यक्षेत्र सातवाहन युग में पहले से बहुत अधिक बढ़ गया था। वे अपना धन्या करने के अनिश्चित वर्तमान बैंको की भाँति लोगों का रुपया जमा करती थी और इस पर मुद्र देती थी। श्रेणियों की स्थिरता इतनी अधिक समझी जाती थी कि स्थायी रूप से जमा की जाने वाली धनराशियाँ अक्षयनीवि के रूप में इनके पास जमा की जाती थी, यहाँ तक कि राजा लोग भी अपने दान की ऐसी निधियाँ इनके पास जमा करवाने थे। उस समय की निगम सभाये अर्थात् नगरों की सभायाँ उनकी सार्व माननी थी, जिन धरोहरों की वे रजिस्ट्री करती थी, वे श्रेणियों में जमा की जा सकती थी। उस युग में श्रेणियों का प्रधान कार्य यद्यपि अपना व्यवसाय करना होता था, किन्तु इनकी सार्व और स्थिरता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये बैंको का काम भी करने लगी थी। श्रेणियों ने यह कार्य उससे पहले किसी युग में नहीं किया था। उससे यह स्पष्ट है कि उनके इस कार्य का विकास सातवाहन युग में अमूर्तपूर्व समृद्धि और व्यापारिक उत्कर्ष का परिणाम था।

तत्कालीन स्मृतियों से और महाभारत से यह ज्ञात होता है कि इन श्रेणियों के अपने नियम हुआ करने थे। ये नियम श्रेणी-धर्म कहलाते थे (मन्० ८।४१)। एक श्रेणी के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होने पर न्याय एवं निर्णय का कार्य श्रेणियाँ ही करती थी। मनस्मृति (८।२१८-२२१) में उन लोगों के लिए दण्ड-विधान किया गया है, जो श्रेणी आदि सामूहिक समस्याओं द्वारा किये गये समझौते का उल्लंघन (समय-भेद या संविद् व्यतिरिक्त) करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में इस प्रकार संविद् का उल्लंघन करने वाले के लिए उसकी सारी जायदाद की जल्ती और देश निकाले के उग्र दंड का विधान किया गया है (२।१८७-९१)। अब इन श्रेणियों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख उद्योगों में से कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायों का यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

वस्त्रोद्योग—यह भाग्न का एक पुराना और अतीव प्रसिद्ध उद्योग था। मौर्य युग में ही इस उद्योग में बड़ी उन्नति हो चुकी थी। इस युग में पिछले युगों की मानि रुई, अलसी, ऊन और रेशम के वस्त्र बनाये जाते थे। सूती वस्त्रों में इस समय बहुत बारीक मलमल और बड़िया कपड़े बनते थे। दिव्यावदान (पृ० २७६) की एक कथा में कपड़ों के एक जोड़े का दाम एक हजार कार्षापण बताया गया है। उन

दिनों कुछ विशेष स्थानों पर वस्त्रोद्योग का अधिक विकास हुआ था। महाभारत (२।३।२८), मिलिन्द प्रश्न (पृ० २, २२२), दिव्यावदान (पृ० ३१६) से यह ज्ञात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए बगाल, काशी, अपरान्त और पाण्ड्य, तथा चोल राज्य प्रसिद्ध थे। पेरिप्लस ने सूती कपड़ों के कई प्रसिद्ध केन्द्रों का उल्लेख दिया है। उसके मतानुसार सबसे बड़िया मलमल गांगेय (Gangetic) कहलाती थी, क्योंकि यह गंगा की निचली घाटी में विशेषतः बगाल प्रान्त में तैयार की जाती थी। इसमें यह स्पष्ट है कि मध्य युग में ढाका की मलमल को मिलाने वाली ख्याति का श्रोगणेश इस युग में हो चुका था। पेरिप्लस का वर्णन कौटिल्य के वर्णन से और परवर्ती इतिहास के वर्णनों से मेल खाता है। कौटिल्य ने लिखा है कि बग (पूर्वी बगाल) अपने सूती तथा अलमी के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और पुण्ड्र (उत्तरी बगाल) की प्रसिद्धि डुकूल और पत्रार्पा के लिए थी। मध्य युग में पूर्वी बगाल का ढाका अपनी मलमल के लिए विश्व-विख्यात था। यहाँ अच्छी मलमल की कमीठी यह थी कि एक पूरे थान को अगूठी में से गुजारा जाय। यह मलमल इतनी बारीक, बड़िया और हल्की होती थी कि इसे आवेगवा (बहता पानी) वापतहवा (बुनी हुई हवा), ओस आदि के काष्ममय नाम दिये जाते थे। मानवाहन युग में रामन लोगों में भी भारतीय मलमल बहुत लोकाप्रिय हुई और वे इसे बुनी हवा का जाला (Ventus textilis nebula) कहते थे, रोमन सुन्दरियाँ इन वस्त्रों को धारण करने में गौरव अनुभव करती थी। बगाल की मलमल के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मलमल के कुछ अन्य प्रकारों और केन्द्रों का उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में चोल राज्य अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध था। उन दिनों त्रिचतापल्ली (उरैयूर) और तजौर वस्त्र व्यवसाय के सुप्रसिद्ध केन्द्र थे। शौक (पृ० २४२) के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं था कि रोमन जगन् में जो बड़िया मलमल और वस्त्र पहुँचते थे, उनका एक बड़ा केन्द्र चोल राज्य था। इसकी राजधानी उरैयूर को पेरिप्लस ने अरगुह के नाम से लिखा है, इसीलिए यहाँ की मलमल अरगरिटिस (Argantus) कहलाती थी। मलमल का तीसरा बड़ा केन्द्र आंध्र प्रदेश था। यहाँ मसलिया (मछलीपट्टम्) का सुप्रसिद्ध बन्दरगाह था और इससे बहुत बड़ी मात्रा में मलमल का निर्यात हुआ करता था। भृगुकच्छ या मडोच से रगीन कपड़ा (मैलोकलाथ) भी विदेशों में भेजा जाता था। काठियावाड़ के आस-पास के प्रदेश एरियाका (Ariaca) में कपास की घटिया किस्म से बहुत बड़ी मात्रा में सादा सूती कपड़ा बनाया जाता था।

हाथी दांत का उद्योग—इसकी उन्नति महाभारत (२।५।१।१६) और पेरिप्लस (पै० ४७, ३२) के वर्णनों से सूचित होती है। राजसूय यज्ञ के समय प्राग्ज्योतिष के राजा ने युधिष्ठिर को हाथीदांत के मूठवाली सुन्दर तलवारे भेंट की थी। इस उद्योग का एक अन्य बड़ा केन्द्र मालवा था। साची के महास्तूप का एक तोरण विदिशा के दन्तकारों का दान था (ए०इ०२।२७८)। इस प्रदेश में बनी हाथीदांत की वस्तुओं का बेरिगाजा (मड़ोच) के बन्दरगाह से निर्यात होता था। उन दिनों हाथी दांत से तलवारों की मूठे, कंधियाँ, बालों के कांटे, आदि विभिन्न वस्तुएँ बनाई जाती थी। तक्षशिला तथा रैदू की खुदाई में हाथी दात के पासे और जूड़े के कांटे मिले हैं। इनसे संभवतः दर्पणों को पकड़ने के लिए हथ्ये या मूठे भी बनाई जाती थी। इनका निर्यात रोम को होता था। ऐसा एक हत्था १९३८ में पाम्पेई की खुदाई में मिला था।

धातवीय उद्योग—मौर्य युग के भारत के धातवीय उद्योगों का विस्तृत ज्ञान हमें कौटिलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, किन्तु मातवाहन युग के उद्योगों तथा खनिज संपत्ति पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है। पेरिप्लस ने भारत के लौह उद्योग की प्रशंसा की है। उसके मतानुसार भारत में लोहे और फौलाद की वस्तुएँ बड़ी अच्छी और उत्कृष्ट कोटि की होती थी और इतनी प्रचुर मात्रा में बनाई जाती थी कि इनका निर्यात काठियावाड़ के प्रदेश या एरियाका (Ariaca) से पूर्वी अफ्रीका के देशों को किया जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय यहाँ लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता था और लोह उद्योग विकसित दशा में था। किन्तु लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं का भारत में अभाव था। प्लिनी ने यह लिखा है (२।४।१७) कि भारत में न तो कासा होता है और न ही सीसा। भारत इन धातुओं को अपनी बहुमूल्य मणियों और मोतियों के बदले विनिमय में विदेशों से प्राप्त करता है।

सोना—उम समय भारत में तांबे रागें, और सीसे के अतिरिक्त सोने की भी बड़ी कमी थी। उस युग में सोने की प्राप्ति के दो प्रधान स्रोत थे—(क) पिपीलिका स्वर्ण (Ant gold), (ख) पूर्वी भारत का सोना। पिपीलिका स्वर्ण का बड़ा मनोरंजक विवरण महाभारत के समा पर्व (५२।२।४) में दिया गया है। इसके बारे में यह गण्य प्रसिद्ध थी कि इस सोने को चींटियाँ खानों से निकालती हैं। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर को मेरु और मन्दार पर्वतों के बीच में बहने वाली शैलोदा नदी के तट पर रहने वाली खस जाति ने तथा अन्य जातियों ने उपहार के रूप में पिपीलिका स्वर्ण भेंट किया था। मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर

स्ट्रेबो ने इस प्रकार के सोने को दार्द (Dardai) जाति के लोगों से पाने का वर्णन किया है। टार्न ने इस विषय में प्रचलित विभिन्न दन्तकथाओं पर विचार करने के बाद यह मत प्रकट किया है कि पिपीलिका-स्वर्ण का अभिप्राय चींटियों के समान छोटे-छोटे कणों में नदियों की बालू में मिलने वाला सोना था और महाभारत में वर्णित यह सोना एशिया की कई जातियों द्वारा साइबेरिया की नदियों से लाया जाता था। इसे लाने वाले सोने की प्राप्ति का अपना स्रोत अन्य व्यापारियों से छिपा कर रखना चाहते थे। अतः उन्होंने इस विषय में अनेक विचित्र प्रकार के कथानक गढ़ लिये थे।^१

सोने का दूसरा स्रोत पूर्वी भारत के कुछ प्रदेश थे। महाभारत के समा-पर्व (२।३।०।२७) में बंगाल के म्लेच्छ राजाओं द्वारा युधिष्ठिर को सोने की भेंट देने का वर्णन है। पेरिप्लस (पैरा ६३) ने गंगा नदी के निचले भाग में सोने की खानों का उल्लेख किया है। आसाम और उत्तरी बर्मा कुछ नदियों की बालू में सोना पाया जाता था। यूनानी लोग पटना के निकट गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी को एरन्नोबोअस (Erannoboas) कहते थे। इसकी व्युत्पत्ति द्विष्यवह अर्थात् सोने को लाने वाली नदी के रूप में की जाती है, समभवतः इसके किनारे की बालू में पाये जाने वाले स्वर्ण कणों के कारण से इसे यह नाम दिया गया था। इसी कारण शाफ ने पेरिप्लस द्वारा वर्णित सोने की खानों का स्थान छोटा नागपुर के पठार में गंगा नदी के मुहाने के पश्चिम में ७५ से १५० मील के बीच में माना है। प्लिनी के कथनानुसार मलाबार के समुद्र तट पर भी सोना मिलता था। यह समभवत मैसूर में कोलार की खानों से आने वाला सोना था, किन्तु इस विषय में वाट ने यह सत्य ही लिखा है कि भारत में सोने की उत्पत्ति बहुत कम होती थी और यह सदैव विदेशों से आने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है (शाफ पृ० २५८-९)। इस युग में पेरिप्लस के (पैरा ३६) मतानुसार यह ईरान की खाड़ी से पश्चिमी भारत में मगाया जाता था।

सोने व चाँदी आदि विभिन्न धातुओं से बनाये जाने वाली वस्तुओं का इस युग के साहित्य में पर्याप्त वर्णन मिलता है। चरक (सूत्रस्थान ५।७१) तथा सुश्रुत (सूत्रस्थान ८।२९) में सोने, चाँदी, ताँबे और काँसे के अनेक उपकरण बनाने का उल्लेख है। इस समय के नगरों के वर्णनों में प्रायः सोने, चाँदी का काम करने

वाले स्वर्णकारों का उल्लेख मिलता है (रामा० २।८३।१२, मिलिन्द, पृ० ३३१) भीटा, रंढ तथा तक्षशिला की खुदाइयों से इस युग के विभिन्न स्वर्ण मूषण एवं चादी के गहने मिले हैं। तक्षशिला में सिरकप से सोने की बनी कानों की बालियाँ और बुन्दे, चूड़ियाँ, चादी के पायजंबे, प्लेटे और प्याले मिले हैं। भीर के टीले से प्राप्त स्वर्णमूषणों की कारीगरी बहुत बढ़िया दर्जे की है।^१

मुक्ता एवं रत्नोद्योगः—ईसा की पहली शताब्दियों में रोमन साम्राज्य के वैभव-सम्पन्न नागरिकों में मोतियों और मणियों के आभूषण धारण करने का फैशन बहुत बढ़ गया था। इसके परिणामस्वरूप वहाँ भारत से आने वाले मोतियों और रत्नों की माग निरन्तर बढ़ रही थी, अतः भारत में इनके उत्पादन और निर्यात पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पेरिप्लस के वर्णनानुसार (पैरा ४५, ४६) पहली शताब्दी ई० में भारत में मोतियों के उत्पादन के चार बड़े प्रसिद्ध केन्द्र थे। पहला केन्द्र पाण्ड्य राज्य में ताम्रपर्णी नदी के निकट कोरक (Corcha) तथा दूसरा केन्द्र मनार की खाड़ी और तीसरा पाक जलडमरूमध्य में था। इन क्षेत्रों पर राज्य का एकाधिपत्य था। मनार की खाड़ी के मोती अपराधियों द्वारा निकल-वाये जाते थे और इन स्थानों की मारी उपज राजधानी में लाई जाती थी। चौथे केन्द्र बगाल में भी मोती निकाले जाते थे। मुक्ता-उत्पादन का एक अन्य केन्द्र प्लिनी ने पेरिमूल नामक स्थान बताया है। इसकी पहचान पश्चिमी समुद्र-तट पर बम्बई के निकट आधुनिक चोल-नामक स्थान से की गई है। इसका पुराना नाम सैमिल्ला था।

सातवाहन युग में भारत अपने बहुमूल्य रत्नों और मणियों के लिए प्रसिद्ध था। प्लिनी (२।७।७६) ने ऐसे रत्नों की लम्बी सूची देते हुए यह लिखा है कि भारत अतीव मूल्यवान रत्नों की महान जन्मभूमि है। उसका यह कथन हमें भारत के सबंध में खलीफा उमर को कही गई एक अरब व्यापारी की इस उक्ति का स्मरण कराता है कि भारत की नदियाँ मोती हैं, पर्वत लाल हैं और वृक्ष इत्र हैं। प्लिनी ने भारतभूमि को रत्नघात्री मानते हुए यहाँ के अनेक रत्नों का वर्णन किया है, इनमें ये उल्लेखनीय हैं : पन्ना (Beryl), उत्पल (Opal), गोमद (Agate), ओनिक्स (Onyx), सार्डोनिक्स (Sardonyx), कार्बुंकल (Carbuncle), कार्नेलियन (Carnelian), एमिथिस्ट (Amethyst), हिरासिन्थ (Hyacinth)। इनमें से कुछ के स्वरूप के सबंध में बड़ा मतभेद है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रधान रत्नों का ही वर्णन किया जायगा।

टालमी के कथनानुसार उन दिनों हीरो का प्रधान उत्पत्ति-स्थान कोस नामक नगर, सबराई का प्रदेश और एडमास नदी का मुहाना था। इनकी पहचान क्रमशः बर्वा नदी वाले बरार के प्रदेश, सबलपुर के प्रदेश और बैतरणी नदी की सांक नामक शाखा से की गई है। मध्य युग में हीरो की उत्पत्ति का प्रधान स्थान मध्य भारत की खाने थी। किन्तु रोमन साहित्य में इसका कोई बड़ा उल्लेख नहीं मिलता। उस समय रोम में भारतीय पन्ने की मांग अधिक थी। टालमी ने पोन्नाटा नामक स्थान को इसका प्रधान उत्पत्ति-केन्द्र माना है। इसकी पहचान कोयम्बटूर जिले के एक स्थान से की जाती है। वस्तुतः उन दिनों इस जिले के पन्ने की मांग रोम में बहुत अधिक थी और मलाबार के बन्दरगाहों से इसका निर्यात हुआ करता था। प्लिनी (३७/-२०) ने लिखा है कि पन्ना भारत के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बहुत कम मिलता है। मणिकार इसे पट्कोण के रूप में इस प्रकार काटते हैं कि विभिन्न कोणों से इसकी चमक बहुत बढ़ जाती है। यदि इन्हें किसी अन्य ढग से काटा जाय तो दान में कोई भी चमक नहीं रह जाती है। सबसे अधिक मूल्यवान वे पन्ने समझे जाते हैं जिनका रंग समुद्र के विशुद्ध हरे रंग से मिलता है। भारत में लोगों को लम्बाकार पन्ने धारण करने का शौक है और उनके मतानुसार केवल यही ऐसे रत्न हैं जिन्हें सोने के बिना भी धारण किया जा सकता है। पेरिप्लस ने गोमेद (Agate) और कार्नेलियन (Carnelian) के बारे में यह लिखा है कि ये दक्षिण में पाये जाते हैं और वहाँ से पश्चिमी देशों को भेजे जाते हैं। टालमी के मतानुसार भारत में साडॉनिकस नामक पर्वत में इसी नाम के रत्न पाये जाते हैं। इस पर्वत को पहिचान सतपुड़ा पहाड़ से की जाती है।

भारत में पाये जाने वाले रत्नों के वैविध्य और विदेशों में इनकी भारी मांग होने के कारण यहाँ रत्नाद्योग का अच्छा विकास हुआ था। उन दिनों भारत में सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत ध्यक्षित के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह विभिन्न प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने में कुशल हो। दिव्यावदान (पृ० २६, १००) से यह ज्ञात होता है कि उन दिनों व्यापारियों के पुत्रों को इस कला की नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। वात्स्यायन (१।३।१६) ने अपनी चौसठ कलाओं (अंगविद्या) में रूप्य रत्नपरीक्षा को भी सम्मिलित किया है। इस समय के जौहरियों की कुशलता का प्रमाण हमें कुषाण काल के प्राचीन स्थानों की खुदाई से मिले विभिन्न प्रकार की मणियों के नमूनों से मिलता है। तक्षशिला की खुदाई से निम्न प्रकार के रत्नों के नमूने मिले हैं—स्फटिक (Crystal), धारीदार गोमेद

(Banded agate), याकूत (Garnet), एमिथिस्ट (Amethyst), एक्वामेरीन (Aquamarine), पीला स्फटिक (onyx) । ये सब तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप की खुदाई से मिले हैं ।^१ सगम युग के तामिल साहित्य से भी यह सूचित होता है कि उस समय रत्नों एवं मणियों का उद्योग बड़े उत्कर्ष पर था ।

आन्तरिक व्यापार—व्यापारियों के दो वर्ग—(क) वणिक्-उद्योग-धन्धो की उन्नति के कारण इस समय देश के आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला । तत्कालीन साहित्य में अनेक प्रकार के व्यवसायियों और व्यापारियों के वर्णन मिलते हैं । उस समय के व्यापारियों के दो बड़े वर्ग उल्लेखनीय हैं । पहले वर्ग के व्यापारी वणिक् कहलाते थे । ये एक स्थान या दुकान पर बैठ कर अपना माल बेचा करते थे । महाभाष्यकार ने लिखा है कि वणिक् का तराजू के साथ गहरा सबध था । उन दिनों ब्राह्मण लोग वणिक् व्यवसाय में बहुत कम प्रवृत्त होते थे । पतञ्जलि ने लिखा है कि उड़द के समान काले रंगवाले आदमी को दुकान में बैठा देखकर कोई यह नहीं समझेगा कि वह ब्राह्मण है ।^२ वणिक् लोग नाना प्रकार की वस्तुओं के क्रय-विक्रय से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे । उस समय विशेषीकरण की प्रवृत्ति प्रबल थी । विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के आधार पर इन व्यापारियों के नाम पड़ जाते थे, जैसे घोंड़ों का व्यापारी अश्ववाणिज, गीओं का व्यापारी गोवाणिज, बास का व्यापारी वंशकठिनिक । ये व्यापारी मद्र, कश्मीर आदि दूरवर्ती प्रदेशों से अपना माल मंगाने के कारण मद्रवाणिज, कश्मीर-वाणिज (काशिका ६।२।१३) कहलाते थे । खनिज द्रव्यों और पथरो का व्यापार करने वाला व्यवसायी प्रास्तागिक (का० ४।४।७२) कहलाता था । कपड़ा बेचने वाले उन दिनों वर्तमान समय की भांति बनारस का बहिया माल (काशिकावस्त्र) रखा करते थे ।^३

(ख) सार्व—व्यापारियों का दूसरा प्रधान वर्ग-सार्व कहलाता था । उन दिनों

१. मार्शल-गाइड टू तक्षशिला । तृतीय संस्करण पृ० ४३ । भारतीय साहित्य में विभिन्न रत्नों की सूची के लिए देखिये—मिलिन्ड प्रश्न पृ० ११८, २६७, कल्प-सूत्र लाइन्स आफ जिनास पृ० ४५, ६०; आचारांग सूत्र २।१५।१०; उत्तराध्ययन सूत्र ३६।७५ ।

२. महाभाष्य २।२।६—न ह्ययं कालं माधराशिवरामं आपण्णे आसीनमध्यवस्य-त्ययं बाह्मणः इति ।

३. ललितविस्तर अध्याय १५ ।

एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापारिक माल ले जाने में चोर-डाकुओं, तथा जंगली जानवरों के कई प्रकार के खतरे होते थे, अतः व्यापारी अकेले यात्रा करना निरापद नहीं समझते थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े समूहों या काफिलों में यात्रा किया करते थे। इन समूहों को उस समय सार्थ कहा जाता था। सार्थ बना कर चलने वाले व्यापारी सार्थिक या सार्थवाह कहलाते थे। अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी (३।१।७८) ने इस शब्द की सुन्दर व्याख्या करते हुए लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले यात्रियों (पान्थों) का अगुआ हां वह सार्थवाह है। (सार्थान् सधनान् पान्थान् बहति इति सार्थवाहः)। वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय है समान अर्थ (पूँजी) लगा कर चलने वाले व्यापारी। जो व्यक्ति बाहर मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए अपनी पूँजी लगाकर एक साथ टाड़ा लाद कर चलते थे, वे सार्थ कहलाते थे। हिन्दी का साथ शब्द संस्कृत के इसी सार्थ से निकला है। उस समय जब कोई उत्साही और साहसी व्यापारी व्यापार के लिए सकल्प करता था तो उसके साथ अन्य अनेक व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते थे। ये सब मिल कर व्यापारियों के एक बड़े काफिले या सार्थ का निर्माण करते थे। ये सार्थ अपने एक बड़े नेता या अध्यक्ष (सार्थवाहजेटक या प्रमुख) के नेतृत्व में मरुभूमियों और जंगलों की लम्बी दूरियों को पार किया करते थे। उन दिनों यदि कोई व्यापारी कभी अकेला भी चल पड़ता था तो घना जंगल या कान्तार आने पर रुक जाता था और किसी सार्थ की प्रतीक्षा करता था। किसी सार्थ के बहा आने पर उसमें सम्मिलित हो जाता था और उस कान्तार से निकल जाने पर वह फिर उस सार्थ को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से चलने लगता था।^१ उन दिनों चोर और बटमार इन जंगलों में मार्गों के किनारे छिपकर बैठ जाते थे और अकेले दुकेले निकलने वाले वणिजों को लूट लेते थे। इस प्रकार के चोर को पारिवर्षिक या बटमार कहा जाता था (महाभाष्य ४।४। ३६)। घने जंगल या कान्तारों में होने वाली लूटपाट से बचने के लिए व्यापारी सार्थों में बड़े समूह बनाकर चला करते थे। निरन्तर एव सततरूप से इस प्रकार के साथ-साथ चलने वाले वणिजों को अपरस्पर सार्थ कहते थे (महाभाष्य ६। १।४४)। सार्थ का नेता बड़ा उत्तम मार्ग - प्रदर्शक (Carvan leader) होता था और उसके संबन्ध में यह समझा जाता था कि उसे जंगलों के विभिन्न

१ महाभाष्य १।१।७४, कश्चित्कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपावसे। स यदा निष्कान्तारीभूतो भवति तदा सार्थं जहाति।

रास्तों का पुरा ज्ञाता, मेधावी और निपुण व्यक्ति होना चाहिये ।^१

मिलिन्द प्रश्न (पृ० १९५) में सार्थों के कुछ नियम दिये गये हैं । इनसे ज्ञात होता है कि इनमें व्यापारी अपनी ही जिम्मेवारी पर सम्मिलित हुआ करते थे और रास्ते में बांसों के पुल आने पर अपना माल उतारने से पहले वे इन पुलों की मजबूती की परीक्षा कर लिया करते थे । इन सार्थों में यात्रियों का सामान लोद कर चलने वाली बैलगाड़ियों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी । (मिलिन्द प्रश्न (पृ० १७) में पाटलिपुत्र जाने वाले एक व्यापारी के साथ पांच सौ बैलगाड़ियों के काफिले का उल्लेख है । इन दिनों व्यापारी लोग सार्थों में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लम्बी यात्राएं किया करते थे । इनके तक्षशिला से वाराणसी तक आने का वर्णन मिलता है ।^२ अवदानशतक में कहा गया है कि ये व्यापारी उत्तर से दक्षिण तक जाया करते थे ।^३ डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस समय के व्यापारियों और सार्थवाहों का वर्णन करते हुए लिखा है—“भारतीय व्यापारिक जगत् में जो सोने की खेती हुई उसके फूल, पुष्प चुनने वाले व्यक्ति सार्थवाह थे । बुद्धि के धनी सत्य में निष्ठावान, साहस के भण्डार व्यावहारिक सूझबूझ में पगे, हुए, उदार, दानी धर्म और संस्कृति में रुचि रखने वाले, नई स्थिति का स्वागत करने वाले, देश विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पह्लव, रोमक, श्रृषिक, हूण आदि विदेशियों के साथ कच्चा रगड़ने वाले, उनकी भाषा, रीति नीति के पाखी भारतीय सार्थवाह महोदधि (बगाल की खाड़ी) के तट पर स्थित ताम्रलिप्ति से लेकर सीरिया की अन्ताखी नगरी (Antiochos) तक, यवद्वीप और कटाह द्वीप (जावा और केडा) से चोल मंडल के सामुद्रिक पत्तनों तक और पश्चिम में यवन एवं बर्बर देशों तक के विशाल जल-मल पर छा गये थे ।^४

इनके अतिरिक्त तीमरे प्रकार के व्यापारी मम्द्री व्यापार किया करते थे । इनका परिचय हमें बौद्ध एवं जैन साहित्य में वर्णित कोटिकर्ण, पूर्ण, ज्ञाताधर्म, सानुदास आदि व्यापारियों की कथाओं से होता है । समुद्र-यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व प्रायः एक व्यापारी नगर में घन्टा बजाकर यह घोषणा करवाता था कि वह विदेश-यात्रा के लिए रवाना होने वाला है, अन्य जो व्यापारी उसके साथ जाना चाहते

१. सौन्दरनन्द १८।५० ।

२. महावस्तु २, पृ० ६६ ।

३. अवदानशतक ८७ पृ० १०३ मध्यदेशाद्वाणिजो दक्षिणापथं गता ।

४. मोतीचन्द-सार्थवाह पृ० २ ।

हों वे भी उसके साथ चल सकते हैं। इस प्रकार प्रयास करने वाले भारतीय व्यापारी स्वदेश और विदेश के बन्दरगाहों में बहुत दूर-दूर तक के स्थानों की यात्रा किया करते थे। मिलिन्द प्रश्न (पृ० ३५९) में इस प्रकार के एक व्यापारी द्वारा समुद्रों में अपना जहाज चलाने हुए बंग, तक्कोल, चीन, सौवीर, सुरठ, अलसन्द, कोलपट्टन, सुवर्ण भूमि तथा अन्य बन्दरगाहों का भ्रमण करने का उल्लेख है। महानिर्देश में यह कहा गया है कि एक व्यापारी अनेक कष्टों को सहते हुए गुम्ब, तक्कोल, तक्कसिला, कालमुख, मरणपाग, वेमुग, वेरापथ, जब, तमली, बग, एलबद्धन, सुवण्णकूट, तम्बपण्णि, भरुकच्छ, गगण, परमगगण, योन, परमयोन, अलसन्द, मरुकन्तार, जवण्णुपथ, अजपथ, मेण्डपथ, सकुपथ, भूमिकपथ और वेत्तावार में घूमा, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। महानिर्देश के इन बन्दरगाहों का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो सका है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि ये सुदूरपूर्व से आरम्भ होकर पश्चिम में समाप्त होते थे। इनमें जब (जावा), मुपार (मुपारा), मरुकच्छ (मड़ोच) सुरठ (सीराष्ट्र का कोई बन्दरगाह), योन (यूनानी जगत का बन्दरगाह), अलमन्द (सिकन्दरिया) उल्लेखनीय है।^१ वसुदेवहिण्डी में चारुदत्त नामक एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जिसने अपनी यात्रा पहले तो प्रियमपट्टन (बंगाल के एक बन्दरगाह) से चीन तक की, वहां से वह लौटते हुए जावा, सिंहल और सिंध के प्रसिद्ध बन्दरगाह बर्बर (बर्बरिकम्) पहुंचा। यहां सिन्धु-मागर मगम से उसने सिन्ध नदी के साथ-साथ ऊपर की ओर चलते हुए वैताद्य (ताशकुरगान), विजया नदी (सीर), इषुवेगा (वंशु) नदियों के प्रदेशों की यात्रा की। सानुदास की कथा भी सुवर्णद्वीप और मध्य एशिया के विभिन्न व्यापारिक स्थानों का वर्णन करती है। आर्यशूर की जातकमाला के सुपारग जातक में सुपारग अर्थात् जहाजरानी की कला में और समुद्र पार करने की यात्राओं में कुशल व्यापारी की एक बड़ी साहसिक और चमत्कारपूर्ण कथा का वर्णन है। इसमें मीषण समुद्री तूफानों का सामना करते हुए यात्रियों द्वारा खुरमाल, दधिमाल, कुशमाल, नलमाल आदि समुद्रों को पार करने के बाद सोने चादी और विभिन्न रत्नों को लाने का वर्णन है। इन समुद्रों की पहिचान फारस की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्यसागर के विभिन्न प्रदेशों से की गई है।^२ दिव्यावदान में कोटिकर्ण नामक व्यापारी की कथा में समुद्र-यात्रा में आने वाले सफ़रों का सुन्दर वर्णन किया गया है।

१. सिल्व्यां लेवी ने इन बन्दरगाहों की विस्तृत मीमांसा एतब ओसियातीक के भाग २ में पृ० ५५ तक की है।

२. डा० मोतीचन्द-सार्धवाह, पृ० १४८।

समुद्री यात्रा के लिए जब जहाज पर बहुत अधिक मीठ एकत्र हो गई तब पूर्ण ने लोगों से कहा कि “समुद्र में अनेक अनजाने भय है, वहा तिमि और निमिगल नाम के बड़े समुद्री जन्तु रहते हैं, बड़े-बड़े कछुए दिखलाई देने हैं ऊंची-ऊंची लहरे उठती हैं। जहाज कभी-कभी पानी के नीचे छिपी चट्टानों में टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। यहां तूफानों (कालिकावात) का भी भय रहता है। समुद्री डाकू नीले कपड़े पहन कर जहाजों को लूटते रहते हैं।” जैन साहित्य में भी बौद्ध साहित्य की भांति भारत के समुद्री यात्रियों के अनेक सजीव वर्णन मिलते हैं। आवश्यक चूरिंग में यह ज्ञान होता है कि दक्षिण भारत के मदुरा नामक बन्दरगाह में सुराष्ट्र (काटियावाड़) तक जहाज चला करते थे। ज्ञाताघर्म की एक कथा में भारतीय व्यापारियों द्वारा सुवर्णद्वीप और कालियद्वीप (संभवतः जजीवार) की यात्राओं का वर्णन मिलता है। समुद्र-यात्रा के कुशलतापूर्वक सम्पन्न होने का प्रधान कारण अनुकूल वायु होती थी। समुद्री यात्रा (संयात्रा) करने वाले जहाजों के अध्यक्षों (नियामकों) के लिए १६ प्रकार की समुद्री हवाओं का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था।^१ जैन साहित्य में समुद्री यात्रा की विभिन्न परिभाषाओं और विभिन्न प्रकार के बन्दरगाहों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ बृहत्कल्पसूत्र भाष्य के अनुसार जलपट्टन ऐसे समुद्री बन्दरगाह होते थे जहाँ विदेशी माल उतारा जाता था और देशी माल का चालान होता था। स्थलपट्टन ऐसे स्थानों को कहते थे जहाँ बैलगाड़ियों से माल उतरता था। द्रोणमूख ऐसे स्थान थे जहाँ जल और स्थल दोनों से माल आता था, जैसे ताम्रलिप्ति और मलकल्ल। निगम व्यापारियों की ऐसी बस्ती को कहते थे जहाँ लेन-देन और व्याज-वट्टे का काम होता था। मार्थों की बस्तियों और पट्टावों को निवेश कहा जाता था। जिन स्थानों में बड़ी मात्रा में थोक माल बड़ी बड़ी गाठों में आता था और उसे छोटे व्यापारियों को बेचने के लिए माल की गाठें तोड़ी जाती थी उन स्थानों को पुटभेदन (एम्पोरियम, Emporium) कहा जाता था। शकल की सुप्रसिद्ध नगर इसी प्रकार का पुटभेदन था। महावग्गु के अनुसार जिस स्थान से सुवर्ण द्वीप आदि जानेवाले जहाज गहरे समुद्र में प्रविष्ट होते थे उसे समुद्रपट्टन कहते थे।

बन्दरगाह—इस समय विदेशों के साथ व्यापार में वृद्धि होने पर भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों पर अनेक बन्दरगाहों का विकास हुआ था। इनका परिचय हमें पेरिप्लस और टालमी के विवरणों से मिलता है। पेरिप्लस ने पहली शताब्दी ई० में सिन्धु नदी के मुहाने से गंगा के डेल्टे तक २२ बन्दरगाहों का उल्लेख किया

है, टालमी ने दूसरी श० ई० मे ४० पत्तनों का वर्णन किया है। यह तथ्य एक ही शताब्दी मे तत्कालीन व्यापार के उत्कर्ष पर सुन्दर प्रकाश डालता है। पेरिप्लस के लेखक ने स्वयमेव भारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों की यात्रा की थी। उसके विवरण से तत्कालीन व्यापारिक दशा पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर यात्रा करते हुए उस समय के प्रधान बन्दरगाह निम्नलिखित थे—पहला बन्दरगाह सिन्धु नदी के मुहाने के मध्य मे बार्बरिकोन था। इसका भारतीय नाम समयतः बर्बरक था, क्योंकि यहा से बर्बर या अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा के लिए व्यापारी रवाना होते थे। बार्बरिकोन सिन्धु देश का प्रधान बन्दरगाह था। विदेशो से आने वाला माल यहाँ जहाजों मे उतार कर किन्नियो में लादा जाता था और सिन्ध की राजधानी मीननगर (पातल) ले जाया जाता था। पेरिप्लस के समय यहाँ पहलव (Indo - Parthian) राजाओं का शासन था। इस बन्दरगाह मे काश्मीर से आने वाला कुठ (Costus) और चीन से आने वाले रेशम, नील, विभिन्न प्रकार के रत्नों, खालों का निर्यात होता था। यहाँ से बाहर जाने वाले अन्य पदार्थ गृगुल, दारुहरिद्रा (Lycium), गन्धतूष (Nard) तथा फिरोजा (Turquoise) और लाजवर्द (Lapis lazuli) थे। आयात की जाने वाली वस्तुओं मे भूमध्यसागर का मूगा, अरब का लोबान (Frankincense), एक प्रकार का सुगन्धित निर्यास स्टोरेक्स (Storax), शीशे के बर्तन, शराब, सोने-चादी की प्लेटें तथा पुखराज (Topaz) थे।

इसके बाद दूसरा बड़ा बन्दरगाह बेरीगाजा था। यह नर्मदा नदी के सागर मे मिलने वाले स्थान पर वर्तमान मडोच है। उन दिनों यहा नम्बेनस (Nambanus) नामक राजा का शासन था। इस राजा के लिए विदेशों से चादी, बहुमूल्य पत्थर, गाने वाले लड़के, अन्तःपुर के लिए सुन्दर स्त्रियाँ, बारीक कपड़े और बड़िया शराबें भेंट के लिए लाई जाती थी। विदेशी शराबों मे इटली की, अरब की और सीरिया के लाओडिमिया (Laodicea) नामक स्थान की शराब बहुत पसन्द की जाती थी।^१ इसके अतिरिक्त यहा सोने और चादी की मुद्राएँ, ताँबा, रांगा, सीसा, मूगा,

१ यह नगर सीरिया के समुद्री तट पर एण्टियोक से ६० मी० दक्षिण में आधुनिक लैटकिया (Latkia) नामक नगर है। स्ट्रैबो (१६।२।६) ने इसके बन्दरगाह की घोर शराब की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इसके पीछे का समूचा पहाड़ झंगूर की लताओं से पूरी तरह ढँका हुआ है, अधिकांश शराब सिकन्दरिया भेजी जाती है।

कमरबन्द या रंगीन पेटियां, मन्सल (Realgar), सखिया, स्वीट क्लोवर (Sweet clover), चकमक के चूर्ण से बनाया जाने वाला विशुद्ध चमकीला शीशा (Flint glass) थे । यहाँ से निर्यात की प्रधान वस्तुएं बालछड या जटा-मांसी (Spikenard), गुग्गुलु, कुठ, हाथीदात, गोमेद (Agate) कार्नेलियन और दासहरिद्रा (Lacium), सब प्रकार का सूती कपड़ा, मलमल, रेशम, सूत और बड़ी पिप्पली था । इस बन्दरगाह में जहाजों को उथले पानी (Shoals) के कारण बड़ी दिक्कत रहा करती थी । बेरीगाजा तक पहुँचने वाली जलप्रणाली बहुत पतली थी, नर्मदा के मुहाने पर पानी में छिपा लम्बा, पतला और पथरीला कगार था । पानी उथला होने से समुद्री धाराओं के प्रवाह में सहमा परिवर्तन आ जाने से यहाँ नौवाहन बड़ा कठिन कार्य था (पेरि० ४३) । इन सब कठिनाइयों से जलपोतों की रक्षा करने के लिए त्राप्पस और कोटिम्बा नामक बड़ी-बड़ी नावों में नाविक राज्य को ओर से नदी के मुहाने पर तैनात रखा करने थे । ये नाविक समुद्र में उत्तर की ओर चलकर काठियावाड़ तक पहुँच जाते थे । गंगा में ये बेरीगाजा आने वाले जहाजों का पथ-प्रदर्शन बनते थे, इन्हें खाड़ी के मुहाने में पानी में छिपे कगार से बचाकर बन्दरगाह की गोदियों में सुरक्षित रूप में पहुँचा दिया करते थे । उन दिनों राजाओं को इस बन्दरगाह के समुद्री व्यापार में बड़ी आमदनी होती थी । अतः वे यहाँ तक जहाजों के पथ-प्रदर्शन के लिए विशेष नाविक भेजा करते थे । बेरीगाजा के बाद अगले बड़े बन्दरगाह सोपारा, कल्याण (Calliana) और मेमिन्ला (चोल) थे । ये सब दक्षिणपथ के बन्दरगाह कहलाते थे । यहा पेरिप्लस ने अन्य अनेक छोटे बन्दरगाहों और टापुओं का वर्णन किया है । ये सब उस समय के सात-वाहन साम्राज्य में सम्मिलित थे और इनका पहले उल्लेख किया जा चुका है ।

इसके पश्चात् तामिल देश (Damirica) शुरू हो जाता था । इसका सबसे बड़ा बन्दरगाह मुजिरिस (Muziris) था । इसकी पहिचान आधुनिक त्रांगनोर से की जाती है । महाभारत (२।२।७।४५) में इसे मुचिरिपट्टन कहा गया है । यह कालीमिर्च के व्यापार का एक प्रधान केन्द्र था । प्राचीन तामिल कवियों ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ यवनों के मुन्दर और बड़े जहाज केरल की सीमा के भीतर फेनिल पेरियार नदी का पानी काटने हुए मोना लाते हैं और यहाँ से अपने जहाजों पर मिर्च लादकर ले जाते हैं । एक दूसरे कवि के शब्दों में मुचिरी में घान और मछली की बदला-बदली होती है । यहा धरो से बाजारों में मिर्च के बोरे लाये जाते हैं । इसके बदले में सोना जहाजों से डोंगियों पर लाद कर

लाया जाता है, यहां लहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता। मुजिरिस केरल राज्य का सबसे बड़ा बन्दरगाह था। यहां रोमन सम्राट आगस्टस की स्मृति में एक मंदिर विद्यमान था।

इसके बाद पाण्ड्य राज्य के प्रसिद्ध बन्दरगाह पश्चिमी तट पर नीलकण्ठ (नेल किण्डा) और बकुरे (अलेप्पी के निकट पोरकड) थे। प्लिनी के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि कालीमिच के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए केरल एवं पाण्ड्य राज्यों में बड़ी तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। मुजिरिस में समुद्री डाकूओं का आतंक बढ़ने के कारण व्यापारी नेलकिण्डा (सम्भवतः कोट्टायम के निकट नीलकण्ठ) आना अधिक पसन्द करते थे। पहली शताब्दी ई० के मध्य में ४५ ई० के लगभग मानसून हवाओं की सहायता से अरब के समुद्र-तट से जहाज ४१ दिन में सीधा मुजिरिस और नेलकिण्डा के बन्दरगाहों पर आने लगे थे। इससे यहां के व्यापार में बड़ी उन्नति हुई इन बन्दरगाहों से निर्यात होने वाले पदार्थ ये थे—कोटोनारा (उत्तरी मलबार) की मिच अच्छी किस्म के मोती हाथी दान, रेणमी कपड़े, गंगा के प्रदेश का जटामासी तथा तमालपत्र (Malabatharum) अर्थात् दालचीनी के पत्ते या तेजपात हीरे, नीलम तथा विभिन्न प्रकार के पारदर्शी रत्न, सुवर्णद्वीप (Chivse) से आने वाली तथा निकटवर्ती टापुओं से उपलब्ध होने वाली कछुए की खोपड़ियाँ (Tortoise shells)। पूर्वी तट पर पाण्ड्यों का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर कोरकै या कोलकोई (Colchoi) अथवा कोरके था। या मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ मनार की खाड़ी से मोती निकाले जाते थे।

पूर्वी तट पर चोल राज्य की राजधानी अरगळ (त्रिचनापल्ली के निकट उरैयूर) अपने मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का सबसे बड़ा बन्दरगाह कावेरी नदी की उत्तरी शाखा के मुहाने पर कावेरीपट्टनम् या पुहार (टालम का कमर) था। प्राचीन तामिल काव्य शिल्पदिकारम् में इसकी समृद्धि के गीत गाते-हुए कहा गया है कि यहाँ के व्यापारियों के पास इतना धन था कि उसने लिए बड़े प्रतापशाली राजा ललचाया करते थे। सार्थ जल और स्थल मार्गों : वहाँ इतने प्रकार के माल लाते थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यहाँ सारा दुनिया का माल इकट्ठा हो गया हो। जगह-जगह लोगों की आँखें अक्षय सम्पत्ति वाले यवनों (विदेशी व्यापारियों) के मकानों पर पड़ती थी। यहाँ की गलियों :

रेशमी कपड़े, मूंगे, चन्दन, बहुमूल्य गहनों, मोतियों और सोने की दुकाने थी।^१

चोल राज्य के अन्य बन्दरगाह पोडुके (पाण्डिचेरी) तथा सोपात्मा थे। पाण्डिचेरी के पास अरिक्मेडु की खुदाई से यह पता लगा है कि ईसा की पहली श० ई० में यह एक समृद्धिशाली बन्दरगाह था और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का एक प्रधान केन्द्र था। सोपात्मा की शिनाख्त ताम्रिल साहित्य के मोपट्टिनम् से और वर्तमान समय में मद्रास और पाण्डिचेरी के मध्यवर्ती मरक्कणम् नामक स्थान से की जाती है^२। चोल राज्य के उत्तर में पेरिप्लस ने आंध्र प्रदेश के मसालिया (Masalia) और कालिंग के दोसरेने (Dosarene) तथा गंगा के मुहाने पर विद्यमान गंगेज (Ganges) नामक बन्दरगाहों का उल्लेख किया है। मसालिया से मलमल का, दोसरेने से हाथीदाँत का तथा गंगा के मुहाने से तमालपत्र, जटामांसी, मोतियों तथा वड़िया प्रकार की मलमल का निर्यात होता था। टालमी ने कृष्णा गोदावरी के प्रदेश में कोण्ट कमिल्ला (घण्टमल), पित्तिन्द्र (पिथुण्ड) तथा कालिंग में पलौरा और गंगा के मुहाने में विद्यमान गंगे (Gange) तथा तमलित (ताम्र-लिप्ति) के बन्दरगाहों का उल्लेख किया है।

प्राचीन जम्बूद्वीप—पुराने सिक्कों से तथा पेरिप्लस के विवरण से इन बन्दरगाहों में आने वाले जलपोतों के स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ता है।^३ सातवाहन वंश के राजा यज्ञ श्री सातकर्णि के कुछ सिक्कों पर दो मस्तूल वाले जहाज का चित्र बना हुआ है।^४ इनके नीचे शव और मछली समुद्र के प्रतीक हैं। इनकी तुलना मद्रास में आज तक चलने वाली मसूला (Masula) नामक नावों से की जाती है। इनको पेदी नारियल की जटा से मिले, तहतो में बनी तथा अलकतरे से पुती और चपटी होती है। यह आकार में अपने से बड़े जहाजों की अपेक्षा लहरो के आघात अच्छी तरह से सह सकता है। बोरोबुडुर में भी इस प्रकार के दो मस्तूल वाले जहाजों का चित्रण किया गया है। मंसवन ऐसे जलपोतों पर बैठ कर ही भारतीय समुद्री व्यापारी सुवर्ण द्वीप के विभिन्न प्रदेशों में जाया करते थे और वहाँ से बहुमूल्य सामग्री लाया करते थे। आन्ध्र

१ शिलप्पविकारम्, बी० आर० रामचन्द्र दीक्षित द्वारा अन्वित, आक्स-फोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित पृ० ६२, ११०-१, ११५।

२ नीलकण्ठ शास्त्री—दी चोलाज, खण्ड १ पृ० ३०।

३ जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसायटी आफ इण्डिया, खं० ३ पृ० ४२-५।

४ रैप्सन के कैंटे० इ० का का० आन्ध्र वेस्टर्न अक्वैन्स पृ० ८१-८२।

प्रदेश में ऐसे व्यापार से समृद्ध होने वाले व्यापारियों के दानों से ही अमरावती, जगध्यापेट और नागार्जुनी कोडा के भव्य स्तूपों का निर्माण हुआ था। दूसरे प्रकार के जलपोत संगर (Sangar) थे। ये तटीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होते थे। इन्हें खोखले लट्ठों से बनी दो नावों को जोड़ कर बनाते थे। ये दोनों नावे एक ऐसे चबूतरे (Deck Platform) से जुड़ी होती थीं जिस पर एक केबिन बना होता था। इनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि इनके अगले और पिछले हिस्से एक जैसे बने होते थे। आवश्यकतानुसार पाल इनके अगले और पिछले किसी भी हिस्से के साथ बाँधा जा सकता था, अतः हवा का रुख बदलने के लिए इन्हें घुमाने या मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बहुत तग जल-प्रणालियों में भी चल सकते थे। प्लिनी (६।२४) ने मानसून हवाओं के आविष्कार के बाद मलाबार और लका में चलने वाले ४४ टन वाले ऐसे पोतों के बताने का वर्णन किया है। डा० टेलर के मतानुसार मलाबार के तट पर चलने वाली ऐसी नौकाओं का अब तक ज़गर कहते हैं। वैनदी ने इसकी व्युत्पत्ति व्यापार वाची संस्कृत शब्द सगर से की है।^१ तीसरे प्रकार के जहाज कोलन्दिया (Colandia) होते थे (पेरि० ४६)। ये पूर्वी समुद्र से दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा सुवर्ण भूमि के विभिन्न प्रदेशों को जाया करते थे। इन पर बर्गाकार पाल होते थे तथा विभिन्न व्यापारियों का सामान रखने के लिए अलग-अलग कमरे बने होते थे। कोलन्दिया संभवतः मलाया की भाषा का शब्द है, किन्तु श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने इसका मूल एक संस्कृत शब्द कोलान्तर पोत अर्थात् विदेशों को जाने वाला पोत माना है।^२ इनके अतिरिक्त पेरिप्लस (४४) ने कोटिम्बा (Cotymba) तथा त्रप्पग (Trappaga) नामक ऐसे पोतों का भी वर्णन किया है जो नर्मदा में आने वाले विदेशी जहाजों का पथप्रदर्शन करने के लिए सुराष्ट्र तक जाया करते थे। ये मछलियाँ पकड़ने वाले छोटे जहाज होते थे। अंगविज्जा नामक जैन ग्रन्थ में इन्हें कोट्टि और तप्पक कहा गया है। ये मंझले आकार के जहाज होते थे। इनके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में सगर के लिए सघाई तथा कोलन्दिया के लिए कोल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है।^३

१ शाफ-पेरिप्लस, पृ० २४३, ऐसे पोतों के चित्र के लिए देखिये बही पृ० २१२।

२. राजेन्द्र लाल मित्र—एन्टीकिटोज आफ ओरिस्सा, खं० १ पृ० ११५।

३. मोतीचन्द्र—सारथवाह, पृ० १०।

विदेशी वाणिज्य (क) पश्चिमी जगत्

सातवाहन युग में भारतवर्ष तत्कालीन सम्य संसार के केन्द्र में था। उसके पूर्व में चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया की सुवर्ण भूमि थी और पश्चिम में ईरान का पार्थव साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण वह तत्कालीन संसार के व्यापार एवं वाणिज्य का केन्द्र था। यहाँ पहले पश्चिम के साथ तथा बाद में सुवर्ण भूमि और चीन के साथ भारत के व्यापार का वर्णन किया जायगा।

इस युग में पश्चिमी जगत् के साथ व्यापारिक सबगो के विकास को दो बड़े युगों में बाँटा जा सकता है। पहला युग सिकन्दर की मृत्यु के बाद मिथ्र में शासन करने वाले टालमी राजाओं का शासनकाल है, इनकी राजधानी सिकन्दरिया थी। इन राजाओं ने ३२१ ई० पू० से ३० ई० पू० तक शासन किया। इनके समय में भारत के साथ समुद्री व्यापार का धीगणेश हुआ, किन्तु उस समय भारत के साथ पश्चिमी जगत् का सीधा सन्ध बहत कम था। पहली शताब्दी ई० पू० के अन्तिम भाग में मिथ्र रोमन साम्राज्य का अंग बना। इस समय भारत का पश्चिमी जगत् से सीधा व्यापारिक सन्ध स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के वैभव एवं विलासितापूर्ण जीवन के कारण वहाँ भारत के मसालों, सुगन्धित द्रव्यों, बहुमूल्य रत्नों, मणियों, सूती व रेशमी वस्त्रों की माग बढ़ने से तथा ४५ ई० के लगभग हिप्पलाम द्वारा मानसून हवाओं की सहायता में अरब के प्रायद्वीप से मलाबार के समुद्री तट तक सीधी समुद्र-यात्रा करने की पद्धति के आविष्कार ने इस व्यापार में युगान्तर और अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ। २९ ई० पू० में सम्राट आगस्टस के राज्यारोहण के बाद एक शताब्दी तक यह व्यापार अपने चरम शिखर पर बना रहा, इसके बाद अगली शतियों में इसमें क्षीणता आने लगी। इस समय समुद्री मार्ग के अतिरिक्त स्थलीय-मार्ग से भी पार्थिया (ईरान) के राज्य में से होकर पश्चिम एशिया के साथ भारत का वाणिज्य होता रहा। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् पश्चिमी एशिया के बड़े भाग पर उसके सेनापति सेल्यूकस ने तथा उसके वंशजों ने (Seleukids) ने ३१२ ई० पू० से १५० ई० पू० तक शासन किया। इनकी राजधानी पूर्वी भूमध्य सागर के तट पर सीरिया में अन्तियोक (Antioch) थी। महाभारत में इसे अन्ताखी कहा गया है। मौर्य राजाओं के इनके साथ मैत्रीपूर्ण दौत्य सन्ध थे। चन्द्रगुप्त के

पुत्र बिन्दुसार ने सेल्यूकस से यूनानी शराब, किशमिश (Raisins) तथा एक यूनानी दार्शनिक मंगाया था।^१

सेल्यूकस बशी राजाओं के समय दजला नदी के पश्चिमी तट पर बगदाद से २० मी० दक्षिण पूर्व में बसा सिल्यूशिया (Seleucia) नगर भारत से अन्ति-ओक तक पश्चिमी एशिया जाने वाले वाणिज्य मार्गों पर एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। ईस्वी सन् के आरम्भ में कैरेक्स निवासी इसीडोर (Isidore of Charax) ने अन्तिओक से भारत की पश्चिमी सीमा हेलमन्द नदी तक के व्यापारिक मार्गों का परिचय पाथिया के पड़ाव (Parthian Stations) नामक अपनी पुस्तक में दिया है और यह बताया कि ईरान की पाथियन सरकार ने इन मार्गों पर बड़े काफिलों में चलने वाले व्यापारियों के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की थी। हेलमन्द नदी की घाटी के स्थल मार्ग से सीधा अन्तिओक जाने वाले एक मार्ग के अतिरिक्त, दूसरा मार्ग फरमानिया और पर्सिस होता हुआ ईरान की खाड़ी पर पहुँचता था। यहाँ से माल को जहाजों में लादा जाता था। ये जलपोत अरब प्रायद्वीप का चक्कर काटते हुए रक्त सागर के मार्ग से पूर्वी भूमध्यसागर में सिकन्दरिया तथा सीरिया (Levant) के समुद्र-तट पर अन्तिओक पहुँचते थे।

रक्तसागर के समुद्री मार्ग का विकास:—सिकन्दरिया में शासन करने वाले मिश्र के टालमी राजाओं ने रक्त सागर वाले मार्ग के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। ईसा से पहले की दो शताब्दियों में इस मार्ग के विकसित और लोकप्रिय होने के बड़े कारण सीरिया की अशान्त राजनीतिक स्थिति और पाथिया का विरोधी साम्राज्य तथा बैक्ट्रिया पर शको के आक्रमण थे। इन कारणों से पश्चिमी एशिया से भारत जाने वाले स्थलीय मार्ग सकटपूर्ण समझे जाने लगे और सिकन्दरिया से रक्त सागर होकर भारत जाने वाले मार्ग को प्रधानता मिलने लगी। इस मार्ग के विकास में एक बाधा स्वेज का स्थल-डमरूमध्य था। आजकल इसे स्वेज की नहर से पार किया जाता है, इसका निर्माण १८५९-६९ ई० में इन्जीनियर फर्डिनेण्ड लेमेप्स ने किया था। किन्तु इसका विचार बहुत प्राचीन है। इस प्रकार का पहला प्रयत्न २०वीं शती ई० पू० में सेओस्ट्रिस (Scostris) ने किया। इसके बाद मिश्र के शासक नेको (Necho) ने तथा ईरानी सम्राट डेरियस महान् (५२१-४८५ ई० पू०) ने इस प्रकार के प्रयत्न किये। किन्तु वे सफल नहीं हुए। अन्त में टालमी राजा फिलाडेल्फस (२८५-

२४६ ई० पू०) ने अशोक के समय में इस विचार को पुनर्ज्जीवित किया। टालमी ने पहले तो वर्तमान स्वेज के स्थान पर अपनी पत्नी के नाम पर आर्सिनो नामक बड़ा बन्दरगाह बनवाया, वह यहाँ से रक्त सागर का समुद्री मार्ग विकसित करना चाहता था। किन्तु इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि इस बन्दरगाह के पास की खाड़ी बड़ी उथली एव बालू से भरी हुई थी। यहाँ की समुद्री धाराएँ और हवाएँ धोखा देने वाली थीं। अब उसे स्वेज के मार्ग को विकसित करने की योजना छोड़नी पड़ी। अब उसने मिश्र के प्रभुत्व में विद्यमान रक्त सागर के पश्चिमी समुद्र-तट पर एक अन्य बन्दरगाह बनाने तथा उसे नील नदी के साथ एक मरु-स्थलपथ से जोड़ने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए रक्त सागर के तट पर एक प्राकृतिक बन्दरगाह को चुना गया। इसका नाम टालमी की माता के नाम पर बरेनिके (Berenike) रखा गया। यह स्थान नील नदी के सुप्रसिद्ध मोड़ की निकटवर्ती व्यापारिक मण्डी कोप्टोस (koptos) या कोफ्त से २५८ मील था। सिकन्दरिया से यहाँ तक माल नदी के मार्ग से लाया जाता था तथा कोफ्त से बरेनिके तक ऊटो पर लाद कर रक्त सागर पर पहुँचाया जाता था। इस मार्ग को व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आठ पड़ाव बनाये गये तथा इन पर पानी का प्रबन्ध किया गया, ताकि मरुस्थल वाले मार्ग को सुगमतापूर्वक पार किया जा सके। इस यात्रा में सिकन्दरिया से बरेनिके पहुँचने में ११-१२ दिन लगते थे। २७४ ई० में इस यात्रा को छोटा, अधिक सुविधापूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए टालमी फिलाडेल्फस ने मिओस हारमोस (Myos Hormos) नामक दूसरा बन्दरगाह (२७° १२'उ०' ३३° ५५'पू०) बनवाया। यह बरेनिके से १८० मी० उत्तर में था। इससे मरुस्थल की यात्रा में पाँच दिन की बचत हो गई। हारमोस बरेनिके की अपेक्षा अधिक गहरा बन्दरगाह था और समुद्री तूफानों से अधिक सुरक्षित था। अतः उत्तम बन्दरगाह होने से यह शीघ्र ही भारत एव पूर्व के व्यापार का महान केन्द्र बन गया। यहाँ से जहाज जुलाई में चलते थे, सितम्बर तक वे रक्त सागर होते हुए अदन पहुँच जाते थे। रक्त सागर के एक सिरे पर उन दिनों एक बड़ा महत्वपूर्ण बन्दरगाह एडुलिस (वर्तमान मसाबा) था। यहाँ से व्यापारी अफ्रीका की बहुमूल्य उपज—हाथीदाँत और सुगंधित द्रव्य खरीदा करते थे। इस समय तक मिश्र के यूनानी व्यापारियों का भारत से सीधा सम्बन्ध नहीं था। वे अपना माल रक्त सागर के प्रवेश द्वार पर बाबल मन्दब जलडमरूमध्य पार करके अदन और मुजा के बन्दरगाहों में अरब व्यापारियों

को सौंप देते थे और इनसे भारतीय माल खरीद लेते थे। अरब व्यापारी इनका माल भारत ले जाते थे।

आरम्भ में मिश्र में भारत की अजीबोगरीब वस्तुओं की तथा मसालों की माँग अधिक थी। एथेनियस (Athenaeus) ने टालमी फिलाडेल्फस (२८५-२४६ ई० पू०) की शोभायात्राओं में भी भारत के शिकारी कुत्ते, गीओं तथा स्त्रियों का उल्लेख किया है। टालमी फिलोपेटर (२२१-२०४ ई० पू०) के संबंध में इसी लेखक ने यह सूचना दी है कि उसकी नौका भारत के पत्थरों से अलंकृत की गई थी। दूसरी शताब्दी ई० पू० के अन्त में भारत के व्यापार को अधिक महत्ता दी जाने लगी। अगथरक्लिडस (Agatharchides) ने अपने शिष्य टालमी सोटर द्वितीय (११७-८८ ई० पू०) के समय मिश्री राजाओं द्वारा व्यापार के प्रोत्साहन का तथा रक्त सागर के बन्दरगाहों में वृद्धि का उल्लेख किया है। इस समय तक मिश्री नाविक रक्त सागर से निकल कर हिन्द महासागर में आगे बढ़ने का साहस करने लगे। उन्होंने सोकोतरा के टापू की खोज की। किन्तु टालमी राजाओं के समय में हमें आगे जाने वाले यूनानी नाविक बहुत कम थे। स्ट्रैबो (२१५-१२) ने लिखा है कि टालमी राजाओं के समय में बहुत ही कम व्यापारी भारत की समुद्री यात्रा करते थे और वहाँ से माल लाया करते थे।

किन्तु इस युग में कई बार भारतीय व्यापारी सिकन्दरिया पहुँचते थे और कुछ यूनानी भारत आने का साहस करने थे। स्ट्रैबो (२१३/४) ने एक ऐसे साहसी यूनानी नाविक यूडक्सस (Eudaxus) का संक्षिप्त परिचय दिया है। यह टर्की में मारमारा सागर के तटवर्ती सियजकस (Cyzicus) नामक नगर का रहने वाला था। इसने जब भूगोलवेत्ता तथा जातिशास्त्र विगारद (Echnologist) के रूप में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की तो इसके नगरवासियों ने इसे नील नदी की खोज करने का काम सौंपा। जब यह उस कार्य के लिए मिश्र पहुँचा तो इसका ध्यान उस समय की एक सनसनीखेज घटना की ओर आकृष्ट हुआ। उन दिनों सिकन्दरिया में एक भारतीय लाया गया, इसे मिश्री राजाओं की ओर से रक्त सागर के समुद्रतट की रक्षा करने वाले पहरेदारों ने पकड़ा था, यह भूख तथा प्यास से अवमरी, मूर्छित दशा में एक नाव में बहता हुआ पाया गया था। कुछ समय बाद जब यह स्वस्थ हुआ तो इसने बताया कि यह भारत से एक जहाज में खाना हुआ था, रास्ते में तूफान से रास्ता भटक गया, उसके सब साथी भूख से मरते चले गये, वह भी मरने

ही वाला था कि रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसे मिथ्री राजा के पहरेदारों ने पकड़ लिया और मौत के मुह से बचा लिया। उसने मिथ्री सरकार के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे एक जहाज दे तो वह उन्हें भारत का रास्ता बताने को तैयार है। मिथ्र का राजा यूएरगेटीस (Euergetes , १४६-११७ ई० पू०) इसके लिए तैयार हो गया और उसने यूडाक्सस को उसके साथ एक जहाज देकर भारत भेजा। यह जहाज यथासमय उस भारतीय के पथ-प्रदर्शन में यहाँ आया तथा बहुमूल्य मणियाँ और मसाले लेकर सिकन्दरिया वापिस लौटा। किन्तु यूएरगेटीस ने इसे इनाम देने के बदले लोलुपतावश उसका सारा माल जब्त कर लिया। ११७ ई० पू० में इस राजा की मृत्यु हो गई। नये राजा टालमी सोटर द्वितीय (११७-८० ई० पू०) के सिंहासनारूढ़ होने पर साहसी नाविक यूडाक्सस ने राजा से पुनः भारत के साथ व्यापार के लिए एक जहाज ले जाने की अनुमति प्राप्त की। भारत से वापिस लौटते हुए रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसका जहाज एक तूफान में फँस कर गरदफुई अन्तरीप के नीचे अफ्रीका के समुद्र-तट पर जा लगा। यहाँ उसने स्थानीय निवासियों को विभिन्न वस्तुओं के उपहार देकर प्रसन्न किया, उनसे पानी और पथ प्रदर्शक नाविक प्राप्त किये, इनकी सहायता से स्वदेश लौटा। अफ्रीका में उसके लिये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि उसे एक जहाज का अश्वाकार अग्रभाग या माथा (prow) मिला। वह इस अपने साथ सिकन्दरिया ले आया। दुर्भाग्यवश नये राजा सोटर ने भी यूडाक्सस के साथ पिछले राजा जैसा दुर्व्यवहार करते हुए उसका सारा माल इस आधार पर छीन लिया कि उसने जहाज के माल का गबन किया था। सिकन्दरिया के कुछ नाविकों ने उसे यह बताया कि वह अपने साथ जो अश्वाकार माथा या गलही (prow) लाया है, वह भूमध्यसागर के पश्चिमी छोर से अफ्रीका के दक्षिण की ओर जाने वाले एक जहाज की है। इससे यूडाक्सस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार इस जहाज ने अफ्रीका के महाद्वीप की परिक्रमा की थी उसी प्रकार वह भी इसका चक्कर काट कर भारत पहुँच सकता है। उसने इस मार्ग से भारत पहुँचने का निश्चय किया। अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर उसने एक जहाज खरीदा, उसे इटली, मार्सलीज और केडिज ले गया। इन स्थानों से उसने अपने इस महान कार्य के लिए काफी धन संग्रह किया। इससे समुद्र-तट की खोज करने वाले दो छोटे तथा एक बड़ा जहाज खरीदा। इन पर खाने-पीने का आवश्यक सामान रखा, डाक्टर रखे और स्पेन की नर्तकियाँ मार्ग में मिलने वाले राजाओं

को भेट करने के लिए अपने साथ लेकर जिब्राल्टर से भारत की यात्रा के लिए रवाना हुआ। वह अफ्रीका के तट के साथ-साथ दक्षिण की ओर चलता गया, किन्तु कुछ समय बाद साध सामग्री समाप्त हो जाने के कारण उसे वापिस लौट जाना पड़ा। अब उसने निश्चय किया कि वह अपने साथ जहाज पर अनाजों के बीज और खेती के औजार भी ले जायगा और जहाँ खाद्य सामग्री की कमी होगी वही वह लंगर बालकर उपजाऊ प्रदेश के पास रुककर अनाज बोयेगा और उसकी फसल काटकर पुनः आगे बढ़ेगा। किन्तु इस साहसी व्यापारी का दूसरी बार अफ्रीका के मार्ग से भारत आते हुए किस प्रकार अन्त हो गया, इस विषय में इतिहास सर्वथा मौन है। संभवतः उसका जहाज किसी तूफान में नष्ट हो गया। फिर भी यूडा-क्सस इस बात के लिए इतिहास में अमर है कि उसने सर्व प्रथम सिकन्दरिया से दो बार रक्तसागर के मार्ग से भारत की यात्रा की और अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुँचने का दो बार विफल प्रयास किया। वह वास्कोडिगामा से १८०० वर्ष पहले ही उसकी योजना को पूरी करना चाहता था।

टालमी राजाओं के समय भारत और मिश्र के व्यापारिक सम्पर्क के प्रमाण बहुत ही कम हैं। प्राचीन बन्दरगाह बेरेनिके और एडफू नामक स्थान के बीच में एक पुराने मन्दिर के खस्रावशेषों में एक विलक्षण अभिलेख पाया गया है।^१ इसमें सोफोन (Sophon) नामक भारतीय के वहाँ जाने का वर्णन है। इसे संस्कृत के शोमन का यूनानी रूपान्तर समझा जाता है और कहा जाता है कि कभी-कभी शोमन जैसे व्यापारी रक्त सागर के मार्ग से सिकन्दरिया पहुँचा करते थे। हुला को बगलौर के बाजार में मिश्र के राजा टालमी सोटर का एक चाँदी का सिक्का मिला था।^२ यह भी भारत और मिश्र के थोड़े बहुत व्यापारिक सम्पर्क को सूचित करता है।

(ख) रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार :—ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में जब उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी समय पश्चिम में रोम सिकन्दर के द्वारा जीते गये विभिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने सुप्रसिद्ध साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। ३० ई० पू० में मिश्र रोमन साम्राज्य का अंग बना। इससे पूर्व सीरिया का पतन हो चुका था। आगस्टस का समय (२९ ई० पू० से १४ ई०) रोमन साम्राज्य का स्वर्ण-

१. रालिन्सन—इन्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड बि वस्तर्न वर्ल्ड, पृ० ६६।

२. ज० रा० ए० सो० १६०४ पृ० ४०३।

युग माना जाता है। एशिया, अफ्रीका और योरोप के विभिन्न प्रदेशों को जीतने से रोमन लोगों को अपार सम्पत्ति और अनन्त वैभव प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप रोमन राजा, जमीन्दार और कुलीन व्यक्ति बड़े ठाठ-बाट से रहने लगे; वैभव एवं विलासिता को प्रदर्शित करने वाले बहुमूल्य रत्नों, मणियों, सुगन्धित द्रव्यों, मसालों तथा बढिया वस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इसलिए रोम में चीन के रेशम, भारत की मलमल, पन्ना (Beryl) और मोतियों की तथा काली भिचू जैसे मसालों की माँग बहुत बढ़ गई। इस माँग को पूरा करने के लिए भारत के साथ रोम के व्यापार एवं वाणिज्य में विलक्षण वृद्धि हुई। इसके प्रमाण हमें पेरिप्लस, प्लिनी एवं स्ट्रैबो के विवरणों से मिलते हैं। संगम युग के तमिल साहित्य में यवन व्यापारियों के अनेक उल्लेख पाये जाते हैं। पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेडू की खुदाई से यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ रोमन लोगों का एक बड़ा व्यापारिक अड्डा था। पहली शताब्दी ई० में भारत और रोम में व्यापार की वृद्धि इस बात से भी सूचित होती है कि पश्चिमी भारत में पहले पाँच रोमन सम्राटों की मुद्राएँ अधिक संख्या में मिली हैं। नीरो (५४ से ६८ ई०) के विलासितापूर्ण युग में भारतीय वस्तुओं का व्यापार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। पहले पाँच रोमन सम्राटों की ६१२ स्वर्ण एवं ११८७ रजत मुद्राएँ मिली हैं। इनमें अधिकांश मुद्राएँ आगस्टस (२९ ई० पू० से १४ ई०) तथा टाइबेरियस (१४-३७ ई०) की हैं। इस समय रोम को भारत, चीन आदि पूर्वी देशों से रेशम, मलमल, मसाले आदि बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि इन देशों को भेजनी पड़ती थी। ७७ ई० में प्लिनी ने इस स्थिति पर आँसू बहाते हुए रोमन स्त्रियों की फैशन-प्रियता की बड़ी कड़ी निन्दा की थी।

हिन्दुस्तान का आविष्कार तथा समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ:—

रोम के साथ भारत के समुद्री व्यापार पर प्रभाव डालने वाली एक बड़ी घटना मानसून हवाओं की सहायता से हिन्द महासागर को सीधा पार करते हुए अरब के समुद्र-तट से भारत के पश्चिमी तट पर पहुँचना था। इससे रोम और भारत के मध्य सीधा व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। इससे पहले यूनानी और रोमन व्यापारी रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग—अदन तक ही आते थे, यहाँ से अरब व्यापारियों से भारतीय माल खरीद कर स्वदेश लौट आते थे। अरब व्यापारी पश्चिमी जगत् का माल रोमन तथा यूनानी व्यापारियों से खरीद कर भारत

पहुँचाते थे और यहाँ का माल पश्चिमी देशों को ले जाते थे। इस प्रकार यह व्यापार अरबों के माध्यम से होता था, इस पर अरबों का एकाधिकार था। रोम में भारत के माल की माँग बढ़ जाने से रोमन व्यापारी भारत से सीधा व्यापार करने तथा कम समय में भारत पहुँचने वाले छोटे और सुरक्षित मार्ग ढूँढ़ने लगे।^१ हिप्पलास (Hipplaus) नामक नाविक को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सर्वप्रथम समुद्र-मार्ग से रोमन सम्राट क्लाडियस (४१-५४ ई०) के

१. श्री टार्न ने (पृ० ३७१-३) इस अवस्था के आरम्भ होने का समय पहली श० ई० पू० में ७० से ५० ई० पू० माना है। इसका आधार बम्बई के पृष्ठ भाग—नासिक, जुन्नर और काले गुहाओं में नौ यवनों द्वारा बौद्ध धर्म के लिए दिये गये विभिन्न दानों की सूचित करने वाले लेख हैं (टार्न पृ० २५५)। ये सभी धनी व्यापारी थे। इनमें से इन्ड्रानिबत्त नामक यवन का लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यह सूचित होता है कि वह उत्तर में डेमेट्रियास (Demetrias) नामक नगर से यहाँ आया था। प्लिनी ने लिखा है कि रोम के साथ पूर्वी देशों के व्यापार के विकास की तीसरी दशा में समुद्र-यात्रा अरब के तट से सीधा बेरोगाजा के दक्षिण में सियेरस (Sigerus) तक होने लगी थी। इस स्थान की पहिचान निश्चित नहीं है। वॉमिंगटन ने इसे जयगढ़ माना है। सभी विद्वान यह मानते हैं कि यह स्थान बम्बई के आस-पास होना चाहिए। काली गुहा के पाँच यूनानी तथा कुछ भारतीयों के दान-लेखों में घेनुकाक नामक बन्दरगाह का वर्णन किया गया है। यह भी बम्बई के आस-पास का कोई स्थान है। ५० ई० पू० के लगभग इन सब यूनानी व्यापारियों का बम्बई के आसपास आना और होना यह सूचित करता है कि यूनानी व्यापारी अरब से सिन्धु नदी के मुहाने पर आने के स्थान पर सीधा बम्बई के आसपास के बन्दरगाहों में आने लगे थे। इस मार्ग-परिवर्तन के कारण सिन्धु नदी के डेल्टे के पास बसे काली मिर्च के व्यापारियों के व्यापार पर भीषण संकट आ गया, क्योंकि अब विदेशी व्यापारी अपना माल लेने के लिये सिन्धु के मुहाने पर पहुँचने की जगह बम्बई के निकटवर्ती बन्दरगाहों में पहुँचने लगे थे। अतः इन्ड्रानिबत्त और उसके साथी यवनों को सिन्धु के डेमेट्रियास नगर को छोड़ कर काले और जुन्नर के आसपास के बम्बई तट के बन्दरगाहों में आना पड़ा, ताकि व नवीन समुद्री मार्ग का पूरा लाभ उठा सकें। संभवतः कालीमिर्च तथा अन्य वस्तुओं के व्यापार से वे धनकुबेर बने और उन्होंने काले आदि की गुहाओं में बौद्ध-संघ को अनेक दान दिये।

शासन-काल में ४५ ई० में मानसून अथवा मौसमी हवाओं की सहायता से भारत पहुँचने के छोटे मार्ग का पता लगाया। अरब एवं हिन्द महासागर से वर्षा लाने वाली हवाएँ गर्मियों में दक्षिण-पश्चिम दिशा से उत्तर-पश्चिम की ओर तथा सर्दियों में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर नियमित रूप से चलती हैं। इन हवाओं को मानसून या मौसमी हवाएँ कहा जाता है। इनमें प्रचण्ड वेग होता है। इनकी सहायता से पाल वाले जहाज अपनी अभीष्ट अनुकूल दिशा में पतवार की सहायता से बड़ी तेजी से चलाये जा सकते हैं। इस प्रकार अनुकूल हवाओं का लाभ उठाते हुए जलपोत बड़ी जल्दी भारत पहुँचने लगे। रक्त-सागर के प्रवेश-द्वार के निकटवर्ती एक बन्दरगाह से मलाबार तट पर मुजिरिस का बन्दरगाह २००० मील की दूरी पर था। मानसून हवाओं की सहायता से यूनानी जहाज इसे ५० मी० प्रतिदिन की चाल से ४० दिन में पूरा कर लेते थे। कई बार मानसून हवा की गति अधिक तेज होने से जहाज की चाल ८० मी० तक हो जाने पर यह दूरी और भी कम समय में पूरी की जा सकती थी। इस कारण अब सिकन्दरिया से मलाबार तक पहुँचने में दो महीने का समय लगने लगा, जब कि पहले यूनानी यात्री स्काईलेक्स (Skylax) को स्वेज से सिन्धु नदी तक पहुँचने में ३० महीने का समय लगा था। रोमन व्यापारी गर्मियों में मानसून आरम्भ होने पर जून-जुलाई के महीनों में भारत आने लगे और दिसम्बर में उत्तर-पूर्वी मानसून चलने पर स्वदेश वापिस लौटने लगे। हिप्पलास का आविष्कार इस युग की एक महान क्रान्तिकारी घटना थी। इसे इस युग का कोलम्बस कहा जा सकता है।

प्लिनी (२३-७९ ई०) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि भारत के साथ समुद्री मार्ग का विकास चार दशाओं में से होकर गुजरा और हिप्पलास का आविष्कार दीर्घकालीन समुद्री व्यापार के क्रमिक विकास का परिणाम था। (१) पहली दशा समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने की थी, इस समय जलपोत अरब प्रायद्वीप से ईरान की खाड़ी और बिलोचिस्तान के समुद्र-तट का पूरा चक्कर काटकर भारत पहुँचा करते थे। इसके बाद मानसून हवाओं का लाभ उठाते हुए वे खुले समुद्र में शनैः शनैः आगे बढ़ने लगे। (२) दूसरी दशा में वे अरब प्रायद्वीप के निजर्गस (Syargus) अन्तरीप (आधुनिक सपत्त) के पास समुद्र-तट को छोड़कर सिन्धु नदी के मुहाने पर पातल नामक बन्दरगाह तक आने लगे। यह १३३५ मील की दूरी थी। तब मानसून हवा सारे रास्ते में

जहाज के पाली को बिलकुल पीछे धकेलती थी। इस दशा का श्रीगणेश टार्न के मतानुसार १०० से ८० ई० पू० के बीच हुआ। (३) तीसरी दशा (८० ई० पू० से ४० ई०) में नाविक अरब तट से बम्बई के आस-पास सोपारा जैसे बन्दरगाहों तक आने लगे। (४) चौथी दशा में वे सीधा मलाबार के मुज़िरिस आदि पोताश्रयों में पहुँचने लगे। यह दशा ४०-५० ई० में आरम्भ हुई। इसका श्रेय हिप्पलास को है। इस दशा में दिशा का यह परिवर्तन पतवार की सहायता से किया जाता था। पेरिप्लस के कथनानुसार पतवार मौसमी हवा के रुख से कुछ हट कर चलाई जाती थी जिससे जहाज सीधा न चल कर दक्षिण की ओर मुड़ जाय। पोत-संचालन की यह क्रिया कुछ तो पतवार के घुमाव-फिराव से और कुछ पाल के हटाने-बढ़ाने से साध ली जाती थी।

हिप्पलास द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के उपर्युक्त लघु मार्ग के आविष्कार के बड़े क्रान्तिकारी प्रभाव पड़े। रोमन जगत के साथ भारत का सीधा व्यापार ईसा की पहली शताब्दियों में अपने चरम शिखर पर पहुँच गया। भारत से आने वाले यवन, रोमन, समुद्री व्यापारियों की सख्या बढ़ने लगी। उन्होंने भारतीय व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को समाप्त किया। दक्षिणी भारत में उनकी कई बस्तियाँ बसने लगी। प्लिनी ने लिखा है कि यवन व्यापारी बड़ी सख्या में सिकन्दरिया और मिश्र से दो महीने में भारत के दक्षिणी तट पर पहुँचने लगे। पेरिप्लस के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि इस समय भारतीय व्यापारी भी इसमें भाग ले रहे थे और पश्चिमी भारत के बेरिगाजा (मडौच) के बन्दरगाह से भारतीय जलपोत नियमित रूप से अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट तक और अफ्रीका एवं रक्त सागर के समुद्री तट तक जाया करते थे। किन्तु अरब व्यापारी अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के कारण इस व्यापार पर एकाधिकार बनाये रखने की दृष्टि से भारतीयों को रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग पर स्थित ओकेलिस (Ocelis) के बन्दरगाह से आगे नहीं बढ़ने देते थे। पेरिप्लस हमें यह बताता है कि कुछ व्यापारी डायोस्कोरिडिया (Dioscordia) अथवा वर्तमान सोकोत्रा के टापू पर बसे हुए थे, वे बेरिगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों से यहाँ आते थे और यहाँ से पूर्वी अफ्रीका के प्रदेशों में जाया करते थे। ससबत, यहाँ से कुछ जहाज सिकन्दरिया की ओर भी जाते थे। दूसरी शताब्दी ई० के बौद्ध ग्रन्थ महानिहैस में योन और परमयोन के साथ अलसन्दा (सिकन्दरिया) और मरु-कान्तार नामक स्थानों में भारतीय व्यापारियों के जाने का वर्णन है। मिलिन्द

प्रश्न भी बंग, तत्काल और चीन से अलसन्द तक के बन्दरगाहों का उल्लेख करता है। महाभारत में भारतीय राजदूतों के अन्ताखी, रोम और यवनपुर (सम्मवतः सिकन्दरिया) जाने का उल्लेख है।^१ वसुदेव-हिण्डी और सानुदास की कथाओं से यह स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारी इस समय मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों पर जाया करते थे।^२ १३० ई० में हमें आर्मीनिया के प्रदेश में एक भारतीय उपनिवेश का परिचय मिलता है जो सम्मवतः व्यापारियों द्वारा ही बसाया गया होगा। ३०० ई० में इस प्रदेश के भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बनाया गया था।

रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पण्य

इन दिनों रोम एवं पश्चिमी जगत् के साथ वाणिज्य में जो वस्तुएँ भारत से बाहर भेजी जाती थी और जिन वस्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता था, इनकी विस्तृत सूचियाँ हमें पेरिप्लस के विवरण में उपलब्ध होती हैं। इसके लेखक ने प्रत्येक बन्दरगाह के आयात और निर्यात पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें दी गई सूचियों के आधार पर भारत से निर्यात होने वाले पण्यों में प्रधान रूप से निम्नलिखित वस्तुएँ थीं—

(क) मसाले और सुगन्धित द्रव्यः—पहली शताब्दी ई० में रोमन जगत् में इनकी माँग बहुत अधिक बढ़ गई थी, अतः कालीमिर्च, दालचीनी, इलायची, कुठ, जटामांसी, गुग्गुलु, दारुहरिद्रा और नील का बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। इनमें प्रधान स्थान कालीमिर्च का था। टार्न ने यह बताया है कि रोम के साथ कालीमिर्च का व्यापार १२० से ८८ ई० पू० के बीच में आरम्भ हुआ था।^३ रोमन और यूनानी कालीमिर्च को बहुत अधिक पसन्द करते थे। भारतीय साहित्य में इसीलिए इसका एक नाम यवनप्रिय अर्थात् यूनानियों को प्रिय लगने वाली वस्तु भी बताया गया है। पश्चिमी जगत् में इसकी लोकप्रियता इस बात से सूचित होती है कि जर्मन आक्रान्ता एलरिक (Alaric) ने ४१० ई० में रोम का घेरा उठाने की शर्तों

१. महाभारत २।२८।४६—अन्ताखी चैव रोमाञ्च यवनानां पुरं तदा ।
इतरेषां वशे चक्रं करं चैवानवापयत् ॥

२. मोतीचन्द्र—सारंगवाह, पृ० १३२-३३, १३६ ।

३. टार्न—ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इंडिया पृ० ३७१।

में जिन वस्तुओं की तुरन्त माँग की थी, उसमें ५००० पौण्ड सोने, ३०००० पौण्ड चाँदी और ४००० रेखमी पोशाकों के साथ-साथ ३००० पौण्ड कालीमिर्च भी थी।^१ रोमन जगत् में खाद्य पदार्थों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने के लिए इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि प्लिनी के कथनानुसार उन दिनों १ पौण्ड कालीमिर्च का दाम १५ दीनार अथवा ढाई डालर हुआ करता था। प्लिनी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि कालीमिर्च में न तो कोई मिठास है और न ही कोई अन्य अच्छा गुण है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता चरपरपन्न है और इसी के लिए हम इसे भारत से मंगाते हैं (१२।१४)। रोमन साम्राज्य में कालीमिर्च के व्यापारियों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ करता था। भारत और रोम के मध्य में व्यापार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पण्य यही था। शॉफ के कथनानुसार रोमन जगत् को जाने वाले माल का तीसरा चौथाई भाग कालीमिर्च ही होता था (पेरिप्लस पृ० २१४)। पहले यह बताया जा चुका है कि सगम युग के तामिल ग्रन्थों के अनुसार उन दिनों यवन व्यापारी सोना देकर कालीमिर्च अपने बोरों में भरा करते थे। काली मिर्च का निर्यात प्रधान रूप से मलाबार के बन्दरगाहों से हुआ करता था। इसके निर्यात के बड़े केन्द्र मुजिरिस, नेल्किण्डा और टिण्डिस के बन्दरगाह थे। कालीमिर्च के साथ-साथ पिप्पली (Long pepper) का भी निर्यात बेरीगाजा के बन्दरगाह से होता था (पेरिप्लस ४९)।

अन्य मसालों में इलायची और दालचीनी उल्लेखनीय हैं। रोम में इलायची (Cardamom) का प्रयोग दवाई के तथा सुगंधित द्रव्य के रूप में किया जाता था। पेरिप्लस ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्य लेखक इसका पर्याप्त वर्णन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समुद्री मार्ग की अपेक्षा स्थलीय मार्ग से अधिक निर्यात होता था। दालचीनी का प्रयोग रोमन लोग दवाई, धूप और मसाले के रूप में करते थे। यह रोम में बहुत ही मंहगी, १५०० दीनार प्रति पौण्ड के हिसाब से बिकती थी। इसके पत्तों और तने की छाल का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता था। इसके पत्तों को यूनानी लोग मालाबाध्रम (Malabathrum) कहते थे। इसे तमालपत्र का अपभ्रंश समझा जाता है। इसका निर्यात प्रधान रूप से दक्षिण भारत के बन्दरगाहों से (पेरि० पृ० ५६) और गंगा नदी के डेल्टे के प्रदेश से हुआ करता था। बंगाल से बाहर जाने वाले तमाल-पत्र का मूल-स्रोत हिमालय की पर्वतमाला थी, यहाँ अब भी यह पाया जाता है। इसका दूसरा स्रोत दक्षिणी भारत था। मध्य युग में श्रीलंका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की

जाती थी और यहाँ की दालचीनी (*Cinnamom zeylanicum*) हिमालय की दालचीनी (*Cinnamomum tamala*) से कुछ मिश्र थी। किन्तु ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यह लका के स्थान पर मलाबार से ही बाहर जाया करती थी। इसके संबंध में एक मनोरंजक तथ्य यह है कि इसका निर्यात प्रधान रूप से भारत से होता था, लेकिन रोम में इसके बहुत मंहगा बिकने के कारण व्यापारी यह कहा करते थे कि वे इसे पूर्वी अफ्रीका के सुमालीलैण्ड तथा अरब प्रायद्वीप से लाते हैं। पेरिप्लस और स्ट्रेबो ने इसके सुमालीलैण्ड में उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। प्लिनी के मतानुसार यह ईथियोपिया में होती थी। किन्तु नवीन अन्वेषणों से यह पता लगा है कि इन प्रदेशों में दालचीनी का कोई पेड़ नहीं होता है।^१ यहाँ की जलवायु और भूमि में ऐसे पेड़ का उगना सम्भव नहीं है। इस विषय में वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि दालचीनी भारत और सुदूर पूर्व के देशों से सुमालीलैण्ड के समुद्री तट पर लायी जाती थी। यहाँ इसमें कुछ मिलैनी करके इसे अरब और मिश्र भेजा जाता था। इसके सुदूरपूर्व से आने का एक बड़ा प्रमाण यह है कि दालचीनी वस्तुन. फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है चीनी अर्थात् चीन में होने वाले पेड़ की छाल या लकड़ी (दारु, दार) है। तीसरी से छठी शताब्दी ई० में चीनी जहाजों में इसे चीन से ईरान तक बड़ी मात्रा में लाया जाता था। सम्भवतः इसमें पहली शताब्दियों में भी यह सुगन्धित द्रव्य चीन से मलाबार होते हुए रोम पहुँचता था। वहाँ इसका प्रयोग दो रूपों में होता था। उस समय दालचीनी (*Cinamom*) का आशय इस पेड़ के फूलों और कोमल अंशों (*Shoots*) में होता था। इसका प्रयोग केवल सम्राट और धनी व्यक्ति ही किया करते थे। इसका वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसरों पर होता था और यह १५०० दीनार अथवा ३२५ डालर प्रति पौण्ड के हिसाब से बिका करती थी। इसका दूसरा रूप कैस्सिया (*Cassia*) कहलाता था। इसमें इस पेड़ की छाल, जड़, और लकड़ी (*Split wood*) सम्मिलित होती थी। यह साधारण जनता के प्रयोग में आती थी और ५० दीनार प्रति पौण्ड के हिसाब से बिका करती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसका मूल स्रोत भारत और पूर्वी देश थे, किन्तु इसको मंहगा बेचने के लिए व्यापारी इसके मूल स्रोत को छिपाये रखना चाहते थे और वे इसे पूर्वी अफ्रीका से रोम में ले जाया करते थे।

कुठ (*Costus*) भी रोम में बहुत लोकप्रिय द्रव्य था। इसका प्रयोग

सुगन्धित पदार्थ बनाने में और स्वादिष्ट व्यंजन पकाने में किया जाता था। यह भारत में हिमालय की पर्वतमाला में आठ हजार से तेरह हजार फीट की ऊँचाई तक उगने वाली एक वनस्पति (Saussurealappa) है। इसकी खेती आजकल भी काश्मीर में बहुत की जाती है और इसके व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। काश्मीर में शाल के व्यापारी इसका प्रयोग अपने शालों को कीड़ा लगने से बचाने के लिए करते हैं। उन दिनों इस वनस्पति की जड़ को खोद कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर जहाजों में भर कर बेरीगाजा और बर्बरिकोन बन्दरगाहों से रोम भेजा जाता था।^१ रोम में इसकी जड़ का प्रयोग होने से इसे मूल अथवा रेडिक्स (Radix) कहा जाता था।

जटामासी (Nardastachy jatamansi) या बालछड़ भी कुठ की भाँति हिमालय की पर्वतमाला में १७ हजार फीट की ऊँचाई तक उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति है। रोमन लोग इसके तने और पत्तों का उपयोग किया करते थे और इससे एक लेपन द्रव्य (Ointment) बनाते थे। यह उन दिनों सर्वोत्तम लेपन माना जाता था। प्लिनी के कथनानुसार इसकी विभिन्न किस्में उन दिनों ४० दीनार से ७५ दीनार प्रति पौण्ड तक बिकती थीं। इन सबमें एक मनोमोहक सुगन्ध होती थी। यह सुगन्ध ताजे पत्तों में अधिक पायी जाती थी। इससे बनाये गए लेपन द्रव्य की एक शीशी (Albaster box) उन दिनों ३०० दीनार के मूल्य की होती थी। इसका निर्यात बेरीगाजा, बंगाल और मलाबार के समुद्र-तट से किया जाता था। मलाबार में यह बंगाल से मगाया जाता था। बेरीगाजा में यह चार प्रदेशों-काश्मीर (Caspapyra), हिन्दूकुश पर्वत (Paropamisus), काबुल (Cabolic country) तथा सीथिया (Srythia) से आया करती थी।

-
१. मध्य युग में १७२० ई० में हैमिल्टन ने सूत्र से इसके निर्यात का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में चीन को भेजा जाता है और यहाँ इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि यहाँ सभी मूर्ति-पूजक अपनी मूर्तियों के आगे इसका धूप जलाना पसन्द करते हैं। अतः इसकी जड़ कूट कर इसका बहुत सुधम चूर्ण बना लिया जाता है। बियासलाई की एक तीसी बिल्लाने से यह बहुत बेर तक जलता रहता है और इसके जसने से अतीव सुगन्धित धुआँ निकलता है। न्यू एकाउन्ट, (New Account) खण्ड १ पृ० १२८।

पेरिप्लस ने यह भी लिखा है कि यह पोक्लेस (Poclais) होते हुए बेरीगाजा पहुंचती थी।^१

रोमन लोगों में गन्धतृण (Nard) नामक वनस्पति भी बड़ी लोकप्रिय थी। कई बार भ्रमवश इसे जटामांसी से अमिन्न समझा जाता है। वस्तुतः यह उससे सर्वथा भिन्न वनस्पति है। जटामांसी हिमालय के ऊँचे पहाड़ों में होती है और गन्धतृण पश्चिमी पंजाब, भारत, बिलोचिस्तान और ईरान के मैदानों में पायी जाती है। शाफ ने इसका वैज्ञानिक नाम जिन्जर ग्रास (Cymbopogon schoenanthus) दिया है। यह एक प्रकार की सुगन्धित घास है। इस घास की जड़ से एक तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा में ग्राही (Astringent) के रूप में, लेपन द्रव्यों में और सुगन्ध बनाने में किया जाता था। एरियन ने यह लिखा है कि सिकन्दर की सेना जब बिलोचिस्तान के प्रदेश से यूनान की ओर वापिस लौट रही थी तो उनके रास्ते में पड़ने वाले मरुस्थल में यह घास इतनी अधिक मात्रा में उगी हुई थी कि सैनिकों द्वारा इसके कुचले जाने पर चारों ओर दूर-दूर तक का प्रदेश इसकी सुगन्ध से महक उठा। (शाफ पेरिप्लस पृ० २७०)। यह घास भारत में कई स्थानों पर होती थी।

गुग्गुलु (Bdellium) उत्तर पश्चिमी भारत, बिलोचिस्तान, अरब और पूर्वी अफ्रीका में उगने वाली एक वनस्पति (balsamodendron mulul) का एक सुगन्धित निर्यास या गोंद थी। प्लिनी (१२, १९) ने लिखा है कि उत्कृष्ट प्रकार का गुग्गुलु वैक्ट्रिया से आता था और घटिया दर्जे का भारत और अरब

१. पेरिप्लस पृ० ४२, ४५, ४७, ११८-९। जटामांसी की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसका तना जड़ की भांति भूमि के अन्दर फैला रहता है और उससे नई-नई शाखाएँ फूटती रहती हैं। इस तने की मोटाई उंगली के बराबर होती है और यह हल्के लाल भूरे रेशों या जटाओं का समूह होने के कारण ही जटामांसी कहलाता है। इसमें बड़ी सुगन्धि होती है और तिर्यक्पातन से इसका तेल निकाला जाता है। आयुर्वेद में पहले इसका उपयोग बालों को काला बनाने और झड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, अब इसे शामक औषधि के रूप में तथा रक्तचाप के लिए उपयोगी माना जाने लगा है। प्राचीन काल में इसका व्यवहार विदेशों में सुगन्धित द्रव्य और तेल बनाने के लिए ही होता था। पार्षिया के राजाओं के लिए बनाये जाने वाले राजकीय सुगन्ध द्रव्य (Regal ointment) का एक महत्वपूर्ण तत्त्व जटामांसी था (पेरिप्लस पृष्ठ ११२)।

से। उसके मतानुसार यह निर्यास पारदर्शक, मोम के रंग का, सुगन्धित और स्वाद में कड़वा होता था। धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग इसे शराब में मिलाकर किया जाता था, इससे यह सुगन्धित हो जाती थी। रोम में इसका दाम ३ दीनार प्रति पौण्ड था। इसका निर्यात बर्बरिकोन और बेरीगाजा के बन्दरगाहों से किया जाता था।

उपर्युक्त सुगन्धित द्रव्यों के अतिरिक्त रोमन जगत् में चिकित्सा एवं रंग बनाने के उद्देश्य से भी भारत से कुछ वानस्पतिक द्रव्यों का निर्यात किया जाता था। इनमें एक सुप्रसिद्ध पदार्थ दारुहरिद्रा (*Berberis Lycium*) थी। यह हिमालय में ६ हजार से १० हजार फीट की ऊँचाई तक उगने वाली कुछ वनस्पतियों से प्राप्त की जाती थी। इसकी जड़ों और तनों से पीला रंग बनाया जाता था और इसकी छाल, फल और तने से एक दवाई तैयार की जाती थी। प्लिनी (२४-७७) ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इसकी शाखायें और जड़ें अत्यन्त कड़वी होती हैं। इन्हें कूट कर तीन दिन तक ताँबे के बर्तन में उबाला जाता है। इसके बाद लकड़ी के हिस्सों को पृथक् करके इसका काड़ा शहद की तरह गाढ़ा बनाया जाता है। इस काड़े की झाग को आँख की विभिन्न बीमारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें अन्य औषधियों को मिलाकर इससे कई दवाइयाँ बनायी जाती हैं। इसे गले और मसूड़े की बीमारियों, खांसी तथा बहने वाले फोड़ों के लिए बड़ा उपयोगी समझा जाता था। पोम्पियाई के ध्वंसावशेषों में ऐसे बहुत से बर्तन मिले हैं जिनमें दारुहरिद्रा की दवाई तैयार की जाती है। आजकल भी आयुर्वेद में रसौत के रूप में नेत्र-रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। हिमालय से यह लकड़ी सिन्धु नदी के मुहाने पर बर्बरिकम में लायी जाती थी और यहाँ से इसका निर्यात रोम को किया जाता था। इसी बन्दरगाह से नील तथा डामर या इन्डियन कोपल (*Indian copal*) नामक निर्यास (*Resin*) पश्चिमी जगत् को भेजा जाता था। रोमन लोग इस निर्यास का उपयोग प्रधान रूप से बानिष बनाने के लिए करते थे। अतिसार के लिए रोमन लोग भारत से मंगायी जाने वाली मैकिर (*Macir*) नामक औषधि का प्रयोग करते थे। यह कुटज (*Holarrhena antidysentria*) नामक पेड़ की जड़ की छाल होती थी। यह पेड़ भारत और बर्मा में तथा हिमालय की पर्वतमाला में साढ़े तीन हजार फीट की ऊँचाई पर एवं दक्षिण भारत में भी इसी ऊँचाई तक की पहाड़ियों में मिलता है। रोमन लोग इसकी छाल के काड़े को शहद के साथ मिलाकर

अतिसार रोकने के लिए दिया करते थे। डामर और कुटज दोनों बर्बरिकम से पहले अफ्रीका के तट पर सुमालीलैण्ड की मण्डियों में भेजे जाते थे और यहाँ से इनका निर्यात रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को किया जाता था।

इस समय रोमन जगत में भारतीय गन्धमुकुटों की भी बड़ी माँग थी। यहाँ विभिन्न क्रीड़ाओं में विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पुष्पमालाएं और मिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट बाँधने का रिवाज प्रचलित था। इस प्रकार के मुकुटों को वहाँ विजयमुकुट (Chaplets) कहा जाता था। प्लिनी (२१:१-१०) ने इनके संबंध में अनेक रोचक तथ्यों का उल्लेख किया है। इनका उपयोग केवल सम्मानित विजेता ही कर सकते थे, अन्य व्यक्तियों के लिए ऐसे मुकुटों का धारण करना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध था। इस प्रकार के मुकुट देवताओं और पितरों की समाधियों पर भी चढ़ाये जाते थे। पहले ये मुकुट (Laurels) विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियों व फूलों से तैयार किये जाते थे। बाद में इन्हें सोने चाँदी आदि की वागीक पत्तियों से और विभिन्न प्रकार की कड़ाई वाले वस्त्रों के टुकड़ों और रेशम से तैयार किया जाने लगा। बाद में स्त्रियों ने अलकरण के रूप में इनका विकास किया। रेशम आदि के बहु-मूल्य वस्त्रों पर फूल काट कर और उन्हें युक्तिपूर्वक इत्रों में सुवासित करके इनसे शेखरक या गन्धमुकुट बनाये जाते थे, जिससे ये, दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके। रोम और यूनान की स्त्रियाँ इन्हें बहुत पसन्द करती थी। महावस्तु (पृ० ४६३) में इस तरह के शेखरकों को गन्धमुकुट का नाम दिया गया है। प्लिनी ने भारत से इनके आयात का वर्णन करते हुए कहा है कि “ये कई रंगों के रेशम के टुकड़ों को सुवासित द्रव्यों में भिगो कर बनाये जाते थे। हमारी स्त्रियों की विलासिता अब इस हद तक पहुँच गई है।”

भारत के सूती वस्त्र भी रोम में बहुत लोकप्रिय थे। पहले यह बताया जा चुका है कि उन दिनों बंगाल, आंध्र, चोल राज्यों में बढ़िया मलमल तैयार होती थी और विदेशों में भेजी जाती थी। मगम साहित्य में दक्षिण भारत में तैयार होने वाली बारीक मलमल की उपमा साँप की केंबुली से दी गई, क्योंकि वह इसके समान हल्की, चमकीली तथा पारदर्शक थी। रोमन लेखक पेट्रानियस ने इसे बुनी हवा का जाला (Ventus Textilis) कहा था। बढ़िया कपड़े के अतिरिक्त मोटे सूती कपड़े (Sagmagtogenc) तथा मोलोकाइन (Molo-chine) नामक कपड़े की कई किस्मों की भी विदेशों में बड़ी माँग थी।

बेरीगाजा के बन्दरगाह से ये कपड़े अरब, पूर्वी अफ्रीका और मिश्र भेजे जाते थे।

रेशम की भी पश्चिमी जगत में बड़ी माँग थी। पहले रोमन लोग रेशम के तागों को अलसी के रेशों तथा उनके तारों के साथ जोड़कर वस्त्र बनाया करते थे। किन्तु बाद में विशुद्ध रेशमी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ गया। प्लिनी (३७।६७) ने रेशम की गणना रोम की अतीव बहुमूल्य वस्तुओं में की है। सम्राट औरेलियन (२७०-६०) की घोषणा के अनुसार इसका मूल्य तोल में सोने के बराबर होता था, यह सोने के साथ तुलकर बिकता था। उन दिनों रेशम की उत्पत्ति का सबसे बड़ा स्रोत चीन था और चीन वाले रेशम बनाने के रहस्य को गुप्त रखते थे। मध्य एशिया के मार्ग से यह रेशम चीन से पश्चिमी देशों को और भारत को भेजा जाता था। इसलिए इन मार्गों को रेशमी रास्ते अथवा कौशेय पथ (Silk routes) कहा जाता था। अफगानिस्तान और बैक्ट्रिया से यह रेशम भारत आ जाता था। भारतीय व्यापारी इसे रोम तक पहुँचाने में बिचौलिए (Intermediaries) का काम करते थे और सिन्धु नदी के मुहाने तथा खम्मात की खाड़ी के बन्दरगाहों से इस माल को पश्चिमी जगत में भेजा करते थे।

मोती.—रोम में मोतियों का प्रयोग प्लिनी के कथनानुसार सम्राट आगस्टस द्वारा सिकन्दरिया जीतने के बाद आरम्भ हुआ और शीघ्र ही इनके आभूषण रोमन स्त्रियों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गये। इनका उपयोग न केवल कर्णामरणों और मुद्रिकाओं में ही किया जाता था, अपितु जूतियों को भी इनसे सजाया जाता था। प्लिनी (९।५४-८) ने मोती धारण करने वाली रोमन स्त्रियों के फैशन का वर्णन करते हुए कहा है कि “हमारी महिलाएँ इस बात में गौरव का अनुभव करती हैं कि वे मोतियों को अपनी उगलियों तथा कानों में धारण करें। वे परस्पर मिलते समय अपने मोतियों के आभूषणों के टकराने से उत्पन्न हुई मधुर ध्वनि से आनन्दित होती हैं। इस समय यह स्थिति है कि निर्धन वर्गों की स्त्रियाँ भी मोतियों के आभूषणों को सार्वजनिक रूप में धारण करने में अभिमान अनुभव करती हैं और इसे अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला समझती हैं। उन्हें शरीर पर मोती धारण करने से ही सतोष नहीं है, वे उन्हें पैरों पर भी धारण करती हैं, न केवल उनके जूतों के तश्तों ही, अपितु सारी जूतियाँ ही मोतियों से जड़ी होती हैं। उनके लिए मोतियों का धारण करना ही पर्याप्त नहीं, वे मोतियों के साथ और उनके ऊपर चलना पसन्द करती हैं। मैंने एक बार सम्राट कॅलिगुला (३७-४१ ई०) की रानी लोलियापालीना (Lollia Paulina) के दर्शन किये थे।

यह कोई सार्वजनिक महोत्सव अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार का अवसर नहीं था, किन्तु सगाई का सामान्य अवसर था। इस समय उसका सिर, केशपाश, कर्ण, कण्ठ, बाजू, कलाई और उंगलियाँ पन्नों और मोतियों की चमकीली लड़ियों से पूर्णतया आवृत थे। इन सबका मूल्य चार करोड़ सैस्टर्स था, जिन्हें वह रसीदें दिखाकर प्रमाणित भी कर सकती थी।" रोमन स्त्रियों के मुक्ताप्रेम के कारण रोम में मोतियों की माँग बहुत अधिक बढ़ गई थी और यह माँग पाण्ड्य और चोल राज्यों के समुद्रतटों से निकलने वाले मोतियों से पूरी की जाती थी। यूनानी व्यापारी इन मोतियों को मलाबार के बन्दरगाहों से ले जाया करते थे। मोती यद्यपि ईरान की खाड़ी से भी निकाले जाते थे, फिर भी भारतीय मोतियों की तुलना में ये मोती घटिया समझे जाते थे। अतः रोम में भारतीय मोतियों की माँग अधिक थी। दक्षिण भारत उन दिनों मोतियों के व्यापार से बड़ा समृद्ध हो रहा था।

मोतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित रत्न और भाणिक्य भी पश्चिमी जगत् को भेजे जाते थे—(क) पन्ना (Beryl)^१ प्लिनी (३७-२०) के मतानुसार पन्ने का उत्पत्ति-स्थान केवल भारत ही था। पहले यह बताया जा चुका है कि दक्षिणी भारत के तीन स्थानों में इसकी खाने थी—(१) कोयम्बटूर नगर से चालीस मील पूर्व-दक्षिण में पडियूर या पट्टियाली, (२) मैसूर के दक्षिण-पूर्व में कावेरी की एक सहायक नदी कब्बानी पर किटूर के निकट पुप्पाटा, (३) सलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में वानियम बाड़ी। यह स्थान कोलार के स्वर्ण क्षेत्र के निकट है। इन जिलों में रोम की स्वर्ण-मुद्राएं बहुत बड़ी संख्या में पायी गई हैं। ये इस बात को सूचित करती हैं कि यहाँ से निकाले जाने वाले पन्ने मलाबार के बन्दरगाहों से पश्चिमी जगत् को भेजे जाते थे। इसी प्रदेश में नीलम (Sa-

१. श्री कुलकर्णी (रत्नरत्नसमुच्चय पृ० ७७) के मतानुसार (Beryl) को हिन्दी में पन्ना, पनुष्ठा या साजा और संस्कृत में ताव्यं भरकत, हरिन्मणि, गरुडोद्गार, गरुडम् और अंग्रेजी में Emerald कहते हैं। इसे यह नाम तभी दिया जाता है जब क्रोमिक ओक्साइड के कारण इसका रंग हरा होता है। कुछ भणियों का रंग समुद्र के जल जैसा हरापन लिए नीला होता है। इसे Aquamarine कहा जाता है, रालिन्सन (पृ० १०१) ने Beryl शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के बह्व्यं शब्द से मानी है, क्योंकि यह दक्षिण में पडियूर नामक स्थान की खानों से निकाला जाता था। कुलकर्णी ने बह्व्यं को लहसुनिया (Cat's eye) बताया है।

ppire) होता था। प्लिनी ने इसका उल्लेख हियासिन्थस (Hyacinthus) के नाम से किया है। यह श्वेत, हरा, पीला, आसमानी और नीले रंग का होता था। प्लिनी (३७।१५) ने भारतीय हीरे की बड़ी प्रशंसा की है। उसके मतानुसार न केवल बहुमूल्य रत्नों और मणियों में इसका स्थान सर्वोच्च था, अपितु मानव के अधिकार में विद्यमान सभी वस्तुओं में इसका मूल्य सबसे अधिक था। भारत में हीरों की प्राप्ति के प्रधान स्रोत उत्तरी भारत में पन्ना के निकट विन्ध्य पर्वत-माला की खानें, महानदी की घाटी, सम्बलपुर और चाँदा के जिले तथा दक्षिणी भारत में कड़प्पा, बेलारी, कुरनूल, कृष्णा, गोदावरी के जिले हैं। उस समय हीरों का निर्यात पेरिप्लस के वर्णनानुसार चेर और पाण्ड्य राज्यों के बन्दरगाहों—मुज-रिस, नेलकिण्डा और बकरे से हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रकार के मणि-माणिक्य भी विदेश भेजे जाते थे। पेरिप्लस ने इनका सामान्य उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ से हीरे और नीलम तथा बढ़िया मोतियों के अतिरिक्त सब प्रकार के पारदर्शक मणि-माणिक्य विदेश भेजे जाते थे। उसने इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया। किन्तु बेरीगाजा के निर्यात पदार्थों में अगेट (Agate) और सुलेमानी (Onyx) थे। प्राचीन काल में गुजरात इसके व्यापार का बड़ा केन्द्र था। इसका विशेष उपयोग प्याले बनाने में तथा चाकू, तलवार आदि की मूठ और विभिन्न आभूषण बनाने में किया जाता था। रोमन जगत् में इसके प्यालों की काफी माँग थी। गुजरात के बन्दरगाह इसके निर्यात के प्रधान केन्द्र थे।

हाथी-दाँत :—यह रोम में बड़ा लोकप्रिय था। रोमन जगत् के सम्राट् धनी परिवार हाथी-दाँत के पलंग तथा विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ बनवाया करते थे। पेरिप्लस के समय में हाथी दाँत का निर्यात बेरीगाजा, मुजरिस और नेल-किण्डा के बन्दरगाहों से होता था। हाथी दाँत से बने पलंगों को कछुओं की खपड़ियों (Tortoise shell) से सजाया जाता था। अतः इन खपड़ियों का भी भारत से निर्यात हुआ करता था। पेरिप्लस के वर्णनानुसार उन दिनों सर्वोत्तम प्रकार की खपड़ी सुवर्ण भूमि (Chryse) अथवा मलाया के प्रायद्वीप में होती थी। इसे वहाँ से और लंका से मलाबार के बन्दरगाहों में लाकर पश्चिमी जगत् को भेजा जाता था। भारत की वन्य एवं पशु सम्पदा की अनेक वस्तुएँ बाहर जाया करती थीं। बेरीगाजा से चन्दन, सागौन, शीशम और आबनूस की लकड़ी नियमित रूप से ईरान की खाड़ी के बन्दरगाहों को भेजी जाती थी। इन दिनों भारतीय पशु-पक्षियों का भी आकर्षण रोमन लोगों के लिए प्रबल था। जिस समय सम्राट् आगस्टस

गद्दी पर बैठा उस समय कई भारतीय राज्यों के दूत उसे बधाई देने पहुँचे । इस समय “भारत में छः सौ राजाओं के अधिपति” एक भारतीय सम्राट के १२५ ई० पू० में मक्षकच्छ से रवाना होकर चार वर्ष में आगस्टस के पास रो पहुँचे । उनकी यात्रा में इतना अधिक समय लगने का कारण यह था कि वे अपना साथ सम्राट को जो उपहार भेंट देने के लिए ले गये थे उनको सुरक्षित रूप से ले जा के लिए उन्हें बड़े लम्बे स्थल मार्ग से जाना पड़ा । उपहार की वस्तुओं में बाघ मारी-मारी कछुए, बाज के बराबर का एक कबूतर और पैर से तीर चलाने वाला एक लूला लड़का था । भारतीय पशु-पक्षियों का निर्यात लेम्पोस्कस से मिल एक चाँदी की थाली से भी होता है । प्रो० रोस्तोवोजेफ के मतानुसार यह दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० की है ।^१ इसमें भारतमाता हाथीदाँत के पाँवों वाली एक भारतीय कुर्सी पर बैठी है । उसका दायाँ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और बायाँ हाथ में एक धनुष है । वह एक महीन मलमल की साड़ी पहने हुए है और उसके जूड़े से ईश्वर के दो टुकड़े बाहर निकले हुए हैं । उसके चारों ओर तत्कालीन रोमन जगत् में लोकप्रिय भारतीय पशु-पक्षी-एक मुग्गा, एक मुनाल (Guinea fowl) दो कुत्ते (रोस्तोवोजेफ के अनुसार बन्दर) हैं, उसके पैर के नीचे दो भारतीय पशु एक पालतू शेर और एक चीता पड़े हुए हैं । इस थाली से यह स्पष्ट है कि रोमन लोगों को भारतीय पशु-पक्षियों से बड़ा प्रेम था । रोम में शायद भारतीय शिकारी कुत्ते भी भेजे जाते थे । हिराडोटस ने लिखा है कि एक ईरानी राजा ने अपने भारतीय कुत्ते के लिए चार गाँवों की उपज निश्चित कर दी थी । तीसरी शताब्दी ई० पू० के एक पेपिरस से ज्ञात होता है कि जेनन नाम के एक यूनानी ने अपने उस भारतीय कुत्ते की मृत्यु पर दो कविताएँ लिखी थी जिसने अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा एक जंगली सुअर से की थी ।^२

निर्यात :—कुछ कृषि-जन्य और खनिज उत्पादनों का भी निर्यात किया जाता था । चावल, गेहूँ, धी, तिल का तेल (Sesame oil) और खाण्ड, गुजरात, काठियावाड़ (Ariaca) से भारतीय जलपौतों में पूर्वी अफ्रीका की मण्डियों में भेजी जाती थी । बेरीगाजा और मलाबार से व्यापारी अपने साथ चावल और गेहूँ को सोकोत्रा के टापू में बेचने के लिए ले जाया करते थे । खनिज पदार्थों में भारतीय

१. बी इकोनोमिक हिस्टरी ग्राफ बि रोमन एम्पायर, थोस्तफोर्ड १६२६ प्लेट १७ ।

२. मोतीचन्द—साधनबाह, पृ० १२६ ।

लोहे और फौलाद की वस्तुओं का निर्यात गुजरात और काठियावाड़ से सुमाली-लैण्ड के प्रदेश को किया जाता था, यहाँ से इन्हें मिश्र भेजा जाता था। उन दिनों सिकन्दरिया के बन्दरगाह में जिन वस्तुओं पर चुगी लगती थी, उनकी सूची में भारत से जाने वाला फौलाद भी सम्मिलित था।

आयात:—(क) सोना-चाँदी:—भारत में आने वाली वस्तुओं में सर्वोच्च स्थान बहुमूल्य धातुओं और सिक्कों का था। निर्यात-पदार्थों की तुलना में भारत पश्चिमी जगत् से बहुत कम माल मगाता था, अतः रोम को अपने माल का मूल्य चुकाने के लिए सोने, चाँदी के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में भारत भेजने पड़ते थे। २२ ई० में सम्राट टाइबेरियस ने रोम की सीनेट को लिखित रूप में इस बात की शिकायत की थी कि रोमन साम्राज्य विदेशों से दिखावटी और चटकीली वस्तुएँ मगाने के लिए अपना कोष रीता कर रहा है। पेरिप्लस ने यह बताया है कि उन दिनों बेरीगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों में भारतीय वस्तुओं का मूल्य चुकाने के लिए सोने और चाँदी के रोमन सिक्के बड़ी मात्रा में यहाँ आया करते थे। प्लिनी (४१२५) ने इस बात का रोना रोया है कि भारतीय वस्तुएँ रोम में अपनी असली कीमत से सौ गुना अधिक मूल्य पर बिकती हैं, रोम भारत को बहुत कम माल बेचता है और उससे खरीदे जाने वाले माल के कारण उसे प्रति वर्ष बहुत बड़ी धनराशि भारत भेजनी पड़ती है। यह धनराशि यहाँ रोम की स्वर्ण मुद्राओं के रूप में आती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वक्षिण भारत में रोमन सिक्कों का मुद्राओं की भाँति प्रयोग होता था। किन्तु उत्तर भारत में पश्चिम से आने वाली मुद्राओं को गलाकर कुषाण राजाओं ने अपनी स्वर्ण मुद्राएँ प्रचलित की। सोने-चाँदी के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय आयात पदार्थों में सुन्दरियाँ, मणियाँ, शराब, सुगन्धित द्रव्य, कई प्रकार के खनिज एवं धातुएँ थीं।

(ख) दासियाँ:—जैन साहित्य से हमें यह ज्ञात होता है कि इस देश में विदेशी दास-दासियों की खूब खपत थी। भगवतीसूत्र (९।६) से यह पता लगता है कि सुमालीलैण्ड, बैक्ट्रिया, यूनान, सिहल, अरब, फार्सिया, भारत आदि देशों से भारत में दासियाँ मगाई जाती थीं। ये अपने देश की वेश-भूषा में रहकर आती थीं और इस देश की भाषा न जानने के कारण इशारों से ही बातें किया करती थीं। पेरिप्लस (४९) के मतानुसार उस समय ईरान की खाड़ी से बेरीगाजा में सुन्दर कन्याओं का आयात रखल (Concubine) बनाने के लिए हुआ करता था। भारत में विदेशी लड़कियों की लोकप्रियता इससे भी सूचित

होती है कि यूडाक्सस ने जब अफ्रीका की परिक्रमा करते हुए भारत जाने वाले अपने जहाज के लिए माल भरा तो इसमें गाने वाली लड़कियाँ और नर्तकियाँ भी सम्मिलित थी।^१ टार्न का यह कहना है कि उन दिनों भारतीय राजाओं के अन्तःपुरों के लिए विदेशी कन्याओं की बड़ी माँग थी, क्योंकि पेरिप्लस ने बेरी-माजा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ राजाओं को उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं में न केवल चाँदी के बहुमूल्य बर्तन, बढ़िया शराब, बढ़िया वस्त्र थे, अपितु उनके अन्तःपुर के लिए सुन्दर कन्याएँ और गाने वाले लड़के भी हुआ करते थे। मास के तथा उसके बाद के संस्कृत कवियों के नाटकों में राजाओं की यवन सेविकाओं के उल्लेख से भी विदेशी दासियों के आयात की बात पुष्ट होती है। इस सबब में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि भारत में यवन दासियों की माँग थी तो टालमी (२८५-२४६ ई० पू०) द्वितीय के समय मिथ्र में भारतीय कुत्तों और पशुओं के साथ भारतीय लड़कियों का भी आयात होता था।^२ पहली शताब्दी ई० में मिथ्र में पूर्वी देशों से समुद्री मार्ग द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए मंगायी जाने वाली लड़कियों पर बहुत अधिक चुगी ली जाती थी और यह इस व्यापार की लोकप्रियता का सूचक है। टार्न के मतानुसार ईसा पू० की आरम्भिक शताब्दियों में भूमध्यसागर में विद्यमान डेलोस के टापू में दासों के व्यापार में वृद्धि होने के साथ, सम्भवतः यूनानी कन्याओं के भारत भेजने के वाणिज्य का विकास हुआ था।

(ग) भूंगा:—पश्चिमी जगत् से भारत आने वाली वस्तुओं में प्रवाल या मूंगे का महत्वपूर्ण स्थान था। इसकी उत्पत्ति छिछले समुद्रों में जल-जन्तुओं के द्वारा होती है। ये अपनी जीवन-यात्रा चलाने के लिए समुद्र के जल को पीते हैं। इससे उनके शरीर में चूने की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ने पर ये जन्तु मर जाते हैं। इनके मृत शरीर ही प्रवाल होते हैं। प्रवाल सफेद, मटमले, काले और लाल रंग के होते हैं। काले रंग का प्रवाल ईरान की खाड़ी में और लाल रंग का प्रवाल भूमध्यसागर में मिलता है। भारत में लाल रंग के प्रवाल की ही गणना रत्नों में की जाती है। प्राचीन काल से इसे बहुत पवित्र माना जाता है, इसकी मालाएँ बनाकर जाप करने से बड़ा पुण्य समझा जाता है। गुलाब-जल में इसे घोट कर बनाई हुई पिण्डि तथा इसके

१. टार्न—वी प्रीक्स इन बेंकिट्टया एण्ड इण्डिया, पृ० ३७४।

२. टार्न—पृ० ३७४-५।

पुटपाक से बनायी गई मसम आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है। लाल रंग का मूंगा पिछले दो हजार वर्ष से भारत में मध्यसागर के समीपवर्ती प्रदेशों से मंगाया जाता रहा है। प्लिनी (३१।७, ३२।२) के मतानुसार प्रवाल को भारत में असाधारण महत्व दिया जाता था। जिस प्रकार रोमन स्त्रियाँ भारतीय मोतियों के अलंकरण पहनने में गर्व का अनुभव करती थी, वैसे ही भारतीय पुरुष मूंगे का धारण करना महत्वपूर्ण समझते थे। पहली शताब्दी ई० में बर्बरिकम और बेरीगाजा के बन्दरगाहों से मूंगे का आयात किया जाता था।

घटिया दर्जे के मोती ईरान की खाड़ी से मगाये जाते थे। यहाँ से बैंगनी रंग भी भारत आता था। खाद्य पदार्थों में वर्तमान समय की भाँति खजूर ईरान की खाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मगायी जाती थी। विदेशी शराब भारत में बहुत लोकप्रिय थी। इसके तीन प्रधान स्रोत इटली, लाओदिके (Laodiceae) तथा अरब थे। ये शराब बेरीगाजा और मलाबार के बन्दरगाहों में आया करती थी। इनमें इटली की शराब अधिक अच्छी समझी जाती थी। स्ट्रेबो (६, १३, १६, २, ९) हमें यह बताता है कि उन दिनों इटली में सबसे बढ़िया शराब कम्पानिय में बनायी जाती थी। सीरिया के समुद्र-तट पर एन्टियोक के निकट लाओदिके में बनायी जाने वाली शराब (Laodicean) मिकन्दरिया और मिश्र की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अरब देशों की शराब चमन के अंगूरी तथा ईरान की खाड़ी की खजूरों से तैयार की जाती थी। विदेशों से मंगाये जाने वाले सुगन्धित एवं आयुर्वेदीय पदार्थों—लोबान (Frankincense) और स्टोरेक्स (Storax)—का आयात बर्बरिकम में तथा स्वीट क्लोवर (Sweet clover) का आयात बेरीगाजा में होता था। यह कम्पनिया, फ्रीट और यूनान से कई मध्यवर्ती व्यापारियों द्वारा मगाया जाता था। जैन कल्पसूत्र (पृ० ३२) में काली वृत्कुमारी के एक तुक प्रकार का उल्लेख है और कुछ जातकों में तुरूष्क और यवन सुगन्धियों का उल्लेख है।^१ ये सम्भवतः विदेशों से आने वाले सुगन्धित द्रव्य थे।

खनिज द्रव्यों में, आयात किये जाने वाले पदार्थों में हड़ताल (Orpiment) और मनसिल (Realgar) उल्लेखनीय हैं। ये दोनों सखिया के समास हैं। हड़ताल पीले रंग का होता है। इसे दवाई के और रंग बनाने के काम में लाया जाता है और मनसिल का रंग लाल होता है। ये दोनों ईरान की खाड़ी

से मलाबार के बन्दरगाहों और बेरीगाजा में मंगाये जाते थे। प्लिनी ने (६, २६) ने लिखा है कि करमानिया में सखिया की खानें हैं। सुरमा संभवतः पूर्वी अरब और करमानिया से बेरीगाजा आया करता था। हड़ताल और मनसिल का उपयोग प्रधान रूप से बानिश एव रगार्द के काम में होता था। सुरमा का प्रयोग अंजन बनाने के लिए होता था। तांबा, सीसा और रांगा भी बेरीगाजा और मलाबार के बंदरगाहों में बाहर से मंगाये जाते थे। तांबे का मूल स्रोत संभवतः करमानिया था और रांगा स्पेन से मिश्र होता हुआ यहाँ आता था। बर्बरिकम में सोने, चांदी के पतरे (Plates) मंगाये जाते थे और बेरीगाजा में ईरान की खाड़ी से संभवतः पूर्वी अरब की खानों से सोना आया करता था। बहुमूल्य मणियों में पुष्पराज अथवा पुस्तराज (Topaz) का आयात रक्त सागर के द्वीपों से बर्बरिकम में हुआ करता था और इसके टुकड़े प्रायः चतुष्कोण होते थे। इनके अतिरिक्त भारत में कई प्रकार का कपड़ा और शीशा मगाया जाता था।

पश्चिमी जगत् के साथ व्यापार भारत के लिए बड़ा लाभदायक था। भारत इन देशों को बहुत अधिक मूल्य का माल बेचता था और इनसे कम मूल्य का माल खरीदता था, अतः यह व्यापार उसके लिए सदैव अनुकूल रहता था, क्योंकि रोम को भारत से मगाई गई वस्तुओं का अधिक मूल्य चुकाने के लिए अपनी स्वर्ण और रजत मुद्राएँ तथा अन्य देशों को सोना प्रचुर मात्रा में भेजना पड़ता था। प्लिनी (६।२५) के कथनानुसार “कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीतता था जब कि भारत हमारे देश में ५५ करोड़ सैस्टर्स की धन राशि न खींच लेता हो। इसके बदले में वह हमें ऐसे माल भेजता है जो यहाँ सौ गुने दाम पर बिकते हैं।”

पचपन करोड़ सैस्टर्स का मूल्य शाफ के मतानुसार दो करोड़ बीस लाख डालर है। वर्तमान विनिमय दर (१ डा० = साढ़े सात रुपये) के अनुसार यह राशि भारतीय मुद्रा में साढ़े सोलह करोड़ रुपये बैठती है। प्रतिवर्ष इतनी अधिक धनराशि का अपने भोग-विलास की वस्तुओं पर व्यय करना रोमन साम्राज्य के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इससे उसका स्वर्ण-कोष रीता होने लगा और रोमन मुद्राओं में सोने-चांदी की मात्रा घटने लगी। रोम की समृद्धि का शीघ्रगणेश विभिन्न राज्यों को जीतने से प्राप्त लूट के माल से हुआ और उसकी क्षीणता का कारण इस सम्पत्ति को उत्पादन में न लगा कर भोग-विलास की वस्तुओं पर भारी व्यय करना था। २७२ ई० पू० में टारेन्टम की समृद्ध नगरी

को लूटने के बाद रोम ने ताँबे के स्थान पर चाँदी के सिक्के चलाये। १४६ ई० पू० में कार्वेज और कोरिन्थ जीतने के बाद रोम को बहुत बड़ी मात्रा में सोना मिला और स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग शुरू हुआ। जूलियस सीजर के युद्धों से रोमन साम्राज्य में सोना इतना अधिक हो गया कि सोने चाँदी के मूल्य का अनुपात १ और ८९ हो गया। आगस्टस (२७ ई० पू०—१४ ई०) के समय में यह अनुपात १ और ९.३ हो गया। क्लाडियस (४१—५४ ई०) के समय में भारत के साथ सीधा समुद्री व्यापार आरम्भ हुआ और नीरो (५४—६८ ई०) के शासन-काल में रोम का आडम्बरपूर्ण अपव्यय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसके परिणाम स्वरूप सोने चाँदी की कमी होने लगी और मिक्कों में बीस प्रतिशत ताँबे का छोट मिलाया जाने लगा। ट्राजन (९८—११७ ई०) के समय में चाँदी के दीनार में छोट की मात्रा ३० प्रतिशत और सेप्टिमियस सेवरस (२०९—२११ ई०) के समय ५० प्रतिशत हो गई। २१८ ई० में चाँदी का दीनार पूर्ण रूप से ताँबे का सिक्का बन गया। सोने के सिक्के औरियम (Aureus) में भी इसी प्रकार सोने की मात्रा घटती चली गई। आगस्टस के समय इसका भार एक पौण्ड था, डायोक्लेशियन (२८४—६) के समय १/६० और कान्टैण्टाइन (३२४—२७ ई०) के समय यह १/७२ ही रह गया। रोम में सोने-चाँदी की इस भारी कमी के कारण ही साम्राज्य की राजधानी को रोम से हटाकर अन्यत्र ले जाना पड़ा था।^१

दक्षिण पूर्वी एशिया (सुबर्लै मूमि) के साथ व्यापार:—ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी व्यापार का विकास किया। उन दिनों भारतीय लोग बर्मा, मलाया प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि के टापुओं को सामान्य रूप से सुवर्ण भूमि अथवा सुवर्ण द्वीप कहा करते थे। पहले यह बताया जा चुका है कि आंध्र प्रदेश से दो मस्तूलों वाले बड़े व्यापारिक जलयोतों में बैठकर व्यापारी लोग स्वर्ण भूमि को यात्रा किया करते थे। दूसरी शताब्दी ई० के मध्य में इन प्रदेशों का भूगोल लिखने वाले टालमी ने यह बताया है कि सुवर्ण भूमि जाने वाले जहाज अलोसिज (Allosynge) नामक स्थान के उत्तर में एकत्र होते थे और वहाँ से सुवर्ण भूमि के लिए रवाना होते थे। इस स्थान की पहिचान आंध्र प्रदेश में आधुनिक चिकाकोल से की गई है। आंध्र प्रदेश के व्यापारियों ने सम्भवतः

विदेशी वाणिज्य से जो सम्पत्ति कमाई थी, उसके दान से अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तूपों का निर्माण हुआ। सुवर्ण भूमि के लिए प्रस्थान करने का दूसरा बड़ा केन्द्र बंगाल में गंगा के मुहाने पर अवस्थित ताम्रलिप्ति (Tamralites) तथा गंगेस (Ganges) नामक बन्दरगाह थे। पश्चिमी तट के मरुकच्छ (मडौच) के बन्दरगाह से सुवर्ण भूमि की यात्रा करने की कई कथाएं जातक साहित्य में दूसरी शताब्दी ई० के अवदानशतक में तथा बृहत्कथामंजरी, बृहत्कथाश्लोक सग्रह तथा कथासरित्सागर में मिलती हैं। चीनी लेखकों ने भी भारतीय व्यापारियों के कम्बोडिया और मलाया प्रायद्वीप में तीसरी शताब्दी ई० में व्यापार करने का वर्णन किया है। महावस्तु (२।८९-९०) में वारवालि नामक स्थान में रहने वाले ब्राह्मण गुरु की एक रोचक कहानी दी गई है। इनके ५०० शिष्य थे और श्री नामक एक सुन्दरी कन्या थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे यज्ञ कराने के लिए अपने एक शिष्य को समुद्रपट्टन भेजना चाहते हैं, जो शिष्य वहाँ जायगा उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। इस पर श्री से प्रेम करने वाला एक युवा शिष्य समुद्रपट्टन पहुँचा और उसने वहाँ यज्ञ कराके अपनी दक्षिणा प्राप्त की। डा० मोतीचन्द के मतानुसार वारवालि सम्भवतः काठियावाड़ का वेरावल बन्दरगाह था और समुद्रपट्टन सुमात्रा का टापू।^१ महानिहेस के लेखक ने दक्षिणपूर्वी एशिया के कई बन्दरगाहों और प्रदेशों—तक्कोल, सुवर्णकूट, सुवर्णभूमि, जावा (जव), ताम्रलिङ्ग (तमली), बंका^२ (बंग) का उल्लेख किया है। सुवर्णभूमि में इसी युग में फूनान और चम्पा में भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इनसे भी संभवतः व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला होगा, किन्तु इस समय व्यापार में वृद्धि का एक बड़ा कारण रोमन जगत में भारतीय मसालों और सुगन्धित द्रव्यों की बढ़ती हुई माँग थी।

सुवर्ण भूमि के साथ होने वाले व्यापार की वस्तुओं में सर्वप्रथम सोने का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। बान्सीकि रामायण और सद्धर्मस्मृत्युपस्थान-सूत्र में यहाँ सुवर्ण रूप्यक द्वीप अर्थात् मोने और चाँदी के द्वीप का तथा सुवर्ण

१. मोतीचन्द—सायबवाह ।

२. संस्कृत में बंग का अर्थ रांगा होता है। प्राचीन काल में बंका टापू रांगे की लानों के लिये प्रसिद्ध था। बंका टापू मलाया और जावा के बीच में है। यहाँ से रांगा निकाला जाने के कारण संभवतः इस टापू के नाम पर संस्कृत में इस घातु को बंग का नाम दिया गया था।

कुड्यक (सोने की दीवार) का वर्णन किया गया है। टालमी (७,२,१७) ने गंगा-पार के भारत के प्रदेश में मोने चाँदी की खानों वाले देशों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने जावा के टापू को भी सोना पैदा करने वाला बताया है और इसकी राजधानी को रजतनगरी (Argyre) कहा है। यूनानी लेखक मजाया के प्रायद्वीप को स्वर्ण भूमि (Golden Chersonese) कहते थे। इन सब सकेतों से यह प्रतीत होता है कि भारतीयों के इस प्रदेश में आने का प्रधान कारण यहाँ से मोना प्राप्त करना था। टालमी ने गंगा पार के भारत में खलकिटिस नामक ताँबे की खानों वाले एक देश का भी वर्णन किया है, किन्तु इस देश की सही पहिचान नहीं की जा सकी है। रांगे अथवा बंग का निर्यात इस प्रदेश के बंका टापू से होता था, इसलिए इसे सस्कृत में बंग कहा जाता है। कालीमिर्च का मस्कृत में एक नाम धर्मपत्तन भी है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह धर्मपत्तन स्याम की खाड़ी में स्थित नखोन धर्मराट (धर्मराजनगर) नामक बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह से कालीमिर्च के भारत में आने के कारण ही इसे धर्मपत्तन भी कहा जाने लगा। उन दिनों कालीमिर्च मलाया प्राय द्वीप के पूर्वी तट पर धर्मपत्तन से लड़कर भारत में ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर कोलक के बन्दरगाह पर उतरती थी और फिर उसका चालान भारतीय व्यापारियों द्वारा अरबों के हाथों रोमन साम्राज्य के लिए होता था। इसकी बहुत सुन्दर स्मृति काली मिर्च के दो पर्यायों—कोल और धर्मपत्तन में बच गई है।^१ मुवर्ण द्वीप का एक अन्य महत्वपूर्ण पण्य कछुए की खपड़ियाँ थी। पेरिप्लस के मतानुसार यहाँ की खपड़ियाँ सर्वोत्तम होती थीं। इनकी रोम में बड़ी माँग थी। अतः भारतीय व्यापारी इन्हें यहाँ से मलाबार ले जाते थे और वहाँ से इसका निर्यात पश्चिमी जगत को किया जाता था। कई प्रकार का चन्दन और अगर मुवर्णभूमि के विभिन्न प्रदेशों से आता था। सबसे अच्छा गोशीर्य चन्दन मेकासर और तिमोर टापू का समझा जाता था। दिव्यावदान में दी गई पूर्ण के भाई की यात्रा के वर्णन से यह पता लगता है कि उसने भाई की सलाह न मान कर रक्त चन्दन की तलाश में समुद्र-यात्रा की। वह इसे पाने के लिए तिमोर टापू में पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने चन्दन के बहुत से पेड़ काट डाले, जिससे क्रुद्ध होकर वहाँ के यक्ष ने एक तूफान (कालिकावात) खड़ा कर दिया। इसमें उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। बुद्ध का स्मरण करते ही तूफान रुक गया

और वह अपने साथियों सहित सकुशल घर वापिस लौट आया।^१ उन दिनों मेकासिर अर्थात् सेलिबीज टापू में भी अच्छा चन्दन मिलता था। अगर चम्पा और अनाम से आता था।

चीन के साथ व्यापार

(क) स्थलीय मार्गः—इस युग में स्थलीय एव समुद्री मार्गों से चीन के साथ व्यापार का विकास हुआ। मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य स्थापित हो जाने से यहाँ के स्थलीय मार्गों से इस वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। यह पहले बताया जा चुका है कि मध्य एशिया के कौशेय पथ (Silk routes) द्वारा चीन से आने वाला रेशम सिन्धु नदी के मुहाने के बन्दरगाह-बर्बरिकम से पश्चिमी जगत को भेजा जाता था। किन्तु मध्य एशिया के मार्ग से भी अधिक पुराना स्थलीय मार्ग दक्षिणी-चीन से आसाम आने वाला था। चांगकियेन जब १२८ ई० पू० में मध्य एशिया के मार्ग से पहली बार युद्धी लोगों के राज्य बैक्ट्रिया में पहुँचा तो उसे वहाँ के बाजारों में चीन के रेशम को तथा बाँस की वस्तुओं को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने यह पूछा कि यह रेशम वहाँ किस मार्ग से पहुँचा है तब उसे यह उत्तर मिला कि यह भारत होकर आता है। भारत में इस रेशम के पहुँचने का मार्ग आसाम होकर था।

यह समस्त चीन के साथ व्यापार का प्राचीनतम मार्ग था। उन दिनों दक्षिणी-चीन के प्रान्तों से चीनी माल यन्नान और उत्तरी-बर्मा होते हुए आसाम के रास्ते गंगा की घाटी में पहुँचता था और यहाँ से उत्तरी-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान होते हुए बैक्ट्रिया के बाजारों में बिकता था। पहली शताब्दी ई० में चीन का रेशम और सूत इसी मार्ग से पहले आसाम से गंगा के डेल्टे में आता था और यहाँ से विदेश भेजे जाने के लिए मलाबार के बन्दरगाहों को भेजा जाता था। कुषाण साम्राज्य स्थापित हो जाने के बाद मध्य एशिया के स्थलीय मार्गों का अधिक प्रयोग होने लगा।

(ख) समुद्री मार्गः—ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में स्थलीय मार्गों के साथ-साथ समुद्री मार्ग का भी विकास हुआ। पेरिप्लस के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि उस समय चीन के साथ भारत का समुद्री व्यापार प्रचलित था। पहली शताब्दी ई० के एक चीनी ऐतिहासिक पान-कू के ग्रन्थ में टोनकिन की खाड़ी से आगे के ह्वांगची आदि कुछ ऐसे दूरवर्ती देशों का वर्णन है जहाँ चीनी व्यापारी

मोती और बहुमूल्य मणि-माणिक्य खरीदने के लिए विदेशी जहाजों में बैठ कर जाया करते थे। वे इन वस्तुओं को रेशम और सोना देकर प्राप्त करते थे। चीनी ऐतिहासिक के कथनानुसार ये सब देश सम्राट वू (१४०-८६ ई० पू०) के समय से चीन को अपना कर भेजा करते थे। फेंच विद्वान फेरान्द (Ferrand) के मतानुसार यदि ह्वान्गची को काची मान लिया जावे तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि दक्षिण भारत के साथ चीन का समुद्री व्यापार दूसरी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ हो गया था। इस समय दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना से इस व्यापार को प्रोत्साहन मिला।

चीन से भारत आने वाले प्रधान द्रव्यः—ये रेशमी वस्त्र, रेशम का सूत तथा कच्चा रेशम, बाँस तथा दसका बना हुआ सामान और समूर थे। चीनी राजदूत चांग-किएन ने १२८ ई० पू० में बैक्ट्रिया के बाजारों में भारत होकर आने वाले रेशमी वस्त्रों और बाँस के सामान को बिकता हुआ देखा था। यह भारत में चीन के युन्नान और जेचुआन (Sze-Chuan) के प्रान्तों से आया करता था। गंगा नदी की घाटी में यह सामान इतना अधिक आता था कि वहाँ इन वस्तुओं के व्यापार को चलाने के लिए सम्भवतः कैल्टिस (Caltis) नामक सोने के सिक्के प्रचलित किये गये थे।^१ संस्कृत साहित्य में रेशम को चीन से आने के कारण चीनांशुक अर्थात् चीनी कपड़ा कहा जाता था। कालिदास ने अग्निज्ञान शाकुन्तल (प्रथम अंक श्लोक ३४) में इस शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः इस समय चीन का प्रधान निर्यात द्रव्य रेशम ही था। मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग से इसका निर्यात होता था, यहाँ तकलामकान मरुभूमि के उत्तर एवं दक्षिण से पश्चिमी जगत् को जो मार्ग जाते थे उनसे प्रधान रूप से रेशम का निर्यात होने के कारण इन्हें उत्तरी (Northern) और दक्षिणी (Southern) कौशेयपथ (silk-routes) कहा जाता था। इनका विस्तृत वर्णन अन्तिम अध्याय में किया जायगा। रेशम के अतिरिक्त इस समय चीन से समूर अथवा जूजुवरों की रोएदार खालें (Seric skins) भी विदेशों को भेजी जाती थी। ये बलख और अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आती थीं और यहाँ से बर्बरिकम के बन्दरगाह से पश्चिमी जगत् को भेजी जाती थीं। रेशम भी इसी मार्ग से भारत पहुँचता था और बेनीगाजा से रोम भेजा जाता था। भारत के बन्दरगाहों से चीनी माल के विदेश भेजे जाने का कारण संभवतः ईरान के पार्थियन एवं रोमन

साम्राज्यों का उग्र संघर्ष था। व्यापारी इससे बचने के लिए अपना माल बल्लह से सीधा दक्षिण की ओर भारतीय बन्दरगाहों को भेज देते थे।

उपसंहारः—मौर्योत्तर युग में यद्यपि भारत पर अनेक विदेशी शक्तियों के आक्रमण हुए और भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई, फिर भी इसका व्यापिक दशा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पहली शताब्दी ई० में मानसून हवाओं की सहायता से अल्प समय में ही हिन्द महासागर पार करने के हिम्पलास के आविष्कार से तथा रोमन जगत् में भारतीय वस्तुओं की माँग बढ़ जाने से इस समय न केवल पश्चिमी जगत् के साथ भारत के व्यापार में अमृतपूर्व उन्नति हुई, अपितु रोमन साम्राज्य की माँग पूरी करने के लिए भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ भी अपने व्यापार को बढ़ाया। इस समय की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में कृषि एवं विभिन्न उद्योग-धन्धों के उत्पादन में विलक्षण वृद्धि हुई। इसका स्वाभाविक परिणाम भारत का अनुकूल व्यापारिक सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) था। इस कारण दूसरे देशों के सोने का प्रवाह भारत की ओर बहने लगा, इससे भारत में अमृतपूर्व समृद्धि का श्रीगणेश हुआ^१। इस

१. इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि गुंग सातवाहन युग से अनुकूल व्यापार द्वारा दूसरे देशों से सोने का जो प्रवाह भारत में आना शुरू हुआ वह १८ वीं शताब्दी तक निर्विघ्न एवं अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। यह प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के अनन्त वैभव और अपार ऐश्वर्य का प्रधान कारण था। अपने मसालों, मलमल और मणियों के कारण तथा विदेशी हमलों से उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होने से दक्षिणी भारत में यह समृद्धि अधिक बहुत थी। विदेशी प्रेक्षक और ऐतिहासिक इससे आश्चर्यचकित थे। ग्ल (मार्को पोलो खं० २ पृ० ३४८) ने इस विषय में कुछ सुन्दर प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। एक अरबी ग्रन्थ मसालक-अल् अबसार के मतानुसार ३००० वर्ष से भारत में दूसरे देशों से सोने का आयात हो रहा था, इसका यहाँ से कभी निर्यात नहीं हुआ। फरिस्ता ने लिखा है कि अलाउद्दीन के सेनानी मलिक काफूर ने जब दक्षिण जीता तो उसके प्रत्येक सैनिक को विजय से लूट के माल में से २५ पीण्ड सोना मिला। कुछ वर्ष बाद मुहम्मद तुगलक को दक्षिण में एक ही मन्दिर की लूट से २०० हारियों तथा कई हजार बेलगाड़ियों पर लावी जाकर ले जाई जाने वाली विशाल धनराशि प्राप्त हुई। अरब लेखक बत्ताक ने १३वीं शताब्दी में माबर (नेस्लोर से कन्याकुमारी तक

समय भारत को व्यापार से वैसी ही समृद्धि प्राप्त हुई जैसी समृद्धि योरोपियन देशों को १६वीं शताब्दी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार से प्राप्त हुई थी। इस समय की समृद्धि का वर्णन हमें तत्कालीन संस्कृत, पालि और तामिल साहित्य में मिलता है। इनमें देश विदेश के पण्यों से मरे हुए बाजारों का उल्लेख उपलब्ध होता है, हीरा, पत्रा, माणिक, नीलम, स्फटिक, पुखराज, गोमेद, मुक्ता, प्रवाल बेचने वाले जौहरियों का और सूती, रेशमी, ऊनी कपड़ों से मरी हुई दुकानों का वर्णन मिलता है। इस युग के तक्षशिला आदि के पुरातत्वीय अवशेषों से इन वर्णनों को पुष्टि होती है।^१

के कोल एवं पाण्ड्य राज्य) के अनेक राजाओं के वंशवृक्ष का वर्णन करते हुए कहा कि ६६२ हिजरी (१२६३ ई०) में मरने वाले यहाँ के एक राजा के कोश से उत्तराधिकारी को विस्तृत सोना, चाँदी तथा बहुमूल्य धातु, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। यह धनराशि ७००० बैलों पर लायी गई। १३१० ई० में माबर के एक राजा कलेस बेवर ने शहरमंडी (मबुरा) के अपने राजाकोश में वालीस वर्ष के शासन-काल में १२०० करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ एकत्र की थीं (घूल-मार्कोपोलो २।३३३)। उसके पास १२ अरब डीनार थे। इन सिक्कों से जूयण्डल को बार बार ढका जा सकता था (घूल २।३४८)।

१. शाकल (स्प्यालकोट) के वंशवृक्ष का वर्णन मिलिन्द प्रश्न पृ० १, २ में है। वाल्मीकि रामायण में अधोष्ठा (१।६।५, २८।२।८३।१२-१८), मबुरा (७।८३। १०-१४), तक्षशिला तथा पुष्कलावती (७।१२४।१२-१५), महाभारत में मिथिला का ऐसावर्णन (३।२०६।६-६) है। इजिप्त में काबेरीपट्टनम (पुहार) के वर्णन के लिए देखिए नीलकण्ठ शास्त्री—बी सोलाज, लण्ड १ पृ० ६६। मबुरा का वर्णन सिलप्पविकारम् पृ० २०७-८ में है। इस समय के प्राचीन अवशेषों का सर्वोत्तम उदाहरण तक्षशिला है। इसके लिए देखिए, मार्शल-गाइड टू टेक्सिला, तृतीय संस्करण पृ० ४, ६, ८०, ११३।

सोलहवां अध्याय

सामाजिक दशा

सामाजिक जीवन का महत्व और विशेषतायें:—मौर्योत्तर युग का सामाजिक जीवन कई दृष्टियों से असाधारण महत्व रखता है। मौर्य सम्राटों के बाद से गुप्त युग तक का पाँच सौ वर्ष का समय भारत के सामाजिक इतिहास में एक महान क्रान्ति, विश्वोन्नति एवं संकट का युग था। इस समय यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियों द्वारा भारत पर आक्रमणों के कारण तथा बड़ी सख्या में यहाँ बस जाने से इनके सम्पर्क से प्राचीन परंपरागत सामाजिक जीवन में बड़ी हलचल का पैदा होना स्वाभाविक था। इससे तत्कालीन संस्कृति को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। गार्गी संहिता^१ आदि कुछ ग्रंथों में तथा पुराणों में हमें इस नवीन स्थिति के कारण बड़ी निराशापूर्ण भविष्यवाणियाँ मिलती हैं। इनमें यह कहा गया है कि यवनों ने भारत के समाज में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है, इसके परिणामस्वरूप आर्य और अनार्य का तथा वर्णाश्रम धर्म का भेद लुप्त हो गया है, शीघ्र ही घोर कलियुग आने वाला है। विदेशी जातियों के संपर्क से प्राचीन सामाजिक संस्थाओं के विघटन का इतना भीषण भय उपस्थित हो गया कि महाभारत के कर्ण पर्व में हिन्दू-यूनानी राजाओं के शासन में रहने वाले मद्र और वाहीक देश की घोर निंदा करते हुये यह कहा गया है कि दुनिया भर की सब बुराईयाँ और नीचतायें इस देश में हैं (८।४५।२३), यहाँ घोर अनाचार और अनैतिकता का साम्राज्य है, किसी भी आर्य को यहाँ दो दिन के लिये भी निवास नहीं करना चाहिये, (८।४५।४१)। फिर भी, अतीव भीषण प्रतीत होने वाले इस सामाजिक संकट के समय में ही हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, इसने विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के सुन्दर समाधान का सफल प्रयास किया। इसका परिचय हमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और महाभारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क से प्रभावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत नियमों का प्रतिपादन मिलता है। इसी-

लिये इनमें विदेशी एवं संकर जातियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों ने और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिस शीघ्रता और सरलता के साथ अपने समाज में पचाकर आत्मसात् कर लिया एवं विदेशियों को हिन्दू तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना लिया, वह वास्तव में भारतीय इतिहास का एक अतीव आश्चर्यजनक तथ्य है।

इस युग की दूसरी विशेषता नागरिक जीवन का विकास था। व्यापार की वृद्धि के कारण इस समय नये नगरों का तथा बन्दरगाहों का विकास हुआ, व्यापारियों की एक नवीन समृद्ध श्रेणी का अन्वुदय हुआ। यह श्रेणी राजा-महाराजाओं की भाँति बड़े ठाठ बाठ और शान से अपना जीवन बिताती थी। इस समय के नागरिक जीवन का बड़ा मनोरम चित्रण वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में किया है। इस युग की तीसरी विशेषता सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण में उल्लास और आमोद-प्रमोद का प्राचुर्य है। मयुरा, भारहुत और साँची के प्रस्तर शिल्प में हमें साधारण जनता के मनोविनोदों—संगीत, नृत्य एवं मधुपान गोष्ठियों का इतना अधिक चित्रण मिलता है कि कई बार इस बात पर आश्चर्य होने लगता है कि जब बौद्ध धर्म दुःखवाद पर बल दे रहा था, उस समय बौद्ध कला के ये स्मारक किस प्रकार इससे सर्वथा अप्रभावित रहते हुए तत्कालीन लोक जीवन के आमोदपूर्ण पहलू को बड़े सशक्त रूप से मूर्तिकला में अभिव्यक्त कर रहे थे। यह सम्भवतः इस युग की समृद्धि का परिणाम था। इस युग के सामाजिक जीवन की चौथी विशेषता जीवन के प्रति समन्वयावादी दृष्टिकोण था। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र (१।२।१-४) में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को आवश्यक बताया है, उसके शब्दों में १०० वर्ष की आयु वाले पुरुष को चाहिये कि वह बचपन में विद्या ग्रहण करे, यौवन में काम का सेवन करे, बुढ़ापे में धर्म और मोक्ष प्राप्त करे। उस समय ऐहिक जीवन के प्रतीक अर्थ और काम को एव पारलौकिक जीवन के प्रतीक धर्म और मोक्ष को समान रूप से महत्व दिया जाता था। परवर्ती युगों में आध्यात्मिक जीवन को जो प्राधान्य दिया गया, वह इस युग में नहीं पाया जाता है।

इस युग के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली सामग्री दो बड़े वर्गों में बाँटी जा सकती है। पहला वर्ग धर्मशास्त्रों, महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रन्थों का है। इनमें सामाजिक जीवन के आदर्शों पर अधिक बल दिया गया है। दूसरी ओर पतंजलि का महाभाष्य, पालि एवं संस्कृत

का बौद्ध साहित्य तथा जैन वाङ्मय इस युग के सामाजिक जीवन की वास्तविक स्थिति पर रोचक प्रकाश डालता है। यहाँ इन दोनों प्रकार की सामग्री के आधार पर सामाजिक जीवन के प्रमुख अंगों का निरूपण किया जायगा। भारतीय समाज को शास्त्रकारों ने चार प्रधान वर्णों में बाँटा है, अतः यहाँ सर्वप्रथम इनका वर्णन किया जायगा।

वर्ण-व्यवस्था

ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति:—प्राचीन काल से हिन्दू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्णों में बाँटा जाता था और इनके विशिष्ट कार्यों का प्रतिपादन किया जाता था। यह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती थी तथा दैवी व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती थी। श्रीकृष्ण ने गीता (४।१३) में कहा है कि गुण और कर्म के आधार पर मैंने चार वर्णों की सृष्टि की है। इस परंपरा का अनुसरण इस युग के प्रधान स्मृतिकारों ने किया है। मनु (१।१६, १०।३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१९८-९९) ब्राह्मणों को न केवल अन्य वर्णों से उत्कृष्ट, अपितु सृष्टि की समस्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मणों के तीन प्रधान कार्य—वेदाध्ययन, यज्ञ करना और दान देना अन्य द्विजातियों—क्षत्रिय और वैश्यों—की भाँति थे। किंतु इनके विशिष्ट कार्य अथवा वृत्तियाँ वेदों का अध्यापन, यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना था (मनु १०।७५-७६, या० १।११८)। मनुस्मृति (१०।७७-७८, ९५, ९६) ब्राह्मणोत्तर जातियों को न केवल वेद के अध्यापन से, यज्ञ करने कराने और दान लेने से मना करती है, अपितु निम्न जातियों द्वारा इन कार्यों के किये जाने पर उनकी सारी सम्पत्ति छीनने की और उनको कारावास में बन्द करने की भी व्यवस्था करती है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कार्य वेदों का गम्भीर अध्ययन करना था (मनु ४।१४७-४९)। याज्ञवल्क्य (१।१९८) ने यह घोषणा की है कि ब्राह्मणों के लिये भगवान का यह आदेश है कि वे वेदों की रक्षा करें, देवों और पितरों को संतुष्ट रखें तथा धर्म का पालन करें। ब्राह्मण का यह कर्तव्य था कि वह दक्षिणा लिये बिना वेद का अध्यापन कराये (मनु १।१०३)। ब्राह्मण को वेद की शिक्षा ब्राह्मण से ही लेनी चाहिये। वह आपत्तिकाल में अब्राह्मण से भी वेद का अध्ययन कर सकता है, किन्तु उसे स्थायी रूप से ऐसे गुरु के साथ अथवा वेद की व्याख्या करने में असमर्थ ब्राह्मण के साथ नहीं रहना चाहिये (मनु २।२४१-४२)।

आपत्तिकाल में ब्राह्मण किसी से भी दान ले सकता था, किन्तु निम्नजातियों से दान लेना अध्यापन और भोजन से भी अधिक निकृष्ट कार्य था। मनु ब्राह्मण के लिये यह आदर्श समझता है कि वह खेतों में दाने बीन कर (शिलोञ्छ वृत्ति से) त्यागपूर्वक रहता हुआ अपना निर्वाह करे, किन्तु कभी भी जघन्य वृत्तियों का अवलंबन उदरपूर्वक के लिये न करे। वस्तुतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों और विशेषतः वेद का अध्ययन करने वाले श्रोत्रिय विप्रों का पालन करे; जो ब्राह्मण अर्धार्थिक वृत्तियों से अथवा हीन राजाओं से दान प्राप्त करता है, उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये (मनु० ४।८४-९१, याज्ञ० १।१४०-४१)।

मनु ने ब्राह्मण द्वारा तथा त्यागी तपस्वी जीवन बिताने और धन के लोभ से मुक्त रहने के आदर्श पर बल दिया है। उसका यह कहना है कि ब्राह्मण को आधक धन नहीं देना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी अलौकिक दिव्य ज्योति समाप्त हो जाती है (४।१८६)। धन के लोभ से जो ब्राह्मण यज्ञ कराने के लिये शूद्र से दक्षिणा लेता है, उसकी मनु (१।१४२-४३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१२७) ने घोर निंदा की है। ब्राह्मण सामान्य रूप से अपनी जीविका के लिये ऐसे व्यवसाय ही कर सकता था, जिन से दूसरे प्राणिमों को कम से कम कष्ट हो। उसे खेतों में दाने बटोर कर (शिलोञ्छ वृत्ति) से अथवा बिना मांगे दिये गये द्रव्य से, कृषि से अथवा व्यवसाय से अपना पेट भरना चाहिये, किन्तु कुत्तें जैसी वृत्ति रखने वाली नौकरी का निकृष्ट कार्य कभी नहीं करना चाहिये। वह केवल उतना ही अन्न इकट्ठा करे जो उसके अन्न भंडार (कुसूल) या अनाज के षड़ं (कुम्मी) को भरने के लिये पर्याप्त हो अथवा जो उसके तीन दिन अथवा एक दिन के भोजन के लिये पर्याप्त हो (म० ४।११९, या० १।१२८)।

किंतु ब्राह्मण इस उच्च आदर्श का सदा पालन करते हो और अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन के अतिरिक्त अन्य कार्य और पेशे न करते हों, ऐसी स्थिति नहीं थी। वस्तुतः मनुस्मृति से यह सूचित होता है कि उस समय ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के पेशे और कार्य किया करते थे। यह उसकी उन ब्राह्मणों की सूची से विदित होता है, जिनको उसने श्राद्ध में बुलाने का निषेध किया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन है (३।१५०-१७८)। वह इन निंदित कार्य करने वाले ब्राह्मणों को अपान्तेय अर्थात् विशुद्ध ब्राह्मणों की पंक्ति में न बैठने योग्य समझता है। इनमें न केवल चोर, पतित और नास्तिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, अपितु निम्नलिखित कार्य या पेशे करने वाले भी हैं—

ब्रह्मचारी की तरह जटा धारण करके भी न पढ़ने वाले, जुजारी, चिकित्सक, मंदिरों में पूजा कराने वाले, मांस बेचने वाले, बुरे वाणिज्य से जीविका कमाने वाले, राजा के नौकर (प्रेष्य), अग्निहोत्र न करने वाले, सूदखोर, नट, मायक या चारण, मृति लेकर पढ़ाने वाले, शूद्र से पढ़ने या उसे पढ़ाने वाले, शराबी, घनुषवाण बेचने वाले, ज्योतिष से जीविका कमाने वाले (नक्षत्र जीवी), घर बनाने वाले (गृहसंवेशक), खिलाड़ी, कुत्ते या बाज पालने वाले, गणों के पुरोहित, भिखारी, कृषिजीवी, भेड़ों और भैंस का रोजगार करने वाले। मनु इन सबको **अपांक्तेय ब्राह्मण** मानता हुआ यह कहता है कि ये द्विज श्राद्ध में जो खाते हैं, वह राक्षसों का खाया हुआ समझना चाहिए। मनु के इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण उन दिनों पढ़ने पढ़ाने व यज्ञ कराने के अतिरिक्त चिकित्सा, ज्योतिष से लेकर कुत्ते और बाज पालने, मांस बेचने और मुर्दा ढोने के सभी गृहित व्यवसाय करते थे। मनु ने ऐसे पतित ब्राह्मणों को शूद्रों के समकक्ष माना है (मनु २।१६८, ८।१०२)। उसके मतानुसार जब ब्राह्मण तपस्या और वेदाध्ययन नहीं करता और फिर भी दान दक्षिणा स्वीकार करता है तो वह न केवल स्वयमेव नरकगामी होता है, अपितु दान देने वाले को भी अपने साथ नरक में ले जाता है। (मनु०४।१९०, या० १।२०२)।

ब्राह्मणों की महत्ता और विशेष अधिकार:—मनुस्मृति में ब्राह्मणों की महिमा का बहुत बखान किया गया है। ब्राह्मण मले ही वेद न पढ़ा हुआ हो, फिर भी वह अग्नि की भांति एक पूज्य देवता है। जिस प्रकार इमशान की अग्नि पवित्र होती है उसी प्रकार निदित व्यवसायो को भी करने वाले ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहिये (मनु०६।३१७-१९)। ब्राह्मणों को मनु ने कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ या छूटे (Immunities) भी प्रदान की हैं। ये मनु से पहले के धर्मशास्त्रों में भी पाई जाती हैं। गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिये कि वह ब्राह्मणों को छः प्रकार के दण्डों से मुक्त रखे। १—उन्हें पीटा न जाय। २—उन्हें हथकड़ी-बेड़ी न लगायी जाय। ३—उन्हें जुर्माना या अर्थदण्ड न दिया जाय। ४—उन्हें ग्राम या देश से न निकाल जाय। ५—उनकी गर्भना या निन्दा न की जाय। ६—उन्हें त्यागा न जाय।^१

१. हरवत्त गौ० ध० सू० (८।१२-१३)—यत् ब्रह्मिः परिहार्यो राजाऽवध्यश्चा-
बन्ध्यश्च। दण्ड्यश्चावहिकार्यश्चापरिवाह्यश्चापरिहार्यश्चेति तवपि स एष बहुभूतो भवति-
विनीत इति (गौ० ८।४।११)। मिता० याज्ञ० २।४, प्रतिपादितबहुभूतविषयं न ब्राह्मण-
मात्रविषयम्।

इस व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण अवध्य, अवन्ध्य अदण्ड्य, अबहिराकार्य, अपरि-
वाद्य और अपरिहार्य माना जाता है। किन्तु ये छूटें ब्राह्मणों के लिये ही थीं
(मिता० याज्ञ० १।४)। हरदत्त ने यहाँ तक लिखा है कि केवल वही विद्वान्
ब्राह्मण दण्डों से छुटकारा पा सकते थे जो अनजाने में कोई अपराध करते थे।
गीतम (१।१४३) ब्राह्मण को कोई भी शारीरिक दण्ड न देने की व्यवस्था करता
है (न शारीरो ब्राह्मणदण्डः)। किन्तु बौधायन (१।१०।१८-१९) ने ब्राह्मण को
सामान्य रूप से अवध्य मानते हुए भी ब्रह्महत्या, व्यभिचार अर्थात् मातृगमन,
स्वसृगमन, दुहितृगमन, सुरापान, सोने की चोरी का महापातक करने वाले ब्राह्मणों
के लिये ललाट पर जलते हुए लोहे के चिन्ह से दाग देने की तथा देशनिकाले
की व्यवस्था की है।

मनु एवं याज्ञवल्क्य ने इस विषय में पुरानी व्यवस्थाओं का अनुसरण किया
है। उनके मतानुसार ब्राह्मणों के विशेषाधिकार निम्नलिखित थे। ब्राह्मणों का
पहला विशेषाधिकार उन्हें भीड़ में या रास्ता रुका होने पर अन्य व्यक्तियों की
अपेक्षा पहले मार्ग देना था। मनु के (२।१३८-९ मिला० गौघसू० ६।२१-२२)
मतानुसार राजा तक को वेदाध्ययन के बाद समावर्तन सत्कार-सपन्न स्नातक
को रास्ता देना पड़ता था। दूसरा विशेषाधिकार यह था कि ब्राह्मण को कभी
मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। उसके लिये सब से बड़ा दण्ड उसकी संपत्ति
की जप्ती, उसका सिर मुड़वाना, उसे दागना या जुर्माना करना था (मनु
८।१२३, ३७८-८१, ३८३-८५, या० २।२७०)। तीसरा विशेषाधिकार यह था
कि ब्राह्मणों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिये अन्य वर्णों के व्यक्तियों
के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड दिया जाता
था। पुराने शास्त्रकारों की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए मनु ब्रह्महत्या
को पाँच महापातकों में सर्वोच्च स्थान देता है (मनु ९।२३७, ११।५५, १०२ या०
३।२२७, २५७)। मनु के मतानुसार ब्रह्महत्या करने वाले को दूसरे जन्म
में भी दण्ड भोगना पड़ता है। उसके कथनानुसार ब्राह्मण को किसी प्रकार की
शक्ति नहीं पहुँचानी चाहिये (मनु ४।१६२, ११।९०)। उसने ब्रह्महत्या की अनु-
मति केवल आत्मरक्षा के लिये उसके आततायी होने पर ही दी है। ब्राह्मण का
चौथा विशेषाधिकार यह था कि उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता
था। ब्राह्मण का सोना चुराने के अपराध को महापातक माना गया है (मनु
८।३८०, ११।५५)। यदि कोई ब्राह्मण निःसंतान मर जाय, उसकी संपत्ति प्राप्त

करने वाला कोई वैध उत्तराधिकारी न हो तो उसकी संपत्ति राजा ले सकता था। यद्यपि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के व्यक्तियों के निस्तान मरने पर उनकी संपत्ति पर राजा का स्वामित्व माना जाता था (१।१८८-८९), तथापि ब्राह्मण की संपत्ति भगवान् की संपत्ति मानी जाती थी, यदि कोई इसे छीनता था तो उसे अगले जन्म में मयकर दण्ड मिलता था (मनु ९।२६)। पाँचवाँ विशेषाधिकार यह था कि ब्राह्मण न केवल कर देने से मुक्त था (मनु ७।१३३, मि० आप० गौब सू० २।१०।२६।१०, वसिष्ठ १९।२३, कौटिल्य २।१), अपितु राजा का यह कर्तव्य था कि ब्राह्मण के कुल, विद्या और चरित्र की परीक्षा करके उसका भरण-पोषण करे (मनु ७।१३३, या० ३।६६)। श्रोत्रिय ब्राह्मण को राजा की अनुपस्थिति में न्याय करने का भी पूरा अधिकार था। छठा विशेषाधिकार अनायास पाये गये धन के विषय में था, इसमें ब्राह्मणों को अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक छूट दी गई थी। यदि किसी विद्वान् ब्राह्मण को घरती में गड़ा हुआ कोई खजाना मिलता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त धन को राजा छीन लेता था, यदि गुप्त धन पाने वाला सचाई के साथ राजा को सम्पत्ति का पता बना देता था तो उसे छठा भाग मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त धन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँट देता था (मनु ८।३७-३८, या० २।३४-३५, मि० गौबसू० १०।४३-४५, वसिष्ठ ३।१३-१४)।

समानता के वर्तमान युग में ब्राह्मणों के उपर्युक्त विशेषाधिकारों पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। किन्तु इस विषय में तत्कालीन परिस्थितियों का तथा अन्य कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिये। ब्राह्मणों को यह प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार आरम्भ में उनके कठोर तपोमय जीवन के कारण मिले थे, वे अपना सारा जीवन वैदिक साहित्य के संरक्षण, वृद्धि और विकास में लगा रहे थे, अतः उन्हें विशेष सम्मान और अधिकार दिये गये। यह बात सत्य है कि सभी ब्राह्मण त्यागी, तपस्वी एवं वेदाध्ययन में रत रहने वाले नहीं थे, अतः अनेक धर्मशास्त्री उपर्युक्त विशेषाधिकार सब ब्राह्मणों के लिये नहीं, अपितु वेदादि विभिन्न विद्याओं के पारंगत विद्वानों के लिये ही समझते थे। इस विषय में पहले हरदत्त और विज्ञानेश्वर (या० २।४) का यह मत दिया जा चुका है कि ब्राह्मणों को दण्डों से जो छूट दी गई है, वह सब ब्राह्मणों के लिये नहीं, किन्तु विद्वान् और बहुश्रुत ब्राह्मणों के लिये ही है। मूच्छकटिक (नवम अंक) से यह प्रतीत होता

है कि राजा धर्मशास्त्रों के इस नियम का सदा पालन नहीं करते थे। इसमें राजा पालक ने ब्राह्मण चारुदत्त को प्राणदण्ड दिया है। महामारत (१२। ७६।२-३, ५, ९) के मतानुसार केवल उन्हीं ब्राह्मणों को करो से मुक्ति प्राप्त थी जो ब्राह्मण ब्रह्मसम अर्थात् शास्त्रज्ञ तथा सब को समान दृष्टि से देखने वाले तथा देवसम (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता) तथा अपने कर्तव्यों पर अडिग रहने वाले थे। धार्मिक राजा को चाहिये कि वह वेद न पढ़े हुए (अश्रोत्रिय) तथा यज्ञ न करने वाले (अनाहिताग्नि) ब्राह्मणों को कर से मुक्त न करे।^१

ब्राह्मणों की उपर्युक्त स्थिति की बौद्ध साहित्य के वर्णन से तुलना बड़ी रोचक है। यह तत्कालीन ब्राह्मणों की यथार्थ स्थिति पर प्रकाश डालती है। दिव्यावदान (पृष्ठ ४८६) में एक ब्राह्मण ने यह कहा है कि सभी ब्राह्मण वेदों में पारंगत नहीं होते हैं (न सर्वे ब्राह्मणा. वेदपारगा भवन्ति)। इस युग में बौद्ध साहित्य की पुरानी परंपरा का अनुसरण करते हुये ब्राह्मणों को क्षत्रियों से हीन बनाया गया है, जब कि धर्मशास्त्रों में उन्हें अन्य वर्णों से ऊंचा माना गया है। बुद्ध क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुये थे, अतः बौद्धों के लिये उनके वर्ण को श्रेष्ठ मानना स्वाभाविक था। इसी लिये निदान कथा (१।४९) और ललित-विस्तर (१।२०) में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान दिया गया है।

१. महाभारत १२।५, अश्रोत्रिया. सर्व एष सर्वे अनाहिताग्निः। तान् सर्वान् धार्मिको राजा बलिं विष्टिं च कारयेत्। बसिष्ठ धर्मसूत्र (१२।२३) ने ब्राह्मण की करमुक्ति का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह वैदिक ज्ञान को समृद्ध बनाता है, अपनी तपस्या से राजा को विपत्तियों से बचाता है, अतः उससे कर नहीं लिया जाना चाहिये (ब्राह्मणो वेदमादृत्यं करोति, ब्राह्मणं प्रापय उद्धरति तस्माद् ब्राह्मणो नायः)। मनु (६।१३५, ८।३०५) ने इससे अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि राजा द्वारा रक्षित श्रोत्रिय जब धार्मिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता है। कालिदास अभिज्ञान शाकुन्तल (२।१३) में कहता है कि तपस्वी अपने तप का छठा भाग राजा को देते हैं और यह अक्षय कोष है। ब्राह्मण अपनी तपस्या के फल का छठा हिस्सा राजा को कर रूप में देते थे, अतः ऐसे ब्राह्मण से कर लेना ठीक नहीं समझा जाता था। किन्तु जो ब्राह्मण तपस्या और वेदाध्ययन न करके कुवि करते थे, उन्हें कर लेना पड़ता था। देखिये मनु ८।३६३, बृहस्पराक्षर अभ्यास ३, बसिष्ठ १६।२३।

मिलिंदप्रश्न में नागसेन के आरंभिक जीवन के सबंध में दिये गये विवरण से यह ज्ञात होता है कि सातवें वर्ष में वेद का अध्ययन आरम्भ करना उसके वंश में आवश्यक था, इसके लिये उसे ब्राह्मण आचार्य के पास ले जाया गया, उसने तीनों वेद पढ़ाने के लिये उससे काफी बड़ी फीस ली। इससे यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति आदि में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार छोटी आयु में ही ब्राह्मण ब्राह्मचारी बन कर गुरु के पास जाकर विद्या का अध्ययन किया करता था। ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयों पर भी मिलिंद प्रश्न (पृष्ठ १७८) सुंदर प्रकाश डालता है। इसमें न केवल स्मृतियों में प्रतिपादित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, कर्मकांड, व्याकरण आदि के अध्ययन का वर्णन किया गया है, अपितु गणित-ज्योतिष, फलित ज्योतिष, स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान, सूर्य एवं चंद्रग्रहणों का, ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों के मानव-जीवन पर प्रभाव के और भूकम्प के विषयों के अध्ययन का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अनेक ऐसी व्यावहारिक और लोकापयोगी विद्याओं का अध्ययन करते थे जो जीविका के उपार्जन में सहायक हो सकती थीं। इनमें कुत्तो और हिरनो को देखकर तरह-तरह के शकुनों की और भावी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पक्षियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का अध्ययन भी सम्मिलित था। ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रप्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के भी कई उल्लेख हमें इस युग के साहित्य और इतिहास में मिलते हैं। इस समय ब्राह्मण राजाओं के दरबारों में उच्च पदों पर राजकीय सेवा के विभिन्न कार्य किया करते थे। यद्यपि मनु (४।६) ने नौकरी की निन्दा श्ववृत्ति (कुत्ते का काम) कहकर की है, फिर भी अनेक ब्राह्मण सरकारी नौकरी करते थे। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति थे। कण्व वंश का संस्थापक वामुदेव नामक ब्राह्मण अंतिम शुंग राजा का अमात्य था। महाक्षत्रप शोडाम का कोशाध्यक्ष एक ब्राह्मण था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण अपने परम्परागत कार्य यज्ञ को छोड़ कर पुष्यमित्र की भांति क्षत्रियों के शासन का कार्य किया करते थे। वामुदेव ने इसी प्रकार यज्ञ की खुवा का परित्याग करके तलवार हाथ में ली थी और कण्व वंश की स्थापना की थी। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय पेशे की दृष्टि से ब्राह्मणों में बड़ा लचकीलापन

या और वे सभी प्रकार के अच्छे-बुरे व्यवसाय किया करते थे।^१

महाभाष्य ने भी ब्राह्मणों की स्थिति पर सुंदर प्रकाश डाला है। उसने जिम क्रम से चारों वर्णों का उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण उस युग में समाज में सबसे ऊँचे, मूर्धन्य और प्रतिष्ठा के पात्र समझे जाते थे (२।२।३४)। पतञ्जलि के मतानुसार उन दिनों जन्म, विद्या और कर्म की तीन बातों से वर्ण का निर्धारण होता था।^२ ब्राह्मण के लिये न केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और कुछ शारीरिक विशेषणायें रखना आवश्यक था, अपितु उसके लिये यह भी जरूरी था कि वह ब्राह्मण के लिये आवश्यक विद्या और कर्म से भी संपन्न हो। ब्राह्मणों के जातिगत बाह्य लक्षण इनका गौर वर्ण होना, शुद्ध आचरण वाला, पिगल आँख वाला और कपिल केश वाला होना था। इन विशेषताओं वाले पुरुष को देखते ही कल्पना की जाती थी कि यह ब्राह्मण है, किसी काले कलूटे व्यक्ति को देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह ब्राह्मण है।^३ बाह्य शारीरिक गुणों के अनिरिक्त विद्या अर्थात् शास्त्रों का अभ्यास

१. ब्राह्मण इस युग से पहले भी शस्त्र धारण करते थे। पाणिनि (५।२। ७१) के मतानुसार ब्राह्मणक शब्द का प्रयोग उस वेश के लिये होता था, जहाँ ब्राह्मण घ्रायुषों की अर्थात् अस्त्रशास्त्रों की वृत्ति करते थे। कौटिल्य (६।२) ने ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है और यह भी कहा है कि शत्रु ब्राह्मण के पैरों में गिर कर उसे अपनी ओर भिंसा सकता है। बौधायन (२।२।८०) ने कहा था कि गो-ब्राह्मण की रक्षा के लिये, वर्णों का संकर या मिश्रण रोकने के लिये ब्राह्मण और वैश्य शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं (वि० बसिष्ठ ३।२४)। मनु (८।३४८-६) उपर्युक्त व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कहता है कि जब वर्णाभ्रम धर्म पर छात-तापियों का आक्रमण हो, युद्धकाल हो तो आपत्काल में गायों, नारियों, ब्राह्मणों की रक्षा के लिये ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करना चाहिये। शत्यूषर्ब (६५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना चाहिये। शान्तिपर्व (७८।१८) यह व्यवस्था करता है कि जब समाज के बिभान टूट जायें, दस्यु, चोर, डाकू बढ़ जायें तो सभी वर्णों को शस्त्र ग्रहण करना चाहिये।

२. महाभाष्य ४।१।४८—ऋषिण दस्यावदतानि विद्या धोनिश्च कर्म च।

एतच्छिष्ये विजानीहि ब्राह्मणाप्यस्य लक्षणम्।

३. महाभाष्य २।२।६—गौरः शुष्याचारः पिगलः कपिलकेशः इत्येतान्मन्यन्त-
रान् ब्राह्मण्ये गुरान् कुर्वन्ति। समुदाये ब्राह्मणशब्दः प्रवृत्तो वा येष्वपि वर्तते जाति-

तथा कर्म अथवा श्रेष्ठ आचरण, त्याग और तपस्या भी किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते थे। पतंजलि का यह कहना है कि जिस प्रकार किसी समुदाय के लिये प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके अवयवों के लिये भी प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार उपर्युक्त तीनों गुणों से युक्त व्यक्ति को ब्राह्मण कहते थे और इनमें से एक या दो गुणों से हीन व्यक्तियों को भी ब्राह्मण कहा जाता था, जैसे बैठ कर मऊ त्याग करना, भोजन करना ये अब्राह्मण के गुण थे। किंतु यदि कोई ब्राह्मण खड़े-खड़े मूत्र-त्याग करता था या चल्ते-चलते खाता था तो भी ऐसे अब्राह्मण आचरण वाले व्यक्ति को अन्य विशेषतायें होने पर ब्राह्मण कहा जाता था।^१

महाभाष्य से ब्राह्मणों के विषय में कई बातें प्रकट होती हैं :-

(१) उसके मतानुसार ब्राह्मणों का वर्ण गौर था, शायद ही कोई काले रंग का ब्राह्मण हो। (२) ब्राह्मण होने के लिये जन्म के अनिरिक्त विद्या और कर्म की विशेषतायें आवश्यक समझी जाती थीं। वस्तुतः ब्राह्मण की शुचिता और शुद्ध आचरण उसकी प्रतिष्ठा का प्रधान कारण था। पतंजलि ने ब्राह्मणों में शिष्ट ब्राह्मणों को ऊचा पद दिया है। यं वे ब्राह्मण ये जो केवल एक दो दिन के खाने भग्न से अधिक भक्षण का संचय नहीं करते थे, धन के लोभी नहीं थे, इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होते थे और किसी एक विद्या में पारंगत अवश्य होते थे।^२ (३) उस समय जाति और वर्ण दो पृथक् वस्तुयें समझी जाती थीं। जाति जन्म में प्राप्ता होती थी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। किन्तु वर्ण जाति से उच्च कोटि की वस्तु थी और वह जाति की भाँति अनायास नहीं प्राप्ता होती थी। उसके लिये समुचित गुण, कर्म और स्वभाव का होना आवश्यक था। ब्राह्मण वर्ण सभी प्राप्ता हो सकता था जब किसी व्यक्ति में इस वर्ण के लिये आवश्यक विद्या और उत्कृष्ट आचरण की योग्यतायें हो। उस समय वर्ण और जाति परवर्ती युग की भाँति अमिश्र और समानार्थक न होकर पृथक्-पृथक् माने जाते थे। यह बात महाभाष्य के जाति-ब्राह्मण शब्द के प्रयोग में स्पष्ट है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला

हीने गुणहीने च । न ह्ययं कालं माषरागिवर्णमापण आसीनं बृद्धाव्यवस्थानि ब्राह्मणो ज्यमिति ।

१. महाभाष्य २।२।६—प्रब्राह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् सूत्रपाति । अब्राह्मणोऽयं यो गच्छन् भक्षयति ।

२. महाभाष्य ६।३।१०६—एतस्मिन्नार्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या असीलुपा अगृह्यमाणकारण किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिच्च विद्यायाः पारमास्तत्र भवन्तः सिष्टाः ।

किन्तु ब्राह्मण वर्ण के विद्या और कर्म के गुण न रखने वाला व्यक्ति जाति-ब्राह्मण कहलाता था (२।२।६)। यह ब्राह्मण से हीन कोटि का समझा जाता था। उस समय वेद की रक्षा का दायित्व ब्राह्मणों को सौंपा गया था, अतः ब्राह्मणों का सम्मान समाज में सब से अधिक था। लोग बालक ब्राह्मण का भी उठ कर अभिनन्दन करते थे (६।१।८४), वह अवध्य था (१।२।६४)। मलती से भी ब्राह्मण को मारने वाला पतित माना जाता था। ब्रह्महा और भ्रूणहा दो महापातकी माने जाते थे (८।२।२)। किन्तु कर्तव्यहीन ब्राह्मण कुब्राह्मण कहलाते थे (५।१।१०५)। (४) महाभाष्य के समय दूसरी शताब्दी ई० पू० में ब्राह्मणों का अधःपतन शुरू हो गया था। इससे पहले जातिब्राह्मण और वर्णब्राह्मण में कोई अन्तर नहीं था, क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाध्याय एवं वेदाध्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे, किन्तु पतजलि के समय वेद का गंभीर अध्ययन करने वाले तथा व्याकरण का अनुशीलन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या घट रही थी। शूद्रबधु (कुस्मिन् ब्राह्मण) पुरुषों व स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी (१।२।४५, १।१।४८)। दान देने की अपेक्षा दान लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। ब्राह्मण दूसरों के घर पर भोजन के लिये निमन्त्रण पाने की प्रतीक्षा करते रहते थे, भोजन तैयार होते ही यजमान के घर पहुँच जाते थे (२।३।६४)।

क्षत्रियः—क्षत्रिय के लिये वेदाध्ययन, यज्ञ करना और दान देना ब्राह्मण और वैश्य की भाँति आवश्यक कर्तव्य था। इनके अतिरिक्त उसका विशेष कार्य मव प्रजाजनो की रक्षा करना और युद्ध करना था। मन् और याज्ञवल्क्य ने आपत्तिकाल में क्षत्रियों को वैश्यों के कार्य करने की भी अनुमति दी है (मनु १।८९, १।०।३७-८९, या० १।१।१९)। महाभारत (१।२।६०।१३) से भी क्षत्रिय के इन कार्यों की पुष्टि होती है। क्षत्रिय के लिये सबसे बड़ा कार्य युद्ध करना माना जाता था, अतः उसके लिये रोगी होकर अपने घर में चारपाई पर मरना महापाप समझा जाता था, रणक्षेत्र में प्राण त्याग करना उसके लिये बड़े पुण्य का कार्य था। महाभारत में क्षत्रियों के लिये तीन बातों पर बल दिया गया है—अनिधि का सत्कार करना, कृतज्ञता और शरणागत की रक्षा। रामायण और महाभारत में यह विदित होता है कि क्षत्रिय बालकों को प्रधान रूप से धनु-वेद की तथा युद्धकला की शिक्षा दी जाती थी। मिल्निदप्रश्न (पृष्ठ १७८) से यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय युवक अश्व विद्या, हस्ति विद्या, रथ विद्या, लेखन कला तथा हिसाब का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। उनके लिये ब्राह्मणों की भाँति वेदों

का अध्ययन आवश्यक नहीं समझा जाता था। इस ग्रंथ (पृष्ठ ३५७-५८) से यह भी ज्ञान होता है कि निम्न जाति का जो व्यक्ति अपने को क्षत्रिय बताता था, उसे अग-भंग आदि का दण्ड दिया जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि क्षत्रियो की स्थिति उस समय समाज में ऊँची मानी जाती थी। यदि निम्न जाति वाले व्यक्ति इनकी प्रतिष्ठा पाने के लिये क्षत्रिय होने का ढोंग करते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था।

महामाध्यकार के मतानुसार ब्राह्मणों के बाद समाज में क्षत्रियों का स्थान था। राजगद्दी के लिये अभिषिक्त व्यक्ति राजन्य कहलाते थे। क्षत्रियों का आचार-व्यवहार प्रायः ब्राह्मणों से मिलता जुलता था, अतः उन्हें **ब्राह्मणसदृश** कहा जाता था। माध्यकार के मतानुसार क्षत्रिय नाम के अन्त में वर्मा शब्द का और वैश्य के अंत में पाल्लि शब्द का प्रयोग होता था (८।२।८३), जैसे इन्द्रवर्मा क्षत्रिय का तथा इन्द्रपाल्लि वैश्य का नाम होता था, ब्राह्मण का नाम इन्द्रदत्त होता था।

वैश्य—क्षत्रिय के बाद समाज में वैश्य का स्थान था। मन् (१।९०) और याज्ञवल्क्य (१।१९) ने वेदाध्ययन, यजन और दान के अनिरिक्त इनके विशेष कार्य खेती, पशुपालन, रुपया मूद पर देना (कुसीद) और व्यापार करना माना है। महामारत (१२।६०।२१) में भी इनके कार्यों का वर्णन करते हुये पशुपालन पर विशेष बल दिया गया है। महामारतकार (१२।१६५।३३) ने आपत्ति-काल में आत्मरक्षा तथा गो-ब्राह्मणों की रक्षा के लिये और वर्षसकरता को रोकने के लिये इन्हें शस्त्र ग्रहण करने का भी अधिकार दिया है। महामारत में कई स्थानों पर वैश्यों को शूद्रों के समकक्ष सामाजिक स्थिति प्रदान करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है (१।१२६।१३-१४३।६।१५)। मिलिंदप्रश्न (पृष्ठ १७८) में स्मृतियों की भाँति वैश्य का कार्य कृषि और व्यापार बताया गया है।

बौद्ध एवं जैन साहित्य में एव तत्कालीन अभिलेखों में वैश्यों का उल्लेख गृहपतियों (पालि गृहपति, जैन गाहावह) के नाम से भी मिलता है। उवामगदसाजों नामक जैन ग्रंथ में इस धर्म में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले जिन दस व्यक्तियों की कथाएं दी गई हैं, उनमें नौ व्यक्ति गृहपति हैं। इसके वर्णनानुसार गृहपतियों के पास उन दिनों अपार संपत्ति होती थी, ये सूदखोरी का काम करते थे, इनकी बड़ी-बड़ी जमीन्दारियाँ और पशुओं के रेवड हुआ करते थे। राजा और व्यापारी सब मामलों में इनमें सहायता लिया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये उस समय के

ऐसे समृद्ध पूंजीपतियों की श्रेणी थी जिनके पास विशाल भूसंपत्ति और पशुसंपत्ति थी। इन्हें समाज में सामान्य कारीगरों की निर्धन श्रेणी की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता था। ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों के अनेक दानपरक अभिलेखों में गृहपतियों का उल्लेख मिलता है। ये व्यापारी, कृषक, कोषाध्यक्ष और सारथवाह अथवा काफिलों के नेताओं का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। गृहपतियों के अतिरिक्त इस समय अनेक अभिलेखों में कुटुम्बिकों का भी वर्णन मिलता है। ये कुटुम्बिक गृहपतियों की मांति विनाश सम्पत्ति रखने वाले कुटुम्बों के या परिवारों के अध्यक्ष हुआ करते थे। इस युग के अभिलेखों में सेट्ठी नामक एक वर्ग का वर्णन मिलता है। जातक साहित्य में इसका उल्लेख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मिलिंदप्रबन्ध (पृष्ठ ७०) में नागसेन के आरंभिक जीवन का वर्णन करते हुये पाटलिपुत्र के ऐसे सेट्ठी की कथा दी गई है, जिसने अपने सार्थ के साथ उत्तर-पश्चिमी भारत में अपने नगर की यात्रा की थी। इस युग के अभिलेखों में सेट्ठियों तथा उनके संबंधियों द्वारा दान दिये जानों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इनमें यह स्पष्ट होता है कि सेट्ठी उस समय के व्यापारियों में अनीब समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, समाज में इन्हें बड़ी प्रतिष्ठा दी जाती थी।

शूद्रः—धर्मशास्त्रों की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए मन् और याज्ञवल्क्य ने शूद्रों का विशेष कार्य द्विजानियों की सेवा करना एवं उनसे भरण पोषण प्राप्त करना माना है (मन् १।११, १०।१२३-२५, या० १।१२०)। समाज में शूद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश्यों की सेवा करते थे और इसके बदले में उनसे भोजन और वस्त्र प्राप्त करते थे। मन् के कथनानुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, चप्पल, चटाई आदि को प्रयोग में लाता था और स्वामी द्वारा छोड़ा गया उज्जिष्ठ भोजन करता था, बुढ़ापे में उसका पालन-पोषण उसका स्वामी ही करता था। शूद्रों के लिये क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की और वंश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर मानी जाती थी। आपत्ति-काल में जब शूद्र उच्चवर्णों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो उसे बढईगिरी, चित्रकारी, पच्चीकारी, रंगसाजी आदि के विभिन्न व्यवसायों से अपना निर्वाह करने की अनुमति दी गई थी (मनु १०।१९-१००, १२९)। मन् (८।४१३-१४, ४।१६-१७) के मतानुसार शूद्र के क्रीत होने या न होने की

दशा में भी ब्राह्मण शूद्र से सेवा कराने के लिये उसे बाधित कर सकता है, उसकी संपत्ति का अपने लिये उपभोग कर सकता है, क्योंकि मुक्ति पाने के बाद भी शूद्र अपनी स्वामाधिक दामता से मुक्त नहीं हो सकता है और उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। मन् (८।४।८) ने यह भी कहा है कि राजा शूद्र को अपनी सेवा करने के लिये बाधित कर सकता है। इन सब वचनों से यह प्रतीत होता है कि उस समय शूद्र को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, और वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के लिये बाधित किया जा सकता था।

किन्तु शूद्रों की यह स्थिति सार्वभौम नहीं थी। समस्त: यह मनु के आदर्श को और शूद्रों के विषय में उसके विचारों को सूचित करती थी, क्योंकि स्वयं मनु ने कुछ ऐसी अन्य व्यवस्थाएँ की हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप में सूचित होता है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का पूरा अधिकार था। मनु (१।१५७) और महाभारत (१३।४७।५६) के एक सुप्रसिद्ध श्लोक के अनुसार शूद्र को यह अधिकार था कि वह अपने पुत्रों में संपत्ति का बटवारा समान रूप में करे। एक अन्य श्लोक (मनु १।१८९, या० २।१३३) में उसने दामी में उत्पन्न शूद्र के पुत्र का भी विरासत में अधिकार स्वीकृत किया है। मनु अन्यत्र (१।१४२-४३, मि० या० १।१२७) यह व्यवस्था करता है कि शूद्रों को यह अधिकार नहीं है कि वे ब्राह्मण को दान देने का अधिकार रखते हैं। मनु ने (८।१४०, या० २।३८) यह भी व्यवस्था की है कि शूद्र द्वारा दिये जाने वाले श्राद्ध की कानूनी दर क्या होनी चाहिये। इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय शूद्र संपत्ति रखने का अधिकार रखते थे। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य द्विजातियों की तुलना में शूद्रों के धार्मिक और सामाजिक अधिकार कम थे और उनके बारे में प्रकार कई की अयोग्यताएँ और अनर्हताएँ मानी जाती थीं।

शूद्रों की पहली अनर्हता यह थी कि उन्हें वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित रखा जाता था। मनु से पहले गौतम धर्मसूत्र^१ (१२।४) ने यह व्यवस्था की थी कि यदि शूद्र जानबूझ कर स्मरण करने के लिये वेदपाठ सुने तो उसके कर्णकुहरो को सीसे और प्लाव से भर देना चाहिये, यदि वह अपनी वाणी से वेदों के उद्धरण दे तो उसकी जीभ काट डालनी चाहिये, यदि उसने वेद का अच्छी

१. गोषसू० १२।४, अथ हास्य वेदमुपसृतवतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपूरणमुवाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेदः। मिलाइये मूळकटिक ६।२१, वेदार्थान्प्राकृतस्त्वं ववसि न च ते जिह्वा निपतिता।

तरह से स्मरण कर लिया हो तो उसके शरीर का छेदन करना चाहिये। शूद्रों का वेदाध्ययन वर्जित होने पर भी उन्हें इतिहास अर्थात् महामारत एवं पुराण सुनने का अधिकार था। महामारत में लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महामारत सुन सकते हैं।^१

शूद्रों की दूसरी अनर्हता यह थी कि वे वैदिक यज्ञ नहीं कर सकते थे। मनु (१०।१२७) के अनुसार उनके सारे संस्कार वैदिक मंत्रों के बिना होते थे। वे वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मनु ३।६७, या० १।९७)। वे प्रतिदिन पंचमहायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, श्राद्ध भी कर सकते थे, देवताओं की स्तुति 'नमः' शब्द से कर सकते थे, किन्तु 'अग्नये स्वाहा' नहीं कर सकते थे। यज्ञ का अधिकार न रखने पर भी, उन्हें पूर्ण अर्थात् बावड़ी, कुंआ, तालाब बनवा कर देव-मन्दिरों का निर्माण करा के पुण्य प्राप्त करने का अधिकार था।

कुछ अपराधों में शूद्रों को अधिक कड़ा दण्ड दिया जाता था। मनु (८।३६६) की व्यवस्था के अनुसार यदि शूद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसकी इच्छा के अनुसार या उसके विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राणदण्ड मिलना चाहिये। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्र कार्षापण का दण्ड और व्यभिचार करने की दशा में पाँच सौ कार्षापण का दण्ड मिलता था (मनु ८।३७८)। यदि कोई ब्राह्मण किसी अरक्षित क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नारी से सम्भोग करे तो उसे पाँच सौ कार्षापण का दण्ड दिया जाता था (८।३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की मत्सना या गाली गलौच करने पर शूद्र को शारीरिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम काट ली जाती थी (मनु ८।२७०)। किन्तु इसी अपराध में क्षत्रिय या वैश्य को १०० अथवा १५० कार्षापण का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शूद्र को दुर्वचन कहे तो उस पर केवल १२ कार्षापण का अथवा कुछ भी दण्ड नहीं लगता था। शूद्र न तो न्यायाधीश हो सकता था और न ही धर्म की उद्घोषणा कर सकता था (मनु ८।९, २०, याज्ञ० १।३)।

शूद्र का जीवन क्षुद्र एवं नगण्य समझा जाता था। पहले बताया जा चुका है कि ब्राह्मण की हत्या महापातक था, किन्तु मनु (११।६६) तथा याज्ञवल्क्य

१. महामारत १२।३२८।४८, १।६२।२२, १।६५।८७ मिलाइये भाष्यत पुराण १।५।२५, स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयो न क्षुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्।

(३।२३६) ने स्त्री, शूद्र, वैश्य एवं क्षत्रिय को मारना उपपातक माना है। इसके लिये प्रायश्चित्त और दान की जो व्यवस्था की गई है, उससे स्पष्ट है कि शूद्र का जीवन नगण्य समझा जाता था। क्षत्रिय को मारने का प्रायश्चित्त था ६ वर्ष का ब्रह्मचर्य, एक हजार गौओं तथा एक बैल का दान, वैश्य को माँ के पर ३ वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों का और १ बैल का दान करना पड़ता था। किन्तु शूद्र को मारने का प्रायश्चित्त केवल एक वर्ष का ब्रह्मचर्य, १० गायों का तथा एक बैल का दान था।

स्नानपान के सम्बन्ध में यह नियम था कि ब्राह्मण कुछ शूद्र समझी जाने वाली जानियों के यहाँ भोजन कर सकते थे। मनु (४।२५३) याज्ञवल्क्य (१।१६६, मि० गौतम १६।६, विष्णु ५७।१६) के अनुसार ब्राह्मण उसी शूद्र के यहाँ भोजन कर सकता था, जो उसका पशुपालक, हलवाहा या वंशानुक्रम में भिन्न हो या अपना नाई अथवा दास हो। यह व्यवस्था मनु में पहले गौतम (१६।६) ने भी की थी, किन्तु यह सर्वमान्य व्यवस्था नहीं थी। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१।५।१६।२२) के अनुसार अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया भोजन ब्राह्मण के लिये वर्जित है। किन्तु इसके साथ ही उमने तीन उच्च वर्णों के संरक्षण में शूद्रों को द्विजातियों का भोजन बनाने के लिये अनुमति दी है। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण न केवल शूद्रों का, अपितु शूद्रों के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करते थे। इस विषय में आपस्तम्ब ने इतनी ही शर्त लगाई है कि शूद्र रसोदये के नाखून, केश आदि स्वच्छ होने चाहिये। इस विषय में मनु की व्यवस्था (४।२।११) ध्यान देने योग्य है। परवर्ती युगों में शकस्मृति (१।३४) ने शूद्रों के भोजन पर पल्ले ब्राह्मणों को पक्किदूषक माना और पराशर (१।१।१३) ने यह व्यवस्था की थी कि ब्राह्मण किसी शूद्र से केवल घी, तेल, दूध, गूँद या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु इन्हें वह नदी किनारे ही खाये, शूद्र के घर में नहीं। इसमें यह स्पष्ट है कि शुंग सातवाहन युग में शूद्रों का भोजन ब्राह्मणों के लिये पूर्ण रूप से वर्जित नहीं हुआ था। वह ब्राह्मणों के घर में रसोदया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन कर सकता था।

किन्तु इस युग में शूद्रों को अस्पृश्य या अछूत समझने की प्रवृत्ति का श्रोगणेश हो गया था। अनुशासन पर्व (५९।३३) में यह कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा जलती हुई अग्नि के समान दूर से करे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य स्पर्श करके उससे सेवा करा सकते हैं। छुआछूत का बन्धन पहले बहुत

कठोर नहीं था। हिरण्यकेशी गृहसूत्र (१।१२।१८-२०) तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।६।९-१०) के अनुसार मघुपर्क देते समय अतिथि के पैर को, मले ही वह स्नातक ब्राह्मण क्यों न हो, शूद्र पुरुष या नारी धो सकते थे।^१

शूद्र चारो आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता था। उसके लिये वेदाध्ययन वर्जित था (महामा० १३।१६५।१०), अतः उसके लिये ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के आश्रम वर्जित थे। शान्ति पर्व (६३।१२-१४) के अनुसार जिस शूद्र ने उच्च वर्णों की सेवा करते हुये अपने धर्म का पालन किया है, जिसका जीवन थोड़ा ही रह गया है, या जो ९० वर्ष से ऊपर की अवस्था का हो गया है, वह चौथे आश्रम को छोड़ कर सभी आश्रमों का फल प्राप्त कर सकता है।

पतञ्जलि के महामाय्य से भी इस युग में शूद्रों के सम्बन्ध में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। उसके मतानुसार शूद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते थे—(क) कर्मशूद्र—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन न करते हुए शूद्रवत् जीवन व्यतीत करते थे, वे कर्मशूद्र थे। अशिक्षित, वेदाध्ययन न करने वाले, सन्ध्या, अग्निहोत्ररहित, असंयमी ब्राह्मण भी शूद्र माने जाते थे। (ख) जन्मशूद्र—ये शूद्र माता-पिता से उत्पन्न व्यक्ति थे। शूद्रों की अनेक जातियाँ थी। भाष्यकार ने आभीरो को शूद्र माना है (१।२।७२), घोबर भी शूद्रों में गिने जाते थे (४।१।१४)। शूद्रों में सब से ऊँचा स्थान रथ-

१ प्राचीन काल में अस्पृश्यता की भावना मध्य एवं वर्तमान युग की भाँति उग्र नहीं थी। धर्मसूत्रों में केवल चाण्डाल (ब्राह्मणी से शूद्रों में उत्पन्न सन्तान) को ही अस्पृश्य माना गया है (गीतम ४।१५, २३ आ० २।१।२।८-६)। मनु (१०।३६, ५१) अग्नि, मेघ, चाण्डाल एवं श्वपक को गाँव से बाहर रहने को कहता है, इससे स्पष्ट है कि अन्य जातियाँ गाँव के भीतर रह सकती थीं और अछूत नहीं मानी जाती थीं। मनु के मतानुसार केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य हैं, किन्तु बिष्णु धर्मसूत्र ने इनके साथ कुछ विदेशी जातियों—स्लेष्मणों और पारसीकों को भी अस्पृश्यों की श्रेणी में रखा है। २०वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिजिष्ठ भारत में शूद्रों की छाया भी दूषित करने वाली मानी जाती थी, किन्तु मनु और याज्ञवल्क्य ऐसा नहीं मानते हैं कि चाण्डाल की छाया अपवित्र है। मनु ने (४।१।३०) में चाण्डाल की छाया का कोई उल्लेख नहीं किया है। याज्ञवल्क्य (१।१।६४) ने लिखा है कि यदि सड़क पर चाण्डाल चले तो भी वह चन्द्र तथा सूर्य की किरणों से और वायु से पवित्र हो जाती है।

कारों का था। ये त्रिवर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से कुछ ही नीचे थे। जुलाहा (तन्तुबाय), कुम्हार (कुम्भकार), नाई, लुहार (कर्मार, अयस्कार) घोबी और चमार (चर्मकार) सब शूद्रों के अन्तर्गत थे। शूद्रों में आर्यावर्त से बाहर की भी अनेक जातियाँ सम्मिलित थी, जैसे, शक, यवन, कौन्त्र, किस्किन्धगन्धिक। बस्तियों से बाहर रहने वाले चाण्डाल और मृतप भी शूद्र थे खानपान की दृष्टि से पतंजलि ने शूद्रों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है—निरवसित और अनिरवसित। बड़ई (तप्ता), लुहार, घोबी और जुलाहा अनिरवसित थे और चाण्डाल, मृतप आदि निरवसित। अनिरवसित लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के पात्र छू सकते थे, किन्तु निरवसित नहीं छू सकते थे। वस्तुतः निरवसित निम्नतम कोटि के शूद्र थे। ये यदि त्रिवर्ण के पात्र में खा पी लेते थे तो त्रिवर्ण इस पात्र को संस्कार द्वारा शुद्ध करके भी अपने प्रयोग में नहीं ला सकते थे। यद्यपि कुछ अन्य प्रकार के शूद्रों द्वारा व्यवहृत त्रिवर्णों के बरतन आग आदि से शुद्ध करके व्यवहार में ले लिए जाते थे। निरवसित शूद्र गाँवों के बाहर त्रिवर्णों के घरों से दूर रहते थे। इनके घर प्रायः गाँवों के छोरों पर होते थे। ये बड़े-बड़े नगरों के बीच में भी रहते थे (२।४।१०)।

संकर जातियाँ:—चार वर्णों के अतिरिक्त तत्कालीन भारतीय समाज में ऐसे बहुत से समुदाय और विदेशों से आने वाली नई जातियाँ थी, जिनको चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं गिना जा सकता था। ऐसी जातियों को संकर जातियाँ कहा गया है। इनके लिये यह कल्पना की गई कि ये जातियाँ अनुलोम (ऊँचे वर्ण के पुरुष से नीचे वर्ण की नारी से विवाह) तथा प्रतिलोम (निम्न वर्ण के पुरुष से ऊँचे वर्ण की नारी में) विवाहों का परिणाम थी। मनु (१०।८-२१) ने इस प्रकार की जातियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'ब्राह्मण से वैश्य कन्या में अम्बष्ठ पैदा होता है, वैश्य से क्षत्रिय स्त्री में मागध और ब्राह्मण स्त्री में वैदेह, ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या में आभीर। वात्य ब्राह्मण से (वात्य ब्राह्मणी में) भूर्जकष्टक, आवन्त्य, पैदा होते हैं, वात्य क्षत्रिय से शल्ल, मल्ल, तिच्छिवि (लिच्छिवि), खस और द्राविड़, वैश्य वात्य से कार्ष्ण सात्वत।' मनु द्वारा वर्णित संकर जातियों की अन्य धर्मग्रन्थों की संकर जातियों के साथ तुलना करने से प्रतीत होता है कि पुराने धर्मग्रन्थों में बहुत कम संकर जातियों का उल्लेख हुआ था। मनु ने छः अनुलोम, छः प्रतिलोम एवं बीस मिश्रित जातियों के साथ तेईस व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिक्त

१३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। मनु के अनुलोमो में अम्बष्ठ, निषाद और उग्र तथा प्रतिलोमो में सूत, वैदेहक, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता और आमोगव उल्लेखनीय हैं। याज्ञवल्क्य (१।९५) ने भी मनु की भाँति विभिन्न संकर जातियों की चर्चा की है। इन संकर जातियों का विवेचन बड़ा जटिल था। विष्णु धर्मसूत्र (१६।७) ने लिखा था कि भारतीय समाज में संकर जातियाँ असंख्य हैं। मिताक्षरा (या० १।९५) ने भी इनकी गणना करना छोड़ दिया था। यहाँ इनकी कुछ प्रमुख बातों का ही निर्देश किया जायगा।

इन जातियों की कल्पना से हिन्दू समाज में विदेशी जातियों को खपाना आसान हो गया, क्योंकि इस समय यह कल्पना की जाने लगी कि शक, यवन, पहलव आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थी, किन्तु शनैः शनैः वैदिक कर्मकांड के न करने से इनका पतन हो गया। मनु (१०।४३-४) के शब्दों में "पौडक, ओड्र द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद (पहलव), चीन, किरात, दरद और खश जातियाँ आरम्भ में क्षत्रिय थी, किन्तु धार्मिक क्रियाओं के लोप से और ब्राह्मणों के अदर्शन से धीरे-धीरे वृषल बन गई।" इनमें से कुछ जातियों का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। पहले (आठवे अध्याय में) यह बताया जा चुका है कि आभीर भारत पर आक्रमण करने वाली एक विदेशी जाति थी। समा पर्व (५।१।१२) में इनका पारदों के साथ वर्णन है। इन्हें दस्यु और म्लेच्छ कहा गया है। इन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन पर आक्रमण किया था और वृष्णियों की न्नियों को हर कर ले गये थे। अश्वमेधिक पर्व (२९।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मणों से पवध न रहने पर आभीर शूद्र हो गये। पहले यह बताया जा चुका है कि शनैः शनैः यह विदेशी जाति हिन्दू समाज में अपना ली गई। रुद्रभूति नामक आभीर सेनापति ने १८१-८२ ई० में रुद्रसिंह के शासन-काल में एक कुआ बनवाया (ए० इ० खड १६, पृष्ठ २३५)। इसी प्रकार ईरान से आने वाले पहलवों को मनु ने शूद्रों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत में पहलवों का उल्लेख पारदों तथा अन्य अनार्य लोगों के साथ किया गया है (समापर्व ३२।१६।१७)। यवन अथवा यूनानी गौतम के मतानुसार शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम जाति है। महाभारत में यवनों का उल्लेख शकौ तथा अन्य अनार्य जातियों के साथ किया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विदेशों से आने पर भी इन जातियों को शासक होने के कारण क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, किन्तु उनमें वैदिक कर्मकांड आदि का प्रचलन न होने से उन्हें शूद्रों की श्रेणी में पतित क्षत्रिय माना गया।

मनु की उपर्युक्त सूची से यह स्पष्ट है कि न केवल विदेशी जातियों को संकर की व्यवस्था से भारतीय समाज में ग्रहण किया गया, अपितु भारत के विभिन्न प्रान्तों में निवास करने वाली अनेक आदिवासी जातियों को भी इसी प्रकार भारतीय समाज का अंग बनाया गया। मनु में इस प्रकार की आदिवासी जातियाँ पौडूक, चोल, द्रविड़, काम्बोज और किरात प्रतीत होती हैं। महामारत में ऐसी जातियों की दो अन्य सूचियाँ हैं। पहली सूची (महामारत १३।३३।२२-२३) के अनुसार ये जातियाँ काम्बोज, द्रविड़, कलिंग, पुलिंद, और उशीनर थी, दूसरी सूची (१३।३३।१७-१८) के अनुसार ये मेकल, द्रविड़, त्याड, पौडू, दरद और किरात थी। इन सब जातियों के बारे में यही बात कही गई है कि वे पहले क्षत्रिय थीं, किन्तु बाद में पवित्र धार्मिक कार्य न करने और ब्राह्मणों के साथ संपर्क न रखने से शूद्र हो गईं। महामारत (१२।६५।१३-२२) में इनके कर्त्तव्यों का विस्तृत वर्णन है।

मनु द्वारा प्रतिपादित संकर जातियों में सब से हीन स्थिति चांडाल जाति की बतायी गयी है। मनु (१०।१२) इसे शूद्र द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिलोम संतान एवं निम्नतम श्रेणी का मनुष्य मानता है। वह इसे कुत्तो और कौओं की श्रेणी में रखता है (३।९२, २३९।१०।२६)। मनु (१०।५१-५६) इनके बारे में यह भी कहता है कि चांडालों को और श्वपचों को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उनके बर्तन अग्नि में तपाने पर भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। उनकी संपत्ति कुत्ते और गधे है, शवों पर लगाये गये कपड़े ही उनका ही परिधान है। उन्हें टूट-फूटे बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। उनके आभूषण लोहे के होना चाहिये। रात में वे नगर या गाँव के भीतर नहीं आ सकते, राजाज्ञा से जल्लाद का काम करते हैं। वे प्राणदंड पाने वाले व्यक्तियों के वस्त्र, गहने और शय्या ले सकते हैं। ललितविस्तर (१।२०) में भी चाण्डालों का और पुक्कसों (पुक्कसों) का निम्नतम जातियों के रूप में वर्णन किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र (१३।१८-१९) में चाण्डालों से सादृश्य रखने वाली श्वपाक जाति के बारे में यह कहा गया है कि यह सब से नीची जाति है, सब लोग इससे दूणा करते हैं। मनु (१०।३८) ने श्वपच को चाण्डाल पुरुष और पुक्कस नारी की संतान माना है, यह जल्लाद का काम किया करता था।

जात्युत्कर्ष तथा जात्यपकर्षः—जाति प्रथा को सामान्य रूप से जन्म मूलक समझा जाता है, इसलिये इसमें किसी जाति की स्थिति में कोई परिवर्तन संभव

नहीं है। किन्तु शुंग पुत्र की जाति-प्रथा में कुछ लक्ष्मीलापन था, वर्णसंकर जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता था। इसमें किसी संकर जाति को उसका मूल वर्ण भी प्राप्त हो सकता था और उसका व्यवपत्तन भी संभव था। इसके लिये स्मृतिकारों ने जात्युत्कर्ष (जाति में उत्थान) और जात्यपकर्ष (जाति की स्थिति में पतन) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मनु (१०।६४) और याज्ञवल्क्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मनु के मतानुसार जब कोई ब्राह्मण शूद्रा स्त्री से विवाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली कन्या पारश्व होती है। यदि पारश्व लड़की ब्राह्मण से विवाह करती है और इस सम्मिलन से उत्पन्न कन्या का पुनः किसी ब्राह्मण से विवाह होता है और यह क्रम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वीं पीढ़ी ब्राह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरम्भ में शूद्रा समझी जाने वाली इस पीढ़ी का ब्राह्मण के रूप में उत्कर्ष हो जाता है। इसके सर्वथा विपरीत यदि कोई ब्राह्मण शूद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला लड़का पारश्व कहलायेगा। यदि यह लड़का पुनः एक शूद्र कन्या से विवाह करता है और इसी प्रकार का क्रम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वीं पीढ़ी ब्राह्मण के उच्च वरातल से पतित होकर शूद्र बन जायगी। मनु (१०।६५) ने क्षत्रिय स्त्री के वैश्य की कन्या से तथा वैश्य पुरुष के साथ शूद्र स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान के बारे में भी यही सिद्धान्त लागू किया है। याज्ञवल्क्य (१।९६) ने जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष दो प्रकार के बताये हैं। एक तो विवाह से और दूसरा व्यवसाय या वेशे से। यह जात्युत्कर्ष क्रमशः ७वीं और ५वीं पीढ़ी में होता है। मनु से पहले गौतम (४।१८-१९) ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, किन्तु वह जात्यपकर्ष के लिये पाँच पीढ़ियाँ ही पर्याप्त मानता है।

इस सिद्धान्त से जन्ममूलक जाति-व्यवस्था की कठोरता कुछ अंशों में कम हो जाती है। किन्तु हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि इन नियमों का पालन ध्यावहारिक रूप में कहीं तक होता था। श्री देवदत्त रामकृष्ण मण्डारकर का यह मत था कि इन नियमों का वस्तुतः पालन हुआ करता था,^१ ये नियम विभिन्न प्रदेशों में अव्यक्ति रीतिरिवाजों को सूचित करते हैं। किन्तु श्री पाण्डुरंग वामन काणे ने इनके वास्तविक जीवन में क्रियान्वित होने में संदेह प्रकट करते हुये लिखा है^२ कि पाँच या सात पीढ़ियों तक वंशपरंपरा को

१. इंडियन एन्टिक्वैरी १९११ पृ० ११।

२. काणे-वर्णशास्त्र का इतिहास हिन्दी अनुवाद अ० १।

स्मरण रखना हंसी खेल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस विषय में स्वयं स्मृति-कारों में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित थे। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे विधान केवल आदर्श रूप में ही रहे होंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हमें साहित्य में, वर्मशास्त्रों तथा अभिलेखों में इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता है।

आश्रम धर्म—उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के चार आश्रमों का विकास हो चुका था। मनु (अध्याय ३) और याज्ञवल्क्य (प्रथम अध्याय) ने चारों आश्रमों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके अनुसार सौ वर्ष के मनुष्य-जीवन को २५-२५ वर्ष के चार भागों में बाँटा गया था। पहले २५ वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने भावी जीवन के लिये आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद २५ वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ मासारिक जीवन बिताता था, पुत्र-पौत्र हो जाने पर वह अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अंतिम आश्रम संन्यास का था। मनु से पहले गौतम (३।१.५) और बौधायन धर्मसूत्र (२।६।२९।४२-४३) ने यह मत प्रकट किया था कि वास्तव में केवल एक ही गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य इसकी तैयारी मात्र है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम गृहस्थ धर्म का मृत्युपर्यन्त पालन करने का निर्देश करने वाले अनेक वैदिक वचनों का विरोधी होने के कारण अमान्य हैं। मनु और याज्ञ० ने यद्यपि पिछले दोनों आश्रमों को अस्वीकार नहीं किया, किन्तु वे गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा के गीत गाते नहीं सकते हैं। मनु के मतानुसार जैसे सब जन्तु वायु के सहारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन धारण करते हैं (३।७७), जैसे सब नदी-नद समुद्र में जाकर स्थित होते हैं वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ में ही स्थिति प्राप्त करते हैं (६।९०)। अन्य आश्रमों का भरण-पोषण करने के कारण यह श्रेष्ठ आश्रम है।

महाभारत में गृहस्थ आश्रम का गौरव-गान (१२।२७०।६-७) बहुत अधिक किया गया है। शांति पर्व के अनुसार जैसे सब प्राणी माता के आधार से जीते हैं, वैसे ही अन्य आश्रमों की स्थिति गृहस्थ के आधार पर है। गृहस्थ के लिये मोक्ष समव न मानने वालों की निंदा की गई है (२७०।१०-११)। बौद्ध और जैन धर्मों के कारण कुछ समय तक भारतीय समाज में वैराग्यवाद की प्रवृत्ति प्रबल

हुई और बड़े पैमाने पर व्यक्ति मिश्र और मिश्रुणियाँ बनने लगे। बुद्ध ने स्वयमेव इसके अनिष्ट परिणामों की आशंका प्रकट की थी। समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये महामारत में गृहस्थ आश्रम के गौरव का गान किया गया। इस विषय में इसके कुछ प्रकरण बड़े रोचक हैं। शांति पर्व के १८वें अध्याय में विदेह-राज जनक के अपनी भार्या के साथ संन्यास ग्रहण के समय हुये वार्तालाप में अपने कर्त्तव्यों को पूरा न करके संन्यास ग्रहण करने वालों की घोर निंदा की गई है। जनक-पत्नी ने ऐसे व्यक्तियों की उपमा पराये अन्न की आशा में झर-उधर देखने वाले कुत्तों से दी है। महामारत के मत में शिष्य, मठ, संपत्ति आदि की लालसा से काषायवस्त्र धारण करने वाले मूर्ख हैं। संन्यास की निंदा करने वाला महामारत का यह सारा प्रकरण भगवान् बुद्ध जैसे अपनी पत्नी तथा घर छोड़ कर संन्यासी होने वालों पर एक प्रबल आक्षेप है। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण हमारे देश में नौजवानों में तथा बहुत छोटी आयु के व्यक्तियों में संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऐसे अजातशत्रु (बगैर दाढ़ी मूछ के) मिश्रुओं की एक कथा शांति पर्व में है। इन्द्र के समझाने से इन सब ने संन्यास धर्म को निष्फल समझ कर गृहस्थ का अवलंबन किया (१२।११।२७)। शांतिपर्व में युद्ध के बाद घृषिष्ठिर का अनुशोचन और निर्वेद दिखाकर उसके मुह से मिश्रु होने का प्रस्ताव करा के संन्यास की जोरदार शब्दों में खिल्ली उड़ाई गई है। इस प्रस्ताव को सुन कर अर्जुन इसे पाषिष्ठा कापाली वृत्ति कहता है (१२।८।७)। मोमसेन के मतानुसार अकेला आदमी पुत्र, पौत्र, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों का भरण न करता हुआ जंगल में पशुओं की माँति सुख से जी सकता है, पर न तो ये मृग स्वर्ण को पाते हैं, न सूअर और न पक्षी। यदि संन्यास से कोई राजा सिद्धि पा सके तो पहाड़ और पेड़ तुरंत ही सिद्धि पा लें, क्योंकि ये नित्य निरूपद्रव और निरंतर ब्रह्मचारी देखे जाते हैं (१२।१०।२२-२५)। इन शास्त्रकारों के मतानुसार मनुष्य को अपने सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये और तीन ऋण चुकाने के लिये गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक था।

इस समय बौद्ध और जैन मिश्रुओं ने धर्म-प्रचार और साहित्य-सृजन का अद्भुत कार्य किया, किन्तु दुर्भाग्यवश इन मिश्रुओं और मिश्रुणियों में पर्याप्त अनेकता और भ्रष्टाचार था। कौटिलीय अर्थशास्त्र (१।११) में संन्यासियों से गुप्तचरों का काम लेने की बात कही गई है। वात्स्यायन से पहले के (कामसूत्र ५।४, ५२) गोपिकापुत्रादि के कामशास्त्र विषयक ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों

बौद्ध, जैन और ब्राह्मण मिश्रुणियाँ प्रेमियों के बीच में दूतियों का कार्य किया करती थीं। तत्कालीन समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह बात दो उदाहरणों से स्पष्ट है। स्त्रीसंग्रहण अर्थात् व्यभिचार की विभिन्न किस्मों के लिये स्मृति-कारों ने बड़े कड़े दण्डों की व्यवस्था की है। विवाहिता स्त्री के साथ व्यभिचार-पूर्ण वार्तालाप करने वाले के लिये भारी जुर्माने का विधान किया गया है। किंतु एक प्रव्रजिता के साथ गुप्त वार्तालाप के लिये मनु कुछ थोड़े से जुर्माने की व्यवस्था करता है (८३६३)। याज्ञ० भी इस अपराध को तुच्छ मानता है (३।२८५, २९३)। वात्स्यायन (४।१।९) ने नागरक को यह चेतावनी दी है कि उसकी पत्नी का संपर्क ब्राह्मण, बौद्ध और जैन परिव्राजिकाओं से नहीं होना चाहिये।

दास प्रथा.—यह अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में प्रचलित थी। बौद्ध साहित्य में विभिन्न प्रकार के दासों के वर्णन मिलते हैं। कौटिल्य (३।१३) ने संभवतः पहली बार प्राचीन भारत में दासों की स्थिति के संबंध में अनेक नियमों का प्रतिपादन किया था। मनु (८।४१५) ने इस पुरानी परंपरा के आधार पर दासों को सात श्रेणियों में विभक्त किया है—युद्ध में पकड़े गये, जीविका अथवा भोजन प्राप्त करने के लिये दासता स्वीकार करने वाले, अपने स्वामी के घरों में उत्पन्न होने वाले, द्रव्य देकर खरीदे गये, दान में प्राप्त, पुरस्को से विरासत में प्राप्त, दण्ड भोगने के लिये दास बनाये गये व्यक्ति। उन दिनों दासों की प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत युद्ध था। युद्ध में हारे हुए व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। महाभारत (३।२७२।११, ३।३३।५०) में यह कहा गया है कि युद्ध के नियमों के अनुसार लड़ाई में हारने वाला व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा इसी प्रकार कर सकता है कि वह सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह विजेता का दास बनना स्वीकार करता है, किन्तु एक वर्ष बाद इसे उसका पुत्र समझ कर मुक्त कर दिया जाता था। महाभारत में दासों के दान का भी उल्लेख मिलता है (२।५२।११, ५७।८)। अन्यत्र यह बताया गया है कि अग देश में स्त्रियों और बच्चों के बेचने की कुप्रथा थी (महामा० ८।४५।४०)। मिलिदप्रश्न (५०२७९) से यह ज्ञात होता है कि एक ऋणग्रस्त पिता ने जीविका का कोई अन्य साधन न होने पर अपने पुत्र को दास के रूप में बेचा था। इससे यह पता लगता है कि उस समय दासों का क्रय-विक्रय होता था। युद्ध से इनकी सख्या में वृद्धि होती थी और ऋण चुकाने के लिये व्यक्ति स्वयंसेवक दास बनते थे या अपने पुत्रों को बेचा करते थे। व्यभिचारिणी स्त्री को भी दासी बनने का दण्ड दिया जाता था (मिलिदप्रश्न पृष्ठ १५८)।

मनु के एक सुप्रसिद्ध श्लोक (८।४१६, मि० महामारत १।८२।२८, ५। ३३।६८) के अनुसार दास को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। किन्तु इस नियम का सर्वत्र पालन नहीं होता था, क्योंकि मनु (९।१७९) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३६) यह व्यवस्था करते हैं कि एक शूद्र द्वारा दासी से उत्पन्न पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति ग्रहण कर सकता है। कौटिल्य ने दासों को कुछ दशाओं में संपत्ति विरासत में पाने और देने के अधिकार दिये थे, किन्तु मनु इस विषय में मौन है। दासत्व से मुक्ति पाने के विषय में याज्ञवल्क्य ने कई व्यवस्थायें की हैं (२।१८५)। जबर्दस्ती बनाये गये दास का दासत्व उसी प्रकार वैध नहीं था, जैसे चोरो द्वारा बेचे गये किसी माल को वैध नहीं माना जाता है। जो दास अपने स्वामी के जीवन को बचाता था, उसे इसके पुरस्कार रूप में मुक्त कर दिया जाता था। ऋण न देने की दशा में बनाया गया दास कर्जा चुका देने के बाद दासत्व से मुक्त हो जाता था। दिव्यावदान (पृष्ठ २५) से यह विदित होता है कि यदि कोई दामी अपने स्वामी के घर में सन्तानवती होती थी तो उसे अपनी सन्तान के साथ ही मुक्त कर दिया जाता था। इस समय के स्मृतिकारों ने दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने पर बहुत बल दिया है (मनु ४।१८४-८५, महामारत १२।२४२।२०-२१)।

विदेशियों का भारतीयकरण :—शुग-सातवाहन युग की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय आक्रान्ताओं के रूप में अनेक विदेशी जातियाँ भारत आईं और वे शीघ्र ही भारतीय परम्पराओं, धर्म, भाषा, रीति-रिवाज को ग्रहण करके भारतीय बन गईं। इनमें पहली जाति यवन अथवा यूनानी थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय से यूनानी भारत में आकर बसने लगे थे। ये प्रधान रूप से उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में, कम्बोज और गन्धार के प्रदेशों में काफी संख्या में बस गये थे। अशोक के शिलालेखों में इनका वर्णन मिलता है। उसके समय में भारत में बसे यूनानियों ने अनेक उच्च राजकीय पद भी प्राप्त किये थे। अशोक ने तुषारस नामक यवन को काठियावाड़ का प्रान्तीय शासक बनाया था। मौर्य युग की समाप्ति पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं के आक्रमणों के परिणामस्वरूप भारत में यूनानी लोगों की बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। इनके बाद शक एक भीषण बाढ़ के रूप में बहुत बड़ी संख्या में भारत आये। इनसे यहाँ के सामाजिक जीवन में एक बड़ी हलचल मच गई। ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में समूचा उत्तर-पश्चिमी भारत और पंजाब का प्रदेश विदेशी जातियों द्वारा पादाक्रान्त होता रहा। इससे भारत के सामाजिक जीवन को जो भीषण भय

उत्पन्न हुआ, उसकी गूंज हमें गार्गी संहिता के युग पुराण में सुनाई देती है।^१ इसमें पौराणिक शैली की भविष्यवाणी के रूप में बैक्ट्रिया के यूनानियों के हमले का वर्णन करते हुये यह कहा गया है कि इससे आर्य अनार्य का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो का भेद लुप्त हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म की परिपाटी समाप्त हो जायगी। शूद्र भिक्षु ब्राह्मणों का रूप धारण करेंगे, शूद्र ब्राह्मणों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का अपहरण कर लेंगे। विदेशी आक्रमणों के कारण परिवार व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो जायगी। युद्धों में मनुष्यों के अधिक संख्या में मारे जाने के कारण पुरुषों की कमी हो जायगी। १०-२० स्त्रियाँ एक पुरुष से विवाह करेंगी। नारियाँ खेतों में, व्यापारिक संस्थानों में तथा सिपाहियों के रूप में काम करेंगी। १२ वर्ष का मीषण अकाल पड़ेगा। कलियुग की सब बुराइयाँ प्रकट होगी। महाभारत (३। १८।३०-६४, १९।१२-८८) में भी कलियुग के आगमन के समय इसी प्रकार की बुराइयों और मीषण विपत्तियों का चित्रण किया गया है। इसमें अनार्य बर्बर जानियों के शासन के कारण समूची समाज व्यवस्था के उलट-पलट हो जाने का वर्णन है। भारतवर्ष का जो प्रदेश इन जातियों ने जीत लिया था, उसकी घोर निन्दा करते हुए यह कहा गया है कि वहाँ किसी आर्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिये। महाभारत (८।४०।२०-४०, ४४।६-४४, ४५।५-३८) में संभवतः इसी कारण मद्र और वाहीक देशों के स्त्री पुरुषों की कर्ण ने बड़ी निन्दा की है। पश्चिमी भारत पर विदेशी शकों का विरकाल तक शासन रहा था। सम्भवतः इमीलिये वात्स्यायन (कामसूत्र २।५।२५) ने सौराष्ट्र-वासियों के शिथिल आचार का वर्णन किया है। महाभारत में विदेशी यवनो, काम्बोजों और गन्धारों को कुत्ते के मांस को पका कर खाने वाले श्वपाकों और गिद्धों जैसा स्वभाव रखने वाला बताया गया है (म० मा० १२।२०।४३-४५)। इसी प्रकार आमीरो की विदेशी जाति को पापी, लोभी और दस्यु बनाया गया है (म० मा० १६।७।४७-४९)।

यद्यपि भारतीय ग्रन्थों में यूनानियों तथा अन्य विदेशी जातियों की घोर निन्दा करते हुये उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था को मंग करने वाला और नैतिकता को नाट करने वाला बताया गया है, फिर भी ये जातियाँ शीघ्र ही भारतीय धर्म और सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करके भारतीय समाज का अंग बन गईं। जिस प्रकार रोम

१ जर्मल आक बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, १९२८ पृ० ४०२, ४०८, ४१०, ४१३-४, इसके संगोषित पाठ के लिये देखिये इसी पत्रिका का १९३० का अंक पृ० १८।

यूनान का विजेता होकर उसकी संस्कृति से विजित हुआ था, उसी प्रकार यूनानी, शक, पहलव और कुषाण भारतीय प्रदेशों को जीतने के बाद उसकी संस्कृति से पराजित हुए और भारतीय बन गये। यूनानियों में भारतीयकरण की प्रक्रिया दूसरी शताब्दी ई० पूर्व के उत्तरार्ध में उस समय आरम्भ हुई जब हिन्द-यूनानी राजा डिमेट्रियस ने यवन राजाओं की पुरानी परम्परा का परित्याग करते हुए अपनी मुद्राओं पर यूनानी भाषा के साथ-साथ खरोष्ठी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय प्राकृत को स्थान देने की नई पद्धति आरम्भ की। इसके बाद प्रायः सभी यूनानी राजाओं ने इसका अनुसरण किया। कुछ यूनानी राजाओं ने न केवल भारतीय भाषा को, अपितु भारतीय देवी-देवताओं को भी अपनी मुद्राओं पर स्थान दिया। यह उनके भारतीय धर्म से प्रभावित और आकर्षित होने का सुन्दर प्रमाण है। श्री जितेन्द्रनाथ बैनर्जी के मतानुसार हिन्द यूनानी राजा यूक्नेटाइडीज और एण्टियाल्किडस की मुद्राओं पर इन्द्र की तथा एगेशोकलीज और पेन्टेलियोन के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति का चित्रण मिलता है।^१ यूनानियों में भारतीय धर्मों की लोकप्रियता हेलियोडोरस और मिनाण्डर के उदाहरणों से स्पष्ट है। पहले (द्वितीय अध्याय में) यह बताया जा चुका है कि बिदिशा में राजा भागमद्र के दरबार में आये हुये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने देवताओं के देवता वामुदेव की प्रतिष्ठा में एक गरुडध्वज स्थापित किया था। वह इस लेख में अपने को वैष्णव धर्म का अनुयायी भागवत कहलाने में गौरव का अनुभव करता है। उसने अपने लेख के अन्त में महाभारत के कुछ वचनों को उद्धृत किया है। इनसे यह सूचित होता है कि वह सम्भवतः महाभारत का भी पारायण करता था। मिनाण्डर द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकार करने का पहले वर्णन किया जा चुका है। पश्चिमी भारत में कार्ल, नासिक और जुन्नर की गुफाओं में हमें अनेक यूनानियों द्वारा बौद्धसंघ को दिये गये दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे नासिक की गुहा संख्या १७ में ओतराह (उत्तरापथ के) दातामित्रितिक (देमित्र) द्वारा स्थापित की हुई दातामित्री नगरी के निवासी योनक धर्मदेव के पुत्र इन्दाग्नीदत्त का दान^२, कार्ल में धेनुकाकट नामक स्थान के निवासी यवन सिंहघय (सिंहध्वज) का धं (धर्म) का तथा उसवदत्त (उषवदात) के बेटे मितदेवणक का दान और जुन्नर की गुफा में गथों (Goths) के यवन हरिल का तथा चिट का दान। देवदत्त

१. जे० एन० बैनर्जी—बी डेवलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी पृ० १२३ १६३।

२. ए० ई० ८५।

रामकृष्ण भण्डारकर को ब्रेसनगर (विदिशा) से एक मिट्टी की मुहर १९१४ में मिली थी, उनके मतानुसार इसमें यह उल्लेख है कि डिमेट्रियस नामक एक यूनानी ने वैदिक यज्ञ कराया और वह उसमें यज्ञमान बना था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि यूनानियों ने पहले सम्भवतः शासन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण अपनी मृदाओं पर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया, इसके बाद वे वैष्णव, बौद्ध आदि भारतीय धर्मों के उपासक बने तथा भारतीय समाज में घुलमिल गये। पहली शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में कनिष्क ने अपने सिक्कों से यूनानी गुम्फाक्षर (Monograms) हटाये तो यह सम्भवतः इस बात का प्रतीक था कि इस समय तक यूनानी भारतीय समाज में विलीन हो चुके थे और उनके पार्थक्य को सूचित करने वाली यूनानी भाषा का प्रचलन लगभग समाप्त हो चला था। यूनानी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए विदेशी जानियों को बर्बर कहते थे और उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। ऐसे यूनानियों का भारतीयकरण होना कम आश्चर्य की बात नहीं थी। उनके भारतीयकरण की प्रक्रिया पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है (पृ० ८६)।

यूनानियों के बाद भारत पर शकों, पहलवों और कुषाणों के आक्रमण हुए। इनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र थी। इन्होंने यूनानियों की अपेक्षा अधिक तेजी से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार किया। यह बात नामों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। यूनानियों ने भारतीय भाषा में अपने नामों को लिखते हुए उनमें उतना ही परिवर्तन किया जो खरोष्ठी या ब्राह्मी में उनके लिखे जाने के लिये आवश्यक था। किन्तु शकों और आभीरो ने आरम्भ से ही विशुद्ध भारतीय नाम ग्रहण किये। इनके कुछ उदाहरण वीर्यकमित्र, विजयमित्र (ए० ई० ख० २४, पृ० ७) का पुत्र इन्द्रवर्मा और उमका भतीजा अल्पवर्मा तथा पश्चिमी भारत के क्षत्रपवंश के जयदामा, रुद्रदामा आदि नाम हैं। इसी प्रकार के अन्य नाम विष्णुदत्ता, शकानीका, आभीरवशी शिवदत्त का पुत्र मादरिपुत्र ईश्वरसेन हैं। शक, पहलव और कुषाण राजाओं ने आरम्भ से ही अपनी मृदाओं पर यूनानी एवं भारतीय भाषाओं से लेख लिखवाये। चण्डन के उत्तराधिकारी शक क्षत्रपों ने अपनी मृदाओं पर यूनानी लेखों को अलंकरण के रूप में परिवर्तित किया और खरोष्ठी लिपि में प्राकृत के स्थान पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत से प्रभावित प्राकृत का प्रयोग किया। यह इन पर बढते हुए भारतीय प्रभाव का सूचक है। शकों की एक और

विशेषता भी ध्यान देने योग्य है। इन्होंने अपने अमिलेखों में शनैः शनैः यूनानी वर्ष के महीनों के स्थान पर भारतीय पंचांग के अनुसार पक्षों और महीनों का प्रयोग किया। शक, कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर पाये जाने वाले भारतीय देवी देवताओं का पहले उल्लेख हो चुका है। कदफिसस द्वितीय शैव मतानुयायी था। वासुदेव भी प्रधान रूप से शिव का उपासक प्रतीत होता है, किन्तु कनिष्क और हविष्क ने अपनी मुद्राओं पर जरथुस्त्री और भारतीय धर्मों के विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया है। पश्चिमी भारत की कालें गुफा से अबुलामा के निवासी सोवसक सेतफरण के बेटे हरफरण का बौद्ध संघ के लिये नौ कौठरियों वाले मण्डप के दान का अमिलेख मिला है। अबुलामा सम्भवतः सिन्धुतट की अम्बूलियम (Ambulium) नामक बस्ती प्रतीत होती है। सेतफरण और हरफरण स्पष्ट रूप से पहलव नाम प्रतीत होते हैं। पहले पश्चिमी भारत के शक शासक उषवदात के दानों का उल्लेख किया जा चुका है, उसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को प्रचुर मात्रा में दान दिये थे। उसके लेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगा जा चुका था।

विदेशी जातियों ने यहाँ बस कर भारतीय भाषा, धर्म और संस्कृति को आत्मसात् करके शनैः शनैः अपने को भारतीय बना लिया। इनके वैवाहिक संबंध सुप्रतिष्ठित भारतीय राजकुलों में होने लगे। तीसरी शताब्दी ई० में पश्चिमी भारत के क्षत्रप राजाओं की कन्याओं का विवाह सातवाहन और इक्ष्वाकु राजवंशों में होने लगा था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण वासिष्ठिपुत्र शातकर्णि की रानी थी। इक्ष्वाकु राजवंश के राजा वीर पुरुषदत्त की पटरानी रुद्रमट्टारिका उज्जयिनी के शक राजा की कन्या थी (ए० ई० खं० २०, पृ० ४४)।

मित्रियों की स्थिति

नारियों की स्थिति में पिछले युगों की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आने लगा था। वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें पति के साथ समानता की स्थिति प्राप्त थी। इस समय पति-पत्नी एक दूसरे के साथी या मित्र (सखा) थे। उनके स्वतंत्रों और सामान्य कार्यों में कोई बड़ी विषमता या भेद नहीं था। उनका सामूहिक नाम दंपती अर्थात् घर का स्वामी था। इससे सूचित होता है कि दोनों का घर पर समान रूप से स्वत्व था। मैकडानल और कीथ ने लिखा है—
“यह शब्द (दंपती) ऋग्वेद के समय में स्त्रियों की उच्च स्थिति का बोधक है।”

यह स्थिति ६०० ई० पू० तक बनी रही।^१ इसके बाद वैदिक युग के अन्त में स्त्रियों को यज्ञाधिकार से वंचित किया गया। इसके प्रधान कारण सम्भवतः कर्मकाण्ड की जटिलता एवं पवित्रता में वृद्धि, स्त्रियों का मासिक धर्म, अन्तर्जातीय विवाह तथा उपनयन संस्कार के अभाव में स्त्रियों का शूद्र समझा जाना था।^२ वैदिक युग में पत्नी पति के साथ बैठकर यज्ञ करती थी, उसके बिना पति का यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। किन्तु २०० ई० पू० में उसका इतना अधःपतन हुआ कि वह शूद्र बना दी गई। इसका एक बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि छोटी श० ई० पू० से हिन्दू समाज में बाल विवाह का प्रचार होने से स्त्रियों के उपनयन की प्रथा अप्रचलित होने लगी थी। नियत अवधि तक उपनयन संस्कार न होने से गृह्य सूत्रों के समय से व्यक्ति को शूद्र समझा जाता था। स्त्रियों के उपनयन की प्रथा न रहने के कारण उनसे यज्ञ और मंत्रोच्चारण का अधिकार छिनना स्वाभाविक था। मनु (११।३७) इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि यज्ञ करने वाला होता वेद का पारंगत विद्वान् तथा यज्ञक्रिया में निष्णात होना चाहिये। उपनयन न होने से स्त्रियाँ वेद की विदुषी नहीं होती थी, अतः उन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया गया। मनु ने यह कहा कि पत्नी को मंत्रों के बिना ही यज्ञ में आहुति देनी चाहिये (३।१२१)। उसकी यह भी व्यवस्था है कि स्त्रियों के सब संस्कार मंत्रों के बिना किये जाने चाहिये।

स्त्रियों की स्थिति हीन होने पर इनके आजीवन संरक्षण का विचार विकसित हुआ। धर्मसूत्रों के समय से प्रायः प्रत्येक शास्त्राकार ने इस बात की घोषणा की है कि स्त्री को कभी भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। मनु के कथनानुसार स्त्री की रक्षा बचपन में पिता, यौवन में पति और बुढ़ापे में पुत्र करते हैं, अतः स्त्री स्वतन्त्र नहीं है।^३ एक आधुनिक लेखिका रमाबाई ने इस पर कटु व्यंग्य करते हुए लिखा है कि हिन्दू स्त्री केवल एक ही स्थान—नरक—में स्वाधीन रह सकती है। किन्तु स्त्रियों की परतन्त्रता का सिद्धान्त सर्वमान्य होते हुए भी इस युग में नारियों को कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त थी। यद्यपि मनु (८।४१६, महाभा० ५।३३।६४) के अनुसार स्त्रियों को संपत्ति रखने का अधिकार

१. हरिवल बेबालंकार-हिन्दू परिवार मीमांसा द्वितीय संस्करण पृ० ७४।

२. वही पृ० १०६ से ११३।

३. मनु ९।१४६, याज्ञवल्क्य १।८५, गौतम धर्मसूत्र १८।१, वसिष्ठ ५।

नहीं समझा जाता था, फिर भी मनु ने स्वयमेव स्त्रीधन पर पत्नी को पूर्ण अधिकार दिया है, वह इस बात की व्यवस्था करता है कि राजा को चाहिए कि वह पत्नियों की, साध्वी विधवाओं की, बाँझ और रोगग्रस्त स्त्रियों की सम्पत्ति की विशेष रूप से रक्षा करे। यदि संबंधी इस संपत्ति को हथियाने का प्रयत्न करें तो वह उन्हें चोरों की भाँति दण्डित करे। माइयो को अपनी अविवाहित बहिन को संपत्ति में से कुछ हिस्सा बाँधित रूप से देना पड़ता था (मनु ९।११०)। मनु ने माता को (९।२१७) और याज्ञवल्क्य (२।१३५) ने पहली बार पुत्रों के न होने की दशा में पत्नी को पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि यद्यपि नारी को सामान्य रूप से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, फिर भी कुछ विशेष दशाओं में तथा स्त्रीधन पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस दृष्टि से इस युग में भारतीय नारी की स्थिति अन्य देशों की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उन्नत थी।^१

स्त्रियों के सांपत्तिक और धार्मिक अधिकार कम होते हुये भी इस युग में स्त्रियों को स्मृतिकारों ने अत्यधिक सम्मान दिया है। महाभारत (५।३८।१०, मिलाइये मनु ९।२६) के अनुसार स्त्रियाँ पूजा के योग्य, महामाग्यवती और पुण्य-शीला हैं, वे घर की शोभा हैं। मीष्म द्वारा इस विषय में पुरुषों को दी गई शिक्षा उल्लेखनीय है—“स्त्रियाँ मान योग्य हैं, हे मनुष्यों, उनका मान करो। स्त्री से धर्म और रति का कार्य पूरा होता है। तुम्हारी परिचर्या और सेवा उनके अधीन है। संतान का उत्पादन, उत्पन्न संतान का परिपालन और सांसारिक जीवन में प्रीति पत्नी के कारण होती है, अतः इनका सम्मान करना चाहिये। इससे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे (१३।४६।९१२), हे राजन्, स्त्रियों का सदा लालन और पूजन करना चाहिये। जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वही देवता रमण करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, वहाँ धार्मिक क्रियाये निष्फल होती हैं (महाभारत १३। ४६।५-६। मि० मनु ३।५६-५७)। महाभारत के मत में स्त्रियाँ लक्ष्मी है

१. इस सम्बन्ध में सर हेमरी मेन का यह कथन उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं में विवाहित स्त्रियों की वह सुरक्षित संपत्ति जिसका पति अपहार नहीं कर सकता, स्त्रीधन के नाम से प्रसिद्ध है। यह तथ्य निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं में रोमन लोगों की अपेक्षा इस संस्था का विकास बहुत पहले हो गया था, अर्ली हिस्टरी आफ इन्स्टीट्यूशन्स पृ० ३२१-३२४, हरिवत्स बेवालकर—हिन्दूपरिवार मीमांसा, द्वितीय संस्करण पृ० ४४१-४२।

(१३।४६।१५), स्त्रियों के निरादर से लक्ष्मी हूट जाती है अतः ऐश्वर्य की आकांक्षा रखने वालों को स्त्रियों की पूजा उत्तमोत्तम आभूषणों और भोजन से करनी चाहिये (मनु ३।५९)। जो पति, पिता और भाई बहुत कल्याण चाहते हैं, उन्हें स्त्री को अलंकारों से भूषित करना चाहिये (मनु ३।५५)। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि स्त्री इस प्रकार भूषित, पूजित और सम्मानित होने पर शोभायमान होती है, उसके ऐसा होने पर सारा कुल चमक उठता है। यदि वह इस प्रकार शोभायमान नहीं होती तो कुल भी नहीं चमकता है (मनु ३।६२)। इन सब वचनों से यह स्पष्ट है कि उस समय स्त्रियों को समाज में ऊँचा समझा जाता था। मनु (३।५५-६२) तथा या० (१।८२) ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि स्त्रियों को परिवार में पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाना चाहिए।

स्त्रियों की सम्मानित स्थिति शास्त्रकारों की अनेक व्यवस्थाओं से भी स्पष्ट होती है। पुरानी व्यवस्था का अनुसरण करते हुये मनु (२।१३८) तथा या० (१।११७) ने स्त्रियों को राजा और स्नातक के साथ सड़क पर मीड़ होने की दशा में अन्य व्यक्तियों से पहले मार्ग देने का अधिकार दिया है। नव-विवाहित और गर्भवती स्त्रियों को अग्निधियों से भी पहले भोजन कराने की व्यवस्था मनु (३।११४-१६) और या० (१।११७) करते हैं। मनु पत्नी की हत्या को ब्रह्महत्या के समान महापातक मानता है (१।१।८८)। किन्तु व्यभिचारिणी स्त्री के लिये नाम मात्र के दण्ड की व्यवस्था करता है। शास्त्रकारों ने व्यभिचारिणी पत्नी के साथ भी उदारता का व्यवहार किया है। कुलटा होने पर उसके लिए अन्य समाजों की अपेक्षा कम बड़े दण्ड विधान की व्यवस्था की है।^१ स्त्रियों को महाभारत ने न केवल अवध्य बताया है, अपितु यह भी कहा है कि इनको किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं कहना चाहिये और कोई क्लेश नहीं देना चाहिये।^२ महाभारत में स्त्री संबंधियों में माता को जितनी महत्ता दी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में दी गई हो (१२।१०।१६-१८, १३।१०।११६, १।१९६।१६)। पत्नी के रूप में महाभारत में द्रौपदी, दमयंती और सावित्री का जिस रूप में चित्रण हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस बात की पुष्टि इस युग के ऐतिहासिक

१. हरिवत्स बेबालंकार- हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १४१-४३।

२. महाभारत कुम्भघोषम संस्करण १३।५६।९, नेता बाध्या न च बाध्या न क्लेश्याः शुभमिच्छता।

अभिलेखों से भी होती है। सातवाहन राजवंश में नायनिका और बालश्री ने अपने नाबालिग पुत्रों की अविवाहिका के रूप में बड़ी योग्यतापूर्वक शासन के सब कार्यों का संचालन किया था। इस समय के अभिलेखों में हमें स्त्रियों द्वारा धार्मिक कार्यों के लिये अनेक दान देने के उल्लेख मिलते हैं।

पत्नी की स्थिति:—मनु (५।१५०) तथा याज्ञवल्क्य (१।८३-८७) ने पत्नी के कार्यों का विषय प्रतिपादन किया है। मनु के कथनानुसार पत्नी में चार बातें होनी चाहिये—वह सदैव हंसमुख रहे, गृहकार्यों में दक्ष हो, घर की सब चीजें साफ-सुथरी रखे और अपव्ययी न हो। याज्ञवल्क्य ने इनके अतिरिक्त पति का प्रिय कार्य करना, सास ससुर की चरण बंदना, उत्तम आचरण और संयम पत्नी के प्रधान गुण बताये हैं। महाभारत (३।२३३) में द्रौपदी द्वारा सत्यमामा को तथा १३।१२३ में शांडिलि द्वारा सुमना को पत्नी के धर्मों का विस्तार से उपदेश है। कामसूत्र (४।१।३२) के मत में पत्नी को वार्षिक आय के अनुसार व्यय करना चाहिये। द्रौपदी ने महाभारत में यह कहा है कि उसे पाण्डवों की पूरी सम्पत्ति के आय-व्यय का ज्ञान है।

इस समय के शास्त्रकार स्त्री का प्रधान कर्तव्य पति-सेवा और पातिव्रत्य धर्म का पालन करना बताते हैं। मनु ने इस पर बल देते हुये यह कहा है कि साध्वी पत्नी दुःशील, स्वच्छदगामी, गुणशून्य पति की भी देवता की तरह सेवा करे, इसी से स्त्रियाँ स्वर्ग में पूजित होती हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिये पृथक् से कोई यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं है (५।१५४-५५)। याज्ञवल्क्य की सम्मति में पत्नी का परम धर्म यही है कि वह पति के वचन का पालन करे। महाभारत में पाण्डु ने कहा है कि वेदवेत्ता यह जानते हैं कि पति पत्नी को धर्मानुकूल या धर्मविरुद्ध जो बात कहे उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिये (१।१२२।२७-२८)। मनु आदि इस युग के शास्त्रकारों ने पातिव्रत्य की गरिमा और सतीत्व की महिमा के बहुत गीत गाये हैं। मनुस्मृति (५।१६५-६६), याज्ञवल्क्य स्मृति (१।८७) और महाभारत (१५।२०।४) इसे सब से ऊँचे स्वर्ग-लोक में पहुँचाने वाला मानते हैं जिसे केवल ब्रह्मा, पवित्र ऋषि, पूज्य आत्मा और ब्राह्मण ही प्राप्त करते हैं (महा०१३।७३।२, ९।५।४१-४७)। महाभारत में अनेक सतियों और पतिव्रताओं की कथाएँ दी गई हैं। गांधारी को जब यह पता लगा कि उसका विवाह प्रजाचक्षु घृतराष्ट्र के साथ होना है तो उसने अपनी आँखों पर कई तहों वाली पट्टी बाँध ली ताकि उसके चित्त में पति के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव न

उत्पन्न हो (महा० १।११०।१४)। द्रौपदी ने वन में पतियों के साथ घोर कष्ट सहे, किंतु पातिव्रत्य की मर्यादा नहीं छोड़ी। वाल्मीकि रामायण में आदर्श पतिव्रता के रूप में सीता का जो उज्ज्वल चित्रण हुआ है, वह आज तक भारतीय समाज में आदर्श बना हुआ है। सीता न केवल वन में अपने पति के साथ गई, अपितु पंचवटी में रावण ने जब उसे अपनी पटरानी बनना स्वीकार करने पर त्रिलोकी के ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया तो पतिव्रता सीता ने रावण को धिक्कारते हुये पातिव्रत्य के जिस आदर्श का प्रतिपादन किया है, वह अनुपम है (अरण्यकांड ४७। २५-४७)। रावण द्वारा अपहृत होने पर लंका में घोर कष्ट और प्रलोभन दिये जाने पर भी सीता में पातिव्रत्य की भावना बनी रही। पातिव्रत्य की महिमा का वर्णन करते हुये इस युग के स्मृतिकारों ने अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कही हैं। सावित्री ने इसी के प्रभाव से अपने पति सत्यवान् को यमराज के चंगुल से बचाया था (महाभारत ३।२९६)। सीता ने इसी कारण हनुमान की पूछ को आग लगाने पर भी उसकी जलने से रक्षा की थी। सतियों के तेज के सम्मुख तपस्वी ब्राह्मणों की शाप देने की शक्ति को नतमस्तक होता पड़ता था, यह कौशिक ब्राह्मण के आश्रय से स्पष्ट है (महा० ३।२०६)। कौशिक ने अपने ऊपर बीठ करने वाले सारस को दृढमात्र से दग्ध कर दिया था, परन्तु पतिसेवा में सलग्न स्त्री के घर पर मित्रता पाने में विलम्ब होने पर वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, उसने अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से ब्राह्मण द्वारा सारस को कोपदृष्टि से जलाने की बात जान ली थी।

सतीत्व का उपर्युक्त आदर्श इस युग से हिन्दू समाज में प्रबल होने लगा था। मनु ने यद्यपि स्त्री-पुरुष का यह परम धर्म बताया है कि वे मृत्युपर्यंत एक दूसरे के प्रति सच्चे बने रहें (१।१०१), किन्तु अन्यत्र उसने पत्नी के मरने पर पुरुष को पुनर्विवाह का आदेश दिया, किन्तु पति के मरने पर पत्नी के पुनर्विवाह का निषेध किया (५।१५०-६१)। याज्ञवल्क्य (१।८९) भी पति को पत्नी के मरने पर अविलंब दूसरे विवाह का आदेश देता है। मनु और याज्ञवल्क्य द्वारा विधुरों को यह अधिकार यज्ञ कार्य करने की दृष्टि से दिया गया, क्योंकि पत्नी यज्ञ के लिये आवश्यक थी और पति को प्रतिदिन यज्ञ करना पड़ता था। किन्तु इसके साथ ही मनु ने यह भी व्यवस्था की थी कि पति पत्नी को अग्निवादिनी होने पर फौरन छोड़ सकता था (मनु ९।८१, या० १।६३), किन्तु पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकती थी। वही स्त्री आदर्श सती थी, जो पति

के दोषों की परवाह न करती हुई जीवन पर्यन्त उसकी आराधना करे। इस प्रकार का सतीत्व स्त्री पुरुष के लिये नैतिकता का दोहरा मानदंड स्थापित करता है। स्त्रियों से आदर्श पातिव्रत्य की अपेक्षा रखी जाती थी, किन्तु पुरुषों के लिये एकपत्नीव्रत होना आवश्यक नहीं था, सतीत्व का यह एकांगी आदर्श इस युग में हिन्दू समाज में लोकप्रिय हुआ।^१

विधवा की स्थिति :—इस युग के शास्त्रकारों ने विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया। मनु (४।१६२) के मतानुसार “सदाचारिणी नारियो के लिये दूसरे पति का विधान कही नहीं किया गया है।” इसी बात को उन्होंने बार-बार कई प्रकार से कहा है। १।६५ के अनुसार विवाह की विधि में विधवा के पुनर्विवाह का कही वर्णन नहीं है, कन्या एक बार ही दी जाती है (सकृत्कन्या प्रदीयते १।४७)। पाणिग्रहण के मन्त्र कन्याओं के लिये ही हैं। इसके अतिरिक्त मनु ने विधवा का सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचारिणी रहते हुए संयमपूर्वक जीवन बिताना माना है (मनु ५।१५६-६१, मि० याज्ञ १।७५)। फिर भी उस समय विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध समाज में सर्वमान्य नहीं हुआ था। कुछ दशाओं में विधवा का पुनर्विवाह हुआ करता था। ऐसी स्त्री को पुनर्भू कहते थे। मनु (१।१७५, १८४) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३०-१३२) पुरानी व्यवस्था के अनुसार पुनर्विवाह करने वाली स्त्री (पुनर्भू) के पुत्रों का सापत्तिक अधिकार कुछ विशेष दशाओं में स्वीकार करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनु द्वारा विधवा के पुनर्विवाह का निषेध होने पर भी उस समय समाज में यह परिपाटी प्रचलित थी। मनु ने पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए अश्वत्थामि विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार प्रदान किया है। पति के विदेश जाने और लापता होने की दशा में पत्नी के पुनर्विवाह के अधिकार के संबन्ध में मनु की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। उसका यह कहना है कि यदि पुरुष धार्मिक कर्तव्य की दृष्टि से विदेश गया हो तो पत्नी को आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिये गया है तो ६ वर्ष तक, यदि प्रेम बलीभूत होकर गया हो तो तीन वर्ष तक पति की बाट जोहनी चाहिए (१।७६)। किन्तु मनु ने यह नहीं बताया कि उपर्युक्त अवधियों की समाप्ति पर भी पति के घर वापिस न लौटने की दशा में पत्नी को क्या करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद (स्त्रीपुं ९८-१०१) ने यह व्यवस्था की है कि यदि पति विदेश गया हो तो

ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्ष तक और यदि सतान न हुई हो तो चार वर्ष तक ही प्रतीक्षा करनी चाहिये। उसके बाद वह दूसरा विवाह कर सकती है। नारद की व्यवस्था मनु की अपेक्षा स्त्रियों के पुनर्विवाह के विषय में अधिक स्पष्ट है। उसके मतानुसार पाँच प्रकार की विपत्तियों में स्त्री दूसरा पति कर सकती है—जब पति लापता हो जाय, मर जाय, सन्यासी हो जाय, नपुंसक हो या जाति से पतित हो।^१ किन्तु शनैः शनैः इस विषय में नारद की अपेक्षा मनु की स्त्रियों के लिये ब्रह्मचर्यपूर्वक आमरण वैधव्य का जीवन बिताने की व्यवस्था सर्वमान्य होने लगी। इस कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। याज्ञवल्क्य पहला स्मृतिकार है जिसने स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम विधवाओं को पुत्रों के अभाव में पति की संपत्ति का स्वामी बनाया है (१।१३५-३६)।^२

इस युग में सती प्रथा व्यापक रूप से समाज में प्रचलित नहीं हुई थी। महाभारत में इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण पाण्डु के साथ माद्री का सती होना है (१।१५।६५, १। १२५।२९)। इसके अतिरिक्त विराट पर्व में सैरन्ध्री को कीचक के साथ जल जाने के लिये आज्ञा दी गई है (२३।८)। मौसल्यपर्व (७।१८) में वसुदेव की चार पत्नियों के सती होने का उल्लेख है। रामायण में भी इस प्रथा के कुछ उल्लेख मिलते हैं (५।२६।२४-२५, ६।१५।२७)। किन्तु ये सभी उदाहरण क्षत्रिय कुलों की स्त्रियों के हैं। श्री काण्वे के मतानुसार सती प्रथा आरम्भ में राजकुलों एवं मद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध में हारने वाले राजाओं एवं क्षत्रियों की पत्नियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती थी। विजेता विजित लोगों की पत्नियों से बदला चुकाते थे, उन्हें बन्दी बना कर ले जाते थे तथा उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मनु (७।९६) ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त अन्य वस्तुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ लेने की आज्ञा दी है। अतः इस प्रथा का आरम्भ

१ नारद स्मृतिपुस्तक प्रकरण १७-उष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पते। पंच-स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते। यह श्लोक पराशर स्मृति (४।३०) और अनिलपुराण (१५४।४, ६) में भी मिलता है।

२ इस विषय के विस्तृत प्रतिपादन के लिये देखिये हरिवंश वेबालंकार—हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० ४७६।

मन्त्रिय कुलों से ही प्रतीत होता है।^१ पति के बाद जीवित रहने वाली पत्नी की स्थिति इस समय परिवार में अत्यन्त असहाय, दयनीय और कष्टपूर्ण होती थी। महामारत (११५८-१२, १२१४८-१२) में इसका बड़ा मामिक चित्रण किया गया है। विधवा को समाज में अमंगलकारिणी और अपशकुन-सूचक वस्तुओं में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है (मिलिन्द प्रश्न पृ० २८८)। संगम साहित्य से भी दक्षिण भारत के संबन्ध में यही स्थिति प्रतीत होती है। यहाँ विधवाएं कठोर संयम का जीवन बिताती थीं और विधवा का सती होना एक अतीव स्मृहणीय और उच्च आदर्श समझा जाता था।^२

वर्षा:—इस समय रानियाँ और राजकन्यायें अन्तःपुरों में इस प्रकार रूढ़ा करती थीं कि सामान्य जनता इन्हें न देख सके। रामायण (२।३३।८) और महामारत (२।६९।६, ९।७१) में इनके बड़े काव्यमय वर्णन मिलते हैं। इनमें यह कहा गया है कि ये स्त्रियाँ असूर्यम्पस्या की अर्थात् सूर्य भी इनके दर्शन नहीं कर पाता था, आकाश में उड़ने वाले पक्षी इन्हें नहीं देख पाते थे, वायु भी इनका स्पर्श नहीं कर सकती थी। जब रानियाँ राजदरबार में आती थीं तो भी वे पर्दों में ही रहती थीं। जैन कल्पसूत्र (४।६२-३) में यह बताया गया है कि सिद्धार्थ ने जब रानी के स्वप्न का फल पूछने के लिये मन्त्रियों और दरबारियों को बुलाया तो रानी इसे सुनने के लिये पर्दों के पीछे बैठी। ललितविस्तर (पृ० १५७) में यह बताया गया है कि नवविवाहिता वधू सास, ससुर और बड़े बूढ़े लोगों लोगों की उपस्थिति में पर्दा किया करती थीं।

गणिका:—बौद्ध साहित्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ गणराज्यों में सुन्दर स्त्रियों को अविवाहित रहना पड़ता था, क्योंकि उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिये उस गणराज्य के युवकों में उग्र सघर्ष होने की सम्भावना बनी रहती थी। बुद्ध के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की माता ऐसी ही एक गणिका थी। गण अथवा व्यक्तिगतों के समूह द्वारा उपभोग्य होने के कारण इन्हें गणिका का नाम दिया जाता था। आभ्रपाली के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उन दिनों गणिकायें नृत्य आदि की विभिन्न कलाओं में प्रवीण

१. काश्या—वर्धमानसूत्र का इतिहास अण्ड १, पृ० ३७५। इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिये देखिये, हरिवत्त बेदासंकार-हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास अध्याय ११।

२. विधवा के लिये देखिये हरिवत्त बेदासंकार-हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास पृ० ३२६-५२।

होती थी और समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान था। किन्तु शृंग-सातवाहन युग में मनु ने इनकी उद्यम निन्दा की है (१।२५९-६२)। मनु (४।२०९, २१९) तथा याज्ञवल्क्य (१।१६१) ने गणिकाओं को उन व्यक्तियों में गिना है जिनके यहाँ भोजन करने का निषेध किया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों गणिकाओं की स्थिति समाज में काफी अच्छी समझी जाती थी। किन्तु यह स्थिति उसी स्त्री को प्रदान की जाती थी जिसमें रूप के साथ-साथ बौद्धिक गुण हों तथा जो शास्त्र में कुशल होने के साथ-साथ नाना प्रकार की कलाओं में भी प्रवीण हो। ऐसी वेश्या को गणिका कहा जाता था। यह राजाओं से और गुणवान् व्यक्तियों से पूजित होती थी। वात्स्यायन के कथनानुसार उसका ६४ कलाओं में पारगट होना और शीलगुण संपन्न होना आवश्यक था।^१ ललितविस्तर में राजा शुद्धोदन ने यह इच्छा प्रकट की है कि सिद्धार्थ की बहू शास्त्रों में और कलाओं में गणिका के समान कुशल हो (शास्त्रे विधिज्ञा कुशला गणिका यथैव)। इस युग में लिखे गये भरत के नाट्यशास्त्र (२४।१०९-११३) में भी गणिका को विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, ६४ कलाओं में, नृत्य और संगीत में पटु, मधुर व्यवहार और स्वभाव रखने वाली, कामकाज में चतुर तथा सदैव स्फूर्तिसंपन्न बताया गया है। वह बड़ी विदुषी और नाटक में संस्कृत भाषा बोलने वाली होती थी। वह अपने द्रव्य का सदुपयोग देव-मन्दिर, वापी, कूप, तड़ाग, उद्यान, पुल बनाने, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने में लगाया करती थी।

तत्कालीन समाज में गणिका की प्रतिष्ठित स्थिति का प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि ये स्त्रियाँ अपने गुणों और कलाकुशलता के कारण समाज में सम्मान पाती थी। ममी कलाप्रेमी इनकी कलाकुशलता, सुरुचिसम्पन्नता, साहित्यिक प्रतिभा पर मुग्ध होते थे। इन्हें विवाहित होने वाली स्त्रियों की अपेक्षा कलाओं के तथा शास्त्रों के अध्ययन का अधिक अवसर मिलता था। पहले यह बताया जा चुका है कि बाल-विवाह की पद्धति प्रचलित होने के कारण स्त्रियों का अध्ययन बन्द हो गया था। छोटी आयु में विवाह हो जाने

१ कामसूत्र—आभिरम्यच्छिता वेश्या शीलरूपगुणान्विता ।

सभते गणिका सर्वं स्थानं च जनसंसदि ॥

पूजिता सा तथा राजा गुणवद्विभक्त संस्तुता ।

प्रार्थनीयाभिगम्या च सख्यभूता च जायते ॥

के कारण वे किसी भी विद्या या कला को ग्रहण करने के अवसर से वंचित हो गयी। विवाह होने के बाद घरेलू काम-धन्धों में फँस जाने के कारण उन्हें विभिन्न कलाओं और विद्याओं के अभ्यास का कोई अवसर नहीं मिल पाता था। तत्कालीन समाज में वे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से इन कलाओं की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकती थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि उस समय की गणिकायें विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित, सुसंस्कृत, विभिन्न कलाओं में अधिक प्रवीण होती थीं। अतः उस समय के नागरिक अपनी पतिव्रता पत्नियों के होते हुए भी गणिकाओं के कला-कौशल और बुद्धि-वैभव से इनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। मास के चारदत्त और शूद्रक के मूच्छकटिक से यह प्रकट होता है कि चारदत्त की पत्नी बड़ी सती साध्वी थी, वह उसका अत्यधिक मान करता था। फिर भी उसने गणिका वसंतसेना से प्रणय और विवाह किया। इस उदाहरण से यह सूचित होता है कि उन दिनों के नागरिक अपने घरेलू असन्तोष के कारण नहीं, अपितु गणिकाओं के गुणों के कारण इनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। उस समय भारत में वसंतसेना जैसी गणिकाओं की लगभग वही स्थिति थी जो पैरीक्लीज के युग में यूनान में नाना कलाओं से संपन्न हितीरा (Hetaera) नामक गणिकाओं की थी, जिनके संपर्क में आना मुकरात जैसे दार्शनिक बुरा नहीं समझते थे।

विवाह के नियम:—पुरानी स्मृतियों का अनुसरण करते हुए इस युग मनु (३।२७-३४) और याज्ञवल्क्य (१।५८-६१) ने ब्राह्म, आर्ष, प्राजापत्य, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच नामक आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है। इनमें से पहले चार प्रकार के विवाहों को प्रशस्त माना गया और पिछले चार प्रकारों की निन्दा की गई है (मनु ३।३६-४२, या० १।३९-४१)। पहले चार प्रकार के विवाहों में सूक्ष्म अन्तर थे। किन्तु इनका सामान्य तत्त्व यह था कि इनमें कन्या का पिता या अन्य कोई अभिभावक विवाह में कन्या का दान किया करता था, जबकि पिछले चार प्रकारों में कन्यादान नहीं होता था। गान्धर्व विवाह का तात्पर्य वर-वधू का स्वयंसेव अपनी इच्छा से विवाह कर लेना था। तत्कालीन समाज में इसका प्रचलन पर्याप्त मात्रा में था, क्योंकि वात्स्यायन ने कामसूत्र में इस प्रकार के विवाह का और वधू के अनुरञ्जन (Courtship) का बड़े विस्तार से वर्णन किया

है। आसुर विवाह में लड़के का पिता कन्या प्राप्त करने के लिए उसके पिता को वनराशि दिया करता था। वर्तमान समय में कन्या का पिता लड़का पाने के लिए बड़ी मात्रा में बहेज देता है। आसुर विवाह इससे बिल्कुल विलोम स्थिति है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण माद्री का विवाह है, जिसमें भीष्म ने पाण्डु के लिए इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से माद्री के पिता को बहुत बड़ी वनराशि दी थी। राक्षस विवाह में कन्याका बलपूर्वक अपहरण किया जाता था, जैसे अर्जुन ने सुमद्रा का हरण किया था। पैशाच विवाह में भी सोयी हुई अथवा शराब पिला कर बेहोश की हुई लड़की का अपहरण किया जाता था। विवाह के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता था। (मनु ३।५) तथा याज्ञवल्क्य (१।५३) के अनुसार वर वधू असपिण्ड और असगोत्र होने चाहिये। असपिण्डता का तात्पर्य पितृपक्ष और मातृपक्ष से निकट का सम्बन्ध न होना था। पिता की ओर से सातवीं और माता की ओर से पाँचवीं पीढ़ी तक के सम्बन्धियों में विवाह वर्जित था। मनु ने बुआ, मौसी, मामा की लड़की से विवाह की घोर निन्दा की है (१।१।७२-७३)। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ स्थानों पर ऐसे विवाह हुआ करते थे। बौधायन (१।१।२-३) ने मातुलकन्या-परिणय को दक्षिण भारत की विशेष परिपाटी बताया था और महाभारत में मामा की लड़की के साथ विवाह के उदाहरण अर्जुन और सुभद्रा का, प्रद्युम्न और रुक्मी की कन्या का तथा अनिरुद्ध और रोचना का विवाह हैं।^१ असगोत्रता का आशय वर-वधू का समान गोत्र का न होना था। इसी प्रकार का तीसरा नियम सवर्णता अर्थात् वरवधू का एक ही वर्ण का होना था। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने ही वर्णों में विवाह करना अच्छा समझते थे।

किन्तु इस समय तक सवर्ण विवाह ने वर्तमान काल के सजातीय विवाहों के नियम के कठोर रूप को धारण नहीं किया था, इसमें बड़ा लचकीलापन था। सवर्ण विवाह के नियम को तोड़कर उस समय समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम या उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्नवर्ण की स्त्री का तथा प्रतिलोम अर्थात् निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की पत्नी के साथ विवाह प्रचलित था। अनुलोम विवाह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने से निम्न वर्णों की स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते थे (मनु २।१३ और या० १।५७)। किन्तु ब्राह्मणों द्वारा शूद्रा स्त्रियों के साथ अनुलोम विवाह की मनु ने घोर निन्दा की है। फिर भी उस समय ऐसे विवाह समाज में प्रचलित थे, क्योंकि मनु (३।४३-४४) तथा याज्ञ-

वल्क्य (१।६२) ने अनुलोम विवाहों की विधियों का वर्णन किया है। उत्तराधिकार के प्रकरण में ब्राह्मण की चार वर्णों की पत्नियों से उत्पन्न संतानों के हिस्सों का विवेचन मिलता है (मनु ९।१४९-५४)।

विवाह की आयु के बारे में भी इस समय पर्याप्त वैविध्य था। सामान्य रूप से स्त्रियों के लिए छोटी आयु में विवाह उत्तम समझा जाने लगा था (मनु ९।८८)। मनु अपने वर्ण का उत्तम वर मिलने की दशा में रजोदर्शन से पूर्व ही कन्या के विवाह का परामर्श देता है। याज्ञवल्क्य इससे भी आगे बढ़कर यह कहता है (१।६५) कि रजोदर्शन के बाद कन्या जितने समय तक अविवाहित रहती है, उतने समय तक उसके अग्निमावक को भ्रूणहत्या का पाप लगता है। लड़कों के विवाह की आयु सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के १२ वर्ष बाद, विद्याध्ययन करने के उपरान्त ही उपयुक्त समझी जाती थी। इस कारण इस समय स्त्रियों और पुरुषों की विवाह की आयु में बहुत बड़ा अन्तर होता था। मनु के मतानुसार (९।९४) ३० वर्ष के लड़के को १२ वर्ष की लड़की से तथा २४ वर्ष के लड़के को ८ वर्ष की लड़की से विवाह करना चाहिये। किन्तु वात्स्यायन (३।१-२) ने यह सलाह दी है कि वर को अपने से ३ वर्ष या इससे कुछ अधिक छोटी कन्या से विवाह करना चाहिये। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं से यह सूचित होता है कि उस समय बाल-विवाह के साथ-साथ परिपक्व आयु में भी विवाह की परिपाटी प्रचलित थी।

नागरक का जीवन

इस युग में व्यापार एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि होने से नगरों का और इनमें रहने वाली एक संपन्न कुलीन श्रेणी का विकास हुआ था। यह वर्तमान युग के घनी रहसों की भाँति बड़े ठाठ-बाट और शानशीलता से रहती थी और विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहन देती थी। ऐसे व्यक्ति को उस समय नागरक कहा जाता था। नगर में रहने वाला व्यक्ति सामान्यतः नागर कहा जाता था, किन्तु पाणिनि के एक सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति विभिन्न कलाओं में प्रवीण होता था उसे नागरक कहा जाता था।^१ ऐसे नागरक राजपरिवारों के व्यक्ति तथा उच्च अधिकारियों के और व्यापारियों तथा गृहस्थियों के पुत्र-पुत्रियाँ होती थीं। इनके जीवन पर वात्स्यायन के कामसूत्र से बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। उसने नागरक वृत्ति (अध्याय ४) में ऐसे व्यक्तियों के रहन-सहन और दिनचर्या पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है।

१. पाणिनि ६।२।१२८ पर काशिका वृत्ति-नगरककुत्सनप्रावीण्ययो ।

प्रवीणा हि नागरका भवन्ति ।

इससे हमें उस समय समाज में आदर्श (Elite) समझे जाने वाले नागरिक के सामाजिक जीवन की बड़ी सुन्दर झलक मिलती है।

कामसूत्र प्रणेता के मतानुसार विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके दान, विजय, क्रय, उत्तराधिकार, आदि विभिन्न उपायों से प्राप्त संपत्ति के साथ नगर में रहना चाहिये और नागरिक के जीवन का आचरण करना चाहिये। यदि किसी कारणवश उसे गाँव में ही रहना पड़े तो भी उसे नगर का जीवन आदर्श समझना चाहिए। गाँव-वासियों को नागरिक के जीवन के वर्णन सुनाने चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि गाँव में भी नागरिक के जीवन का अनुसरण किया जाय। नागरिक का जीवन बिताने के लिये धनी होना आवश्यक था, किन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति गवा चुका है तो भी उसे नागरिकों की गोष्ठियों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके आजीविका का उपार्जन करना चाहिये। ऐसा व्यक्ति बिट कहलाता था। निर्धन होने पर भी कलाओं में निपुणता प्राप्त करके वह नागरिकों की गोष्ठियों में और गणिकाओं के आवास स्थानों में विभिन्न कलाओं की शिक्षा देकर अपना निर्वाह करता था। ऐसे व्यक्ति की एक विशेषता यह भी थी कि वह बहुत कम सामान होने पर भी अपने पास साबुन रखता था (फेनककपाय-मात्रपरिच्छदः) और उससे अपने को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता था। वर्तमान समय की भाँति स्वच्छता और साबुन का उपयोग उस समय सभ्यता का एक मानदण्ड था।

नागरिक अपने निवास के लिए एक ऐसा भव्य भवन बनवाता था, जिसमें वह अपनी विभिन्न कलाओं की उपासना निर्बाध रूप से कर सके। पानी के निकट बना हुआ बाग बगीचेवाला उसका आलीशान मकान दो भागों में बंटा होता था। इसका आभ्यन्तर भाग स्त्रियों के लिए सुरक्षित अंतःपुर होता था, बाह्य प्रकोष्ठ में वह अपना सांसारिक कार्य करता था। इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग-अलग कमरे होते थे। इस घर के साथ दक्षवाटिका का होना आवश्यक था। इसमें न केवल मुन्दर फूल और फलवाले पेड़ लगाये जाते थे, अपितु सज्जियाँ भी पैदा की जाती थी। इस उद्यान के बीच में एक कुआँ या बावड़ी अवश्य बनाई जाती थी। यह उद्यान अन्तःपुर का अंग होता था। इसकी देखभाल गृहिणी करती थी। वात्स्यायन के मतानुसार गृहिणी को इसमें मूली, आलू, बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज आदि सब प्रकार की सब्जियाँ और विभिन्न जड़ी-बूटियाँ प्रत्येक ऋतु में लगानी चाहिये (पृ० २२१, २२८)। वह यहाँ गन्ना, तिल, सरसों, जीरा आदि विभिन्न वस्तुयें पैदा करती थी।

उसे यह ध्यान रखना पड़ता था कि वह न केवल सुन्दर गंध देने वाले नवमल्लिका आदि फूलों को, अपितु नेत्ररंजक वर्ण वाले जपा और कुरटक जैसे फूलों को और खस (उशीर) जैसी सुगन्धित जड़ों को भी पैदा करे। इन उद्यानों में लताकुंज और अंगूर की बेलों के निकुंज होते थे, जहाँ विग्राम और मनोविनांद के प्रयोजन से बैठने के चबूतरे (स्वण्डिल) बनाये जाते थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के सुगन्धित फूलों के आस्तरण बिछाये जाते थे और छायादार स्थानों में झूले (प्रेखादोला) लगाये जाते। गृहिणी का यह कर्तव्य था कि वह बगीचे और घर की देखभाल रखे और उसे साफ-सुपरा बनाये रखे। इस प्रकार के गन्ध भवन उन दिनों हर्म्य और प्रासाद कहे जाते थे। इनमें कई बार समुद्रगृहों अर्थात् गर्मियों में ठंडे बने रहने वाले और चारों ओर पानी से घिरे हुए कमरों की भी व्यवस्था की जाती थी। ऐसे समुद्रगृहों का वर्णन भास के स्वप्नवासवदत्ता नाटक में और कालिदास के ग्रंथों में भी मिलता है।

नागरक के प्रासाद के बाह्य भाग का वह प्रकोष्ठ बहुत ही शानदार होता था जिसमें नागरक स्वयं रहा करता था। इसमें एक मुलायम शय्या पर दोनों सिरों पर दो तकिये (उभयोपधान) तथा एक सफेद चादर (शुक्लोत्तरच्छदशयनीय) बिछी होती थी। यह बहुत ही नर्म और बीच में झुकी होती थी। इसके पास ही इससे कुछ नीची दूसरी सेज (प्रतिशय्यिका) बिछी होती थी। शय्या के सिरहाने कूर्च-स्थान पर नागरक के इष्टदेवता की कलापूर्ण मूर्ति रखी होती थी। इसके पास ही वेदिका पर मालायें, चन्दन तथा उपलेपन रखे होते थे। इसी पर मोमबत्ती की पिठारी (सिक्च-करण्डक) और इत्रदान अथवा पसीना हटाने के लिए सुगन्धित चूर्ण का डिब्बा (सौगन्धिक-पुटिका) रखा रहता था। पान के बीड़े और मानुलुंग की छाल रखने की भी यही जगह थी। नीचे फर्श पर पीकदान (पतद्ग्रह) रखा होता था। ऊपर हाथीदांत की बनी मूर्तियों (नागदन्त) पर पदों में डकी (निचोला-वगृष्टिता) बिछा रखी रहती थी। पास में ही तस्बीरे बनाने के लिये चित्रफलक, मूलिका और रंग के डिब्बे (वर्मिका समुदगक) और पुस्तकें रखी होती थीं, पुस्तकें मजी रहती थीं। बहुत देर तक ताजा रहने वाली कुरष्टक पुष्पों की माला लटकी रहती थी। कुछ दूरी पर एक दरी (आस्तरण) बिछी रहती थी, जिसपर छूत का सामान और शतरंज खेलने की शीटियाँ रखी रहती थीं। वात्स्यायन के इस वर्णन को पुष्टि मूर्च्छकटिक से होती है। इसमें शबिलक नामक चौर जब चावदत्त के घर में घुसा तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि उस रसिक नागरक के घर में कहीं

मृगंग, कहीं पणव, कहीं बंशी और कहीं पुस्तकें पड़ी हुई थीं। इससे उसने अनुमान किया था कि ये सब वस्तुएँ दो ही स्थानों पर संभव हैं—धनी नागरक के बैठकस्थान में या नाट्याचार्य के घर में। इस सामग्री से यह स्पष्ट है कि उस समय का नागरक चित्र और संगीत की कलाओं का प्रेमी, खूत का व्यसनी और छैल छबीला जीवन बिताने वाला होता था। बैठकस्थान से बाहर नागरक की पक्षिशाला होती थी। यहाँ शुक सारिका आदि पक्षियों के बड़े-बड़े पिंजरे टंगे होते थे। उन दिनों सभी बड़े घर वालों को पक्षियों को पालने का शौक था। बुद्धचरित (३।१५) में यह लिखा है कि जब युवराज सिद्धार्थ कपिलवस्तु में भ्रमण के लिए सड़क पर निकले तो उनका दर्शन पाने की लालसा से स्त्रियाँ तेजी से अपने घरों के झरोखों की ओर दौड़ी और इससे घर में पाले गये पक्षी डर गये। घर से कुछ दूरी पर नागरक की एक शिल्पशाला (लक्षणम्बान) होती थी जहाँ वह खराद और छेनी से अनेक प्रकार की सुन्दर वस्तुएँ बनाया करता था।

नागरक की दिनचर्या का वर्णन करते हुये वात्स्यायन ने यह बताया है कि प्रातःकाल उठकर आवश्यक मूलप्रभालन आदि से निवृत्त होकर वह सबसे पहले दातुन से दाँत साफ करता था, किन्तु उसकी दातुन पेड़ से तोड़ी हुई सामान्य नहीं होती थी; अपितु औषधियों तथा सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित होती थी। दातुन के बाद वह अपना शारीरिक शृंगार लेपन से आरम्भ करता था। बढ़िया और बारीक चंदन से अथवा कस्तूरी, अगर, केसर आदि के साथ घृष की मलाई के मिश्रण से ऐसा उपलेपन तैयार किया जाता था जिसकी सुगंध देर तक बनी रहती थी और जो शरीर की चमड़ी को कोमल और स्निग्ध बनाता था। इसे उचित मात्रा में शरीर पर लगाना एक सुकुमार कला समझी जाती थी। इसको जैसे तैसे पोत लेना अच्छी रीति न होने (अनागरक) का परिचायक था। अनुलेपन के बाद घृष के सुगन्धित घूम से बालों को घूषित किया जाता था। स्त्रियों में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, किन्तु विलासी नागरक भी अपने केशों को काला बनाये रखने के लिये उन्हें सुगन्धित बनाते थे। इसके बाद वह गले में माला धारण करता था, विभिन्न वस्तुओं से तैयार किये अंजन (सुरमे) को आँख में लगाता था और पान से पहले ही रंगे अपने होठों को लाल से बनाये गये लाल रंग से रंगता था। जिस प्रकार आजकल स्त्रियाँ लिपस्टिक से होठ रंगती हैं, उसी प्रकार उन दिनों नागरक अपने होठों को अलक्तक से मोम (सिक्चक) की सहायता से रंगता था, ताकि यह रंग अधिक गहरा आ सके। इसके बाद वह शीशे में अपना

मुंह देखता था, पान तथा मुख को सुवासित करने वाले द्रव्य लेकर अपना कार्य आरम्भ करता था। वह उंगली में बहुमूल्य अंगूठी धारण करता था। नागरक सामान्य रूप से दो वस्त्र धारण किया करता था। शरीर के उपरले भाग को उत्तरीय से ढाँपा जाता था और निचले भाग में अधोवस्त्र या बोती धारण की जाती थी। उन दिनों उत्तरीय को बहुमूल्य गंधों और फूलों से सुवासित किया जाता नागरक के लिये आवश्यक समझा जाता था। मास ने चारुदत्त नाटक में यह बताया है कि वसंतसेना ने चारुदत्त के उत्तरीय की गंध से ही यह जान लिया था कि वह योग्योचित बातों का पूरा ध्यान रखता है। वस्त्रों को सुवासित करने का वर्णन हमें ललितविस्तर (पृ० २८२) तथा सौन्दरनन्द (४।२६) में भी मिलता है। उस समय का नागरक सुगन्धित द्रव्यों का अत्यधिक शौकीन था और वह फूलों से तथा अन्य नाना प्रकार के सुरमित द्रव्यों से तैयार किये गये सुगन्धित द्रव्यों को सदैव अपने पास एक सौगन्धिकपुटिका में रखा करता था। ताम्बूल से और सुरमित मसालों से अपने मुख को सुवासित करता था। सुगन्धित धूप से वह अपने बालों, वस्त्रों और कमरों को सुरमित बनाता था और अनेक सुरमित द्रव्यों का अनुलेपन करता था। अनेक प्रकार के सुगन्धित जलों, तैलों और चूर्णों का उपयोग करता था। इस प्रकार उसका समूचा जीवन सुरभि से ओतप्रोत था।

प्रातःकालीन कार्यों के करने के बाद वह मध्याह्न से कुछ पूर्व स्नान करता था। वात्स्यायन के मतानुसार यह उसका दैनिक कार्य होता था। एक दिन छोड़ कर वह मालिश (उत्सादन) करवाता था और प्रति तीसरे दिन भाग देने वाले साबुन जैसे किसी द्रव्य (फेनक) से अपने शरीर को शुद्ध करता था। यह इसे अन्य व्यक्तियों से विशिष्ट बनाता था। साधारणतः संगमरमर की बनी चौकी पर बहुमूल्य धातुओं के पात्र में रखे सुगन्धित जल से स्नान करते समय उसका परिचारक या परिचारिका उसके केशों में सुगन्धित आंवले का पिसा कल्क धीरे-धीरे मलते थे और शरीर पर सुवासित तेल का मर्दन करते थे। मिर पर सुगन्धित वारिधारा पड़ने के साथ स्नान समाप्त होता था। इसके बाद वह केंचुल (सर्पनिर्मोक) के समान महीन, हल्की, सफेद और चमकीली बोती पहनता था। बोती का अर्थ है बौत अथवा घुला हुआ वस्त्र। ऐसा प्रतीत होता है कि नागरक के वस्त्रों में सिर्फ बोती ही प्रतिदिन ओढ़ी जाती थी, बाकी वस्त्र कई दिन तक अधीत रह सकते थे। इसका कारण स्पष्ट है, नागरक का उत्तरीय या चादर मामूली वस्त्र नहीं था। उसे बड़े प्रयास से दीर्घकाल तक टिकने वाली सुगन्धियों से सुवासित किया जाता था। इसके अतिरिक्त वह अपने

नाखूनों की सफाई पर भी बहुत ध्यान देता था। नाखून त्रिकोण, चन्द्राकार, दन्तुल तथा अन्य अनेक प्रकार की आकृतियों में काटे जाते थे। विभिन्न प्रान्तों में नाखूनों के अलग-अलग प्रकार के फैशन थे। गौड (बंगाल के लोग) बड़े-बड़े नखों को पसन्द करते थे। दाक्षिणात्य छोटे नखों को और उत्तरापथ के रसिक नागरक मंझले आकार के नखों को अच्छा समझते थे। नखों का विशेष महत्व उस समय के प्रणय व्यापार में होता था। नागरक इनसे अपनी प्रियाओं को प्रसन्न करने के लिये आठ प्रकार के रूपों वाले—अर्धचन्द्र, मण्डलाकार, व्याघ्र के नख जैसे, मोर के पाँव जैसे (मयूर-पदक), कमलपत्र और खरगोश की कदफाद जैसे नखक्षत बनाया करता था। रतिकर्म में दाँतों और नखों के क्षतो को वात्स्यायन ने प्रेम बढ़ाने के लिये बड़ा उपयोगी माना है और इनका विस्तृत वर्णन कामसूत्र के अध्याय ९ और २० में किया है। अतः उस समय का नागरक दाँतों और नखों की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देता था।

स्नान के बाद पूजा आदि कृत्य समाप्त होने पर नागरक भोजन करने बैठता था। वह पूर्वाह्न और अपरान्ह में दो बार भोजन करता था। चारायण नामक आचार्य सायंकाल के समय दूसरा भोजन अच्छा समझते थे। नागरक के भोजन में मधु, भोज्य और पेय आदि सभी प्रकार के पदार्थ होते थे। उसके भोजन के प्रधान पदार्थ ये थे—चावल, गेहूँ, जौ, दालें, दूध, घी तथा मिष्ठान्न वस्तुएँ—गुड़, शर्करा और मिठाई (खण्डखाद्य)। नागरक जल और दूध के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पेय पदार्थ (पानक), आम, नींबू आदि से नैयार किये गये शर्बत तथा सुरा, मधु, गँरेय और आमव आदि विभिन्न प्रकार की मदिराओं का लकड़ी अथवा घातु के प्याले में सेवन किया करता था (पृ० १७४, पृ० ५२)। आगे हम युग की पानगोष्ठियों का वर्णन किया जावेगा। भोजन समाप्त करने के बाद नागरक कुछ देर सोने में पहले लेटे-लेटे अपने कुछ मनोविनोद करता था। शुकसारिका (तोता मैना) को पढ़ाना, तीतर-बटेरों की लड़ाई और भेड़ों की भिड़न्त उसके प्रिय मनोविनोद थे (कामसूत्र पृ० ४७)। उसके घर में हंस, कारण्डव, चक्रवाक, मोर, कोयल आदि पक्षी तथा व्याघ्र, सिंह आदि जन्तु भी पाले और रखे जाते थे (कामसूत्र पृ० २८६)।^१ पक्षियों से मनोविनोद के अतिरिक्त इस समय वह अपने सहचर—पीठ-

१. कामसूत्र पृ० ४७, भोजनानन्तरं शुकसारिका प्रलापनव्यापाराः लावक-कुक्कुटमेघयुद्धानि।

तास्ताश्च कलाक्रीडाः पीठमर्द्विद्विबुधकायताव्यापाराः, दिवासायूया च।

मर्द, विट, विदूषक आदि से भी वार्तालाप करके कुछ समय के लिये सो जाता था। सोकर उठने के बाद वह गोष्ठियों में सम्मिलित होने के लिए अपना प्रसाधन करता था। आगे यह बताया जायगा कि ये इस समय की लोकप्रिय सामाजिक समारोहों जिनमें अनेक प्रकार के बौद्धिक कार्य हुआ करते थे। गोष्ठियों से लौटने के बाद वह सन्ध्याकालीन कृत्यों से निवृत्त होता था और अनेक प्रकार की संगीत-गोष्ठियों का आयोजन करता था। इनमें नाच, गान, अभिनय हुआ करते थे। इनकी समाप्ति पर वह अपने सजायें हुए तथा धूप आदि से सुरमित शयनकक्ष में प्रविष्ट होता था। इस प्रकार प्रातःकाल से रात्रिपर्यन्त वह एक कलापूर्ण विलासिता के वातावरण में निवास करता था। उसके सब दैनिक व्यापारों से विभिन्न प्रकार की कलाओं की प्रोत्साहन मिलता था।

आमोद-प्रमोद—अपने उपर्युक्त दैनिक जीवन के साथ-साथ नागरिक विभिन्न प्रकार के मनोविनोदों में भी आनन्द लेता था। वात्स्यायन ने इनका विस्तृत परिचय दिया है। उसके मतानुसार उस समय के प्रधान मनोविनोद—समाज, गोष्ठी, आपानक, उद्यानयात्रा, समस्याक्रीडा थे। समाज एक प्रकार का सामाजिक महोत्सव था। इसका स्वरूप अशोककालीन समाज से सर्वथा भिन्न था। हर पक्षवाड़े में एक निश्चित दिवस पर नागरिक विद्या और कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के मन्दिर में एकत्र हुआ करते थे। इसमें अनेक संगीतज्ञ, नृत्यकला विशारद तथा अन्य कलाकार आया करते थे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। कई बार जब नगर में बाहर के नर्तक और अभिनेता आते थे तो उन्हें भी इस उत्सव में अपनी कला प्रदर्शन के लिये निमन्त्रित किया जाता था। बाहर से आने वाले कलाकारों के दलों द्वारा प्रदर्शन की और उनकी समुचित पारिश्रमिक और सम्मान देने की व्यवस्था सामूहिक रूप से सारे समाज (गण) की ओर से की जाती थी, अतः इसे गणधर्म कहा जाता था। इसी प्रकार के महोत्सव विभिन्न देवताओं की पूजा के उद्देश्य से किए जाते थे। इन अवसरों पर बड़े ठाठ-बाट से देव-मूर्तियों के जुलूस निकाले जाते थे। इनमें सभी वर्गों के नर-नारी सम्मिलित हुआ करते थे, इन अवसरों पर बड़ी भीड़ (घटा) हो जाती थी, अतः वात्स्यायन ने इन उत्सवों को घटा का नाम दिया है।^१

मेघकुक्कुटसालाहकारिकपरभूतमयूरवानरमुगाणामबेसनम् । क्रीडामृगान् यन्त्राणि शकुनान्
व्याघ्रसिंहवज्रादीनि च ।

१. कामसूत्र अध्याय ४, पृ० ५१, जयमंगला, देवानामुद्दिश्य यात्रा घटा ।
नागरकाणां तत्र संहृत्यमानत्वात् ।

उसके मतानुसार इन उत्सवों में नायक को नायिका से मिलने में सुविधा होती थी (पृ० २७४)।

नागरकों के मनोविनोद का दूसरा साधन गोष्ठी थी। यह एक प्रकार की सभा थी जिसकी बैठक नागरक के घर पर अथवा किसी गणिका के घर पर हुआ करती थी। इन गोष्ठियों में चुने हुए लोग निमन्त्रित किए जाते थे। अपनी विद्या, कला और रसिकता के कारण सम्मानित दृष्टि से देखी जानेवाली गणिकायें भी इन गोष्ठियों में निमन्त्रित होती थीं। ये न केवल नृत्य तथा गीत से अपितु अपनी विभिन्न कलाओं से नागरकों का मनोविनोद करती थीं। इनमें प्रायः नागरक अपनी विभिन्न बौद्धिक और साहित्यिक कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। कामसूत्र के कथनानुसार इनमें निम्नलिखित कलाओं का प्रदर्शन होता था—किसी विषय पर तत्काल कविता बनाना और समस्यापूर्ति करना, पुस्तक का ठीक ढंग से शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करना, अनेक कठोर और क्लिष्ट उच्चारण वाले शब्दों से युक्त संवर्गों को पढ़ना (दुर्वाचकयोग), गूढ़ अथवा कूट लिपि में कुछ संवर्गों को लिखना और इनकी व्याख्या करना (श्लेष्मिन्नाविकल्प), विभिन्न विदेशी और स्थानीय भाषाओं का, कोषों का और छन्दों का ज्ञान तथा अन्त्याक्षरी (प्रतिमाला) की प्रतियोगिताएं। इन साहित्यिक सभाओं के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य की भी प्रतियोगिताएं होती थीं और उस समय के नागरक इनमें अपनी मालाये गुंथने की तथा जूड़ा बनाने की कलाओं में भी पटुता प्रदर्शित किया करते थे। इन गोष्ठियों में नागरकों को अपनी चौंसठ कलाओं की योग्यता प्रदर्शित करने का स्वर्ण अवसर मिलता था। इन गोष्ठियों के बारे में वात्स्यायन ने यह कहा है कि इनमें अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए न तो बहुत अधिक संस्कृत बोलनी चाहिए और न ही लोकभाषा में अधिक बातचीत करनी चाहिये, क्योंकि इसमें गंवार समझे जाने का भय था, अतः नागरक इनमें सम्मान पाने के लिये मध्यम मार्ग का अनुसरण करता था। उससे यह आशा रखी जाती थी कि वह अपने घर पर गोष्ठियों का आयोजन करने में उदारतापूर्वक धनराशि व्यय करेगा। स्त्रियाँ भी इन गोष्ठियों में भाग लेती थीं। अविवाहित स्त्रियों के लिये गोष्ठी का शौकीन होना गुण समझा जाता था, क्योंकि वे इनमें अनेक कलाओं को सीखने का अवसर पाती थीं। भाष के अविमारक नाटक (अंक ५) से इन गोष्ठियों की लोकप्रियता सूचित होती है। कई बार इन गोष्ठियों का आयोजन दूसरों को हानि पहुंचाने के लिये भी किया जाता था। वात्स्यायन (पृ० ५८) ने ऐसी गोष्ठियों की कड़ी निन्दा की है।

गोष्ठियों के अतिरिक्त उस समय नागरक एक दूसरे के घरों पर पानगोष्ठियों (आपानकों) का भी आयोजन करते थे। इनमें वे अनेक प्रकार की मदिराएं पिया करते थे। मधुरा की मूर्तिकला में घरों में मदिरापान के दृश्यों का अंकन बड़ी मात्रा में मिलता है। यहाँ इसका संबंध घन के देवता ब्रह्मवर्ष कुबेर के साथ जोड़ा गया है। मधुरा से दो मील की दूरी पर महोली नामक गाँव से तथा नरोली और पालीखेड़ा से पानगोष्ठियों की सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं, जो वात्स्यायन के आपानकों की लोकप्रियता को पुष्ट करती हैं। डा० अग्रवाल के मतानुसार महोली का नाम ही मधुपर्ली था अर्थात् वह स्थान जहाँ मधुपान के देवता का केन्द्र हो।^१

उद्यान-यात्रा:—नागरक का यह बड़ा प्रिय मनोविनोद था। उन दिनों प्रत्येक बड़े नगर के चारों ओर विशाल उद्यान हुआ करते थे। यहाँ नगर की बीड़-माड़ से भरे, धूलिबूसरित और व्यस्त जीवन से परेशान नागरिकों को बड़ी शान्ति मिलती थी। ललितविस्तर के कथनानुसार (पृष्ठ ९५) सिद्धार्थ के मनोविनोद के लिए कपिलवस्तु के चारों ओर ५०० उद्यान थे। कामसूत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उद्यान नगर से बाहर होते थे, इनमें बिहार के लिये नागरक प्रातःकाल सज्जब कर घोड़ों पर सवार होकर निकलते थे। अपने अनुचरों और गणिकाओं के साथ इन उद्यानों में आकर सारा दिन व्यतीत किया करते थे।^२ (अध्याय ४, पृष्ठ ५४)। यहाँ कुछ समय वे तीतर-बटेरों, मेढ़ों की लड़ाई देखने में तथा जुआ खेलने में बिताते थे। दिन भर यहाँ मनोविनोद करने के बाद वे सायंकाल अपनी इस यात्रा की स्मृति को सुरक्षित रखने वाली कोई वस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या फलों का गुच्छा लेकर घर लौट जाते थे।

उद्यान-यात्राओं में कभी-कभी कुमारियाँ और विवाहित महिलाएँ पुरुषों के साथ या स्वतन्त्र रूप से सम्मिलित होती थीं, किन्तु इन यात्राओं में लड़कियों का जाना सदा खतरे से खाली नहीं होता था। दुर्जन पुरुष प्रायः इन यात्राओं में जाने वाली बालिकाओं का अपहरण कर लिया करते थे। इन यात्राओं में जब दो प्रतिद्वन्द्वी नागरकों के मेघ या तीतर-बटेर जूझते थे, तब शाजी लगाई जाती थी, इससे दोनों पक्षों में बड़ी उत्तेजना का संचार हो जाता था। उन दिनों मेंढ़ों और तीतर-बटेरों की लड़ाई ६४ कलाओं में गिनी जाती थी। इनमें प्रवीणता पाना नागरक के लिए

१. वासुदेवसरस्व अग्रवाल—भारतीय कला पृष्ठ ३०२।

२. कामसूत्र अध्याय ४, पृ० ५४।

आवश्यक माना जाता था।^१

उद्यान यात्राओं जैसे वायोजन जलक्रीड़ाओं के लिये भी किए जाते थे। ये प्रायः ऐसे तालाबों में किए जाते थे जहाँ से हानि पहुँचाने वाले जानवरों को पहले

१. चौंसठ कलाओं की सूची कामतूत्र के तीसरे अध्याय में दी गई है। इनकी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में साहित्यिक और बौद्धिक कलायें आती हैं, जैसे घन्ट्याक्षरी (प्रतिमाला), पहेली, पुस्तक पढ़ना, नाटक, कहानियों का ज्ञान, समस्या-पूति, गुप्त भाषाओं का ज्ञान (स्लेच्छितविकल्प), विभिन्न देशी भाषाओं का ज्ञान, विनय सिखाने वाली विजय बिताने वाली विद्यायें, काव्य बनाना (काव्यक्रिया), कोश छन्द आदि का ज्ञान, किसी के पढ़े स्तोकों को को ज्यों का त्यों बुहरा देना (सम्पाठ्य), स्मरण रखने का विज्ञान (धारणमातृका), संक्षिप्त अक्षरों में पूरा अर्थ जान लेना जैसे मे० से मेव तथा ब० से बवम राशि (अभरमुष्टिकाकथनम्)। दूसरे वर्ग में उपयोगी कलायें आती हैं, जैसे गृहनिर्माण कला (वास्तुविद्या), मणियों और रत्नों की परीक्षा (रूप्यरत्न परीक्षा), धातुओं का शुद्ध करना, मिलाना (धातुबाध), बूझो की चिकित्सा, उन्हें इच्छानुसार छोटा बड़ा करना, बस्त्रों को रंगना, बढ़ईगीरी (तलण) सोने चाँदी के गहने, बर्तनों पर काम करना, शरीर और सिर में मालिश करना, शकुन-ज्ञान, इन्द्रजाल या जादू बिलाना, मेढ़ा, तीतर बटेर सड़ाना, सीना-पिरोना, जाली बुनना, सूचीवान कर्म, बहुरूपिधायन (छलियोग), जुआ, पासा खेलना। तीसरे वर्ग में नायक नायिकाओं की विलास क्रीड़ायें और प्रणय व्यापार में सहायक कलायें आती थीं, जैसे धाना, बजाना, नृत्य, चित्रकारी, प्रिया के कपोल और ललाट की शोभा बढ़ा सकने वाले भोजपत्र के काटे हुए पत्रों की रचना करना (विशेषकच्छेद्य), फर्श पर विविध रंगों के पुष्पों और रंगे हुए फावलों से नाना प्रकार के नयनाभिराम चित्र बनाना (तण्डुल-कुसुम-बलिविकार), घर या कमरे को फूलों से सजाना, गद्य में मरिण बँठाना, सध्या की रचना, पानी को इस प्रकार से बजाना कि उससे मुरज नामक बाजे की आवाज निकले (उबकवाद्यम्), जलक्रीड़ा में प्रेमियों का आपस में जल की छींटें मारना (उबकघात), विभिन्न प्रकार से फूल गूँघना (माल्यघ्नन-विकल्प), सिर पर पहने जाने वाले शेलरक, आपीवक नामक माल्य-अलंकार धारण करना (शेलरकापीवकयोजन), हाथी दाँत से कान के गहने बनाना (करुणपत्रसंग), सुगन्धित द्रव्य बनाना (गंधयुजित), सागभाजी बनाने का तथा विभिन्न प्रकार के शरबत, मद्य तैयार करने का कौशल (विचित्र—शाकयूषभक्ष्य-विकारक्रियायानक—रागासवयोजन), बीजा, डमक तथा

ही निकाल दिया जाता था। ऐसी क्रीड़ाओं का आयोजन ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से किया जाता था। वात्स्यायन की उद्यान-यात्रा का वर्णन मृच्छकटिक के वर्णन से बहुत मिलता है। इन दोनों में अंतर केवल इस बात का ही है कि चाण्डस उद्यान में छोड़े पर नहीं, अपितु बैलगाड़ी पर सवार होकर गया था। उन दिनों नागरक इन उद्यान यात्राओं और नाटकों के आयोजन पर मुक्तहस्त होकर उदारतापूर्वक व्यय किया करते थे। वात्स्यायन ने राजा को यह सलाह दी है कि उसे अपनी अनेक स्त्रियों को इस प्रकार की उद्यान-यात्राये कराके प्रसन्न रखना चाहिये (पृष्ठ २४५)। स्त्रियाँ भी इन यात्राओं में सम्मिलित होती थीं। वात्स्यायन इन्हें इस दृष्टि से भी उपयोगी मानता है कि इनमें नायक नायिका को परस्पर मिलने और प्रणय करने के अवसर मिलते थे।

पर्व और क्रीड़ायें:—इसमें वात्स्यायन ने उस समय के कुछ ऐसे पर्वों और महोत्सवों का वर्णन किया है जिनमें नागरक बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। उसका यह कहना है कि प्रत्येक देश के और प्रान्त के अपने अलग-अलग पर्व होते हैं। फिर भी उसने उस समय अत्यधिक प्रचलित तीन पर्वों का नाम लिया है—पञ्चरात्रि, कौमुदीजागर और सुवसन्तक। पञ्चरात्रि धन के देवता यक्षों के साथ सबद्ध थी, इस रात को जुआ खेला जाता था, अतः यह दीपावली का पर्व प्रतीत होता है। दूसरा पर्व कौमुदीजागर आश्विन पूर्णिमा की वह रात्रि थी जिसमें लोग रानभर जागते हुए विभिन्न प्रकार के मनोविनोद किया करते थे। तीसरा सुवसन्तक होली का पर्व प्रतीत होता है। इस पर्व में समूचे समाज में आनन्द की रसचारा प्रवाहित होती थी, धनी-निर्धन, छोटे-बड़े, राजा-रक का भेद मिट जाता था। सब लोग इन पर्वों को बड़े उत्साह से मनाते थे। इसीलिये वात्स्यायन (पृष्ठ ५४) ने यह लिखा है कि इस समय स्त्रियाँ राजा के अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर रानियों के साथ क्रीड़ाये करती थीं। इनके अतिरिक्त वात्स्यायन ने विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित निम्नलिखित स्थानीय मनोविनोदों और क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है—सहकार-भजिका (आम तोड़ कर खाना), अम्पूषखादिका (होले आम में भून कर खाना),

अन्य बाजे बजाना। इन सब कलाओं का ज्ञान उन दिनों सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिये आवश्यक समझा जाता था। इनमें कुशलता पाने पर व्यक्ति कामसूत्र के अनुसार अपरिचित होता हुआ भी स्त्रियों के चित्त को जल्दी जीत लेता था (अस्त्युतोऽपि नारीणां चित्तभावं च विनक्ति)। इनसे उसे सौभाग्य तथा सब प्रकार का उत्कर्ष प्राप्त होता था।

बिसबादिका (सरोवरों से विसों को उखाड़ कर खाना), उदकध्वजिका (ध्वजा या बाँस की पिचकारी से रंग पानी में घोल कर खेलना), एकशाल्मली (फूलों से भरे सेमल के पेड़ से विभिन्न प्रकार पुष्पाभरण बनाना), कदम्ब बुद्ध (दो दलों में बंट कर कदम्ब के फूलों से लड़ाई करना, कामसूत्र अ० ४, पृ० ५६)।

कन्याओं के मनोविनोद—उपर्युक्त मनोविनोद प्रधान रूप से पुरुषों के थे। इनके अतिरिक्त कामसूत्र में कन्याओं के कुछ आमोद-प्रमोदों और क्रीड़ाओं का भी उल्लेख है। उन दिनों लड़कियाँ मालाएं गुंथने, मिट्टी के घरोदे बनाने, गुड़ियाओं के साथ खेलने में आनन्द लेती थीं। वे मूट्ठी बन्द करके समविषय का तथा मध्यमा उगली को पाँचों उंगलियों में से दूँड़ निकालने का खेल खेलती थीं। इस समय लुका-छुपी आदि के वर्तमान समय के भी कई खेल प्रचलित थे। इनके अतिरिक्त वात्स्यायन ने कामसूत्र में इस समय कई देशी खेलों का उल्लेख किया है। प्रचलित कुछ अन्य खेल ये थे—अशोकोत्तंसिका (अशोक के फूलों को कान या केशों में पहनना), पुष्पावचायिका, चूतलतिका, दमन मंजिका (दौने मरुवा के पुष्प चुनना), इक्षुमंजिका आदि। मथुरा की मूर्तियों से भी स्त्रियों के खेलों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। इनमें स्त्रियों को अनेक क्रीड़ाओं की विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। उस समय की लोकप्रचलित मान्यता के अनुसार तन्दन वन में इन्द्र जिस प्रकार अपनी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा-विहार करता था, उसी प्रकार की क्रीड़ाएँ इस भूतल पर स्त्रियों के लिये आवर्ष समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधान क्रीड़ाएँ निम्नलिखित थीं—

उद्यान क्रीड़ा (बगीचों में घूमना-फिरना), उदक क्रीड़ा (जलविहार), शत्रु-मण्डन (शरीर को वस्त्र, आभूषण और विलेपन से सजाना)। इसमें ललाट, गाल और दाढ़ी पर विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियाँ और अन्य आकृतियाँ बनाना सम्मिलित था। इसे प्राचीन साहित्य में विशेषक-पत्ररचना तथा पत्रभंग कहा गया है। बंशी, वीणा, मृदंग के साथ सगीत का आयोजन—और नृत्य स्त्रियों के प्रिय मनोविनोद थे। मथुरा के वेदिका स्तम्भों से यह प्रतीत होता है कि उस समय शालमंजिका और अशोक-पुष्प-प्रचायिका क्रीड़ाएँ बड़ी लोकप्रिय थीं। शालमंजिका शाल वृक्ष के नीचे स्त्रियों की एक विशेष प्रकार की उद्यान-क्रीड़ा थी। पूर्वी भारत की नारियाँ उद्यानों में मीनी मीनी गंध वाले पुष्पित शाल वृक्ष की शाखाओं को तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करती थीं। अवदान शतक में भावस्ती में लाखों व्यक्तियों द्वारा पुष्पित शाल वृक्ष की डालियाँ लेकर खेलने

का वर्णन है। निदान क्या में इसी प्रकार लुम्बिनी वन में होने वाले शाल-मज्जिका समारोह में बृद्ध की माता मायादेवी के प्राण लेने का वर्णन है। इसके अनुसार जब रानी शालवृक्ष के नीचे आई और उसने एक पुष्पित शाखा को पकड़ा तो वह लता की भाँति नीचे झुक गई। मथुरा की मूर्तिकला में इस मुद्रा में पेंड की डाल को घामे हुये स्त्रियों की मूर्तियों को शालमज्जिका कहा जाता है। स्त्रियों की एक अन्य क्रीड़ा अशोक-पुष्प-प्रक्षायिका है। इनमें स्त्रियाँ अशोक के फूलों को चुना करती थीं। उस समय अशोक के पेंड का बड़ा महत्व था और यह अनुश्रुति प्रसिद्ध थी कि जब तक इसे युवती स्त्री के बाँये पैर का आघात न मिले तब तक यह वृक्ष पुष्पित नहीं होता है। इसे अशोकबोहव कहा जाता था। यह क्रीड़ा उस समय बड़ी लोकप्रिय थी, क्योंकि मथुरा की मूर्तियों में इसका काफी चित्रण मिलता है। स्त्रियों का एक अन्य प्रिय खेल कन्दुकक्रीड़ा भी था, मथुरा में कन्दुक क्रीड़ा करती हुई युवतियों का सुकुमार अंकन हुआ है।

प्रसाधन-प्रियता:—इस समय के नागरिकों की शृंगारप्रियता न केवल वात्स्यायन से स्पष्ट होती है, अपितु मिलिन्दप्रश्न (पृष्ठ ११) तथा अन्य ग्रन्थ भी इस पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। इनसे यह प्रतीत होता है कि पुरुष अपने बालों और दाढ़ी की सेवा बड़ी सावधानी से करते थे, इन पर अनेक प्रकार के तेल और अन्य द्रव्य लगाये जाते थे। स्त्रियाँ अपने शरीरों को अनेक प्रकार की सुन्दर आकृतियों से अलंकृत किया करती थीं, इन्हें विशेषक कहा जाता था। अश्वघोष ने अपने काव्य सौन्दर्यनन्द (४।१३-१६) में इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। उस समय के नागरिक शृंगार की विशेषता चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्यों का और मालाओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग था (मिलिन्द-प्रश्न पृ० २४३, ३३८, २४८)। इस समय गन्ध द्रव्यों का इतना अधिक फैशन था कि वच्चों को भी माता-पिता इन्हीं द्रव्यों से नहलाते-धुलाते थे (मिलिन्द प्रश्न पृ० २४१)। बस्त्रों को सुवासित करने का अन्वय उल्लेख किया गया है। इस समय यवन तथा तुर्क देशों से मंगाये गये कई सुरभिंत द्रव्यों को केसर आदि से मिला कर बहुत बढ़िया सुगन्ध तैयार किये जाते थे (मिलिन्दप्रश्न पृ० २६७)।

इस समय नागरिक अपने शरीर का शृंगार जिन प्रसाधन द्रव्यों से करता था उनका उल्लेख इस समय के साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। रामायण (४।९।१।५१) में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत की सेना पहुँचने पर मुनि ने भरत के लिये जिस प्रसाधन सामग्री को प्रस्तुत किया था उसमें चन्दन तथा

विभिन्न प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, शीशे कंघियाँ ब्रुश, सुरमेदानियाँ, सम्मिलित थीं। जैन ग्रन्थ सूत्रकृतांग (१४४२) में तथा उवासगदसाओ (१२२-४२) में स्त्रियों और पुरुषों की श्रृंगार सामग्री के प्रसाधनों का विस्तृत उल्लेख है। तक्षशिला आदि प्राचीन स्थानों की खुदाइयों से भी ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है।

वेश-भूषा और अलंकरण:—इस युग की वेश-भूषा और विभिन्न प्रकार के अलंकरणों पर तत्कालीन मूर्तियों और साहित्य से बड़ा प्रकाश पड़ता है। शुंग युग में सर्वप्रथम भारहुत की मूर्तियों से यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में पुरुष शरीर के मध्य भाग में घोंती बाँधते थे, जिसका एक छोर कमर में लपेट लिया जाता था और लांग पीछे खोस ली जाती थी। घोंती के साथ लोग दुपट्टे, कमरबन्द, पटके और पगड़ियाँ भी पहनते थे। पगड़ियों का वैविध्य इस समय वस्तुतः आश्चर्यजनक है।^१ भारहुत के चित्रों में स्त्रियाँ पुरुषों की तरह घोंती अथवा साड़ी पहने दिखाई गई हैं। आजकल साड़ी एड़ी तक पहुँचती है, किन्तु भारहुत की मूर्तियों में यह वर्तमान मिनी साड़ी की भाँति शायद ही कभी घुटनों के नीचे तक पहुँचती थी, इसमें चुनना भी होती थी। साड़ी भारी भरकम, करघनी और कमरबन्द से बँधी होती थी, इस कमरबन्द के फुन्देदार किनारे एक ओर लटकते रहते थे। कमरबन्द से लुँसे दोनों पैरों के बीच में लटकते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका प्रायः लहरियादार होता था। भारी पटका मनके पिरोकर भी बनता था। भारहुत में स्त्रियों के शरीर का ऊपरी भाग प्रायः खुला दिखलाया गया है, इनके सिर कामदार ओढ़नी से ढके होते थे। स्त्रियाँ कभी-कभी पगड़ी पहन लेती थीं। इस समय की सम्भ्रान्त नारियों की वेश-भूषा पर यक्षिणी चन्दा की मूर्ति से प्रकाश पड़ता है। इसकी घोंती कमर तक पहुँचती है। इस पर खरबूजिया मनकों, चौखूँटी तल्लियों से बनी एक सतलड़ी करघनी है। कमरबन्द फूलों और पंजकों से सजा है। इसके किनारों पर दानेदार बेल बनी है। पटका लहरियादार है, इसके शरीर का ऊपरी भाग अनावृत है, किन्तु दायाँ स्तन के नीचे की रेखाये पतली चादर की छोटक है। बाँये कन्धे से यमोपवीत की भाँति मोती की बड़ी छाती पर पड़ी है। गले में छलड़ी ठीक है जिसकी पहली लड़ में पत्र, अंकुश और धीवत्स के आकार

१. कनिष्क—भारहुत प्लेट स० ३३, ४१, २४, २९, ५७ तथा डा० मोती-चन्द्र—प्राचीन भारतीय वेश-भूषा—पृ० ६६। आगे इस पुस्तक का निर्देश मोदे० के संकेत से किया गया है।

के टिकरे हैं। दूसरी लड़ गोल मनकों की है, गले में स्तनों के बीच लटकती हुई टिकरेदार मोहनमाला है, कानों में बक कुण्डल सोमायमान हैं तथा सिर पर एक झीनी ओढ़नी है जिसके दोनों पल्ले एक दूसरे को पार करते हैं। इस ओढ़नी के चौड़े किनारों पर चौफुलियाँ बेलें बनी हैं। हाथों में कड़े और चुड़ियाँ हैं। चोटी बेलदार फीते से गुंधी है (मोवे० ६२)। एक अन्य यक्षिणी (कनिषम, मरुदुत, प्लेट ५२) की कमर में एक पतली साड़ी है जिस पर गुद्दीदार कमरबन्द और करघनी है। कमरबन्द फूलों और पंजकों से सजा है और उसके किनारे बुदकीदार हैं। चार लड़ीवाली करघनी (मेलला) की प्रत्येक लड़ी भिन्न प्रकार की है। एक चौखूटी तक्षियों से बनी है, दूसरी मौलसरी के फूल के आकार वाले दानों से, तीसरी खरबूजेदार मनकों से और चौथी गोल मनकों से। कमर पर सुन्दरता के लिये एक बंटा हुआ तिरछा दुपट्टा बाँध लिया गया है। पैरों में छल्ले पड़े हुए हैं। दाँए कन्धे से यज्ञोपवीत की भाँति एक बड़ी की लड़ियाँ छाती के आरपार जाती हैं। यह खड़े और पड़े मनकों से बनी मालूम पड़ती है। गले में चोलड़ा कण्ठा है। एक अन्य लम्बी माला की लटकन मणियों और रत्नों से बनी है। कानों में तल्लीदार दोहरे कुण्डल हैं। हाथों में कंगन और उँगलियों में अंगुठियाँ हैं। मस्तक पर फूलों के आकार की टिकुली है। गालों पर पद्ममग बना है। चोटी मौलसरी के फूलों के अलंकारों से सुसज्जित पतले फीते से गुंधी है। इसी स्तूप की यक्षी चूलकोका की साड़ी घुटने तक और करघनी गोल तक्षियों से बनी है, सिर ओढ़नी से ढका है (कनिषम प्लेट २३)। इस समय के साधु चादर और कौपीन पहनते थे। इस युग की स्त्रियाँ चादर, साड़ी और एक शिरोवस्त्र धारण करती थीं।

पहली शताब्दी ई० पू० में सातवाहन युग की वेशभूषा यद्यपि दूसरी शता० ई० पू० के मध्य के मारुदुत स्तूप में विनित वेशभूषा से बहुत कुछ मिलती है, फिर भी इसमें कुछ अन्तर आ जाता है। पुरुष यद्यपि घुटने तक की धोती पहनते हैं, किन्तु उनके पहनावे में भारी भरकम कमरबन्दी का अभाव सा है। इस युग में पगड़ियाँ भी साड़ी होती चली गई, किन्तु दक्षिण भारत की वेशभूषा बड़ी टीमटामदार होती थी, पगड़ियाँ भारी भरकम और आमूषणों से सजी होती थीं। इस समय की वेशभूषा की प्रचुर सामग्री साँची और माजा की मूर्तियों से तथा अजंठा की ९-१० नंबर की गुहाओं के भित्ति-चित्रों से मिलती है। इस समय प्रायः सभी पुरुष पगड़ी पहनते थे। पगड़ी बाँधने की अनेक विधियाँ थीं जिनसे

पगड़ियों की अनेक आकृतियाँ बन जाती थीं। साधारणतः इनमें पगड़ी के बाये एक लट्टू होता था। पगड़ी के एक छोर से वह ढक जाता था और तीन चार लपेटों के बाद पगड़ी बंध कर तैयार हो जाती थी (मोवे० पृष्ठ ७७)। साँची में पगड़ी का एक प्रकार शलाकार है। यहाँ इसके कई मंद पाये जाते हैं (मोतीचन्द्र पृष्ठ ७८)। शकों के सम्पर्क से टोपियों का भी प्रसार होने लगा था। स्तूप पूजा के एक दृश्य में हमें कुलाहनुमा टोपी दिखाई देती है। शकों ने इस समय ऊँची नुकीली टोपियों को यहाँ लोकप्रिय बनाया। साँची में स्त्रियाँ बिना लांग की और वर्तमान समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलित लांगदार साड़ियाँ पहनती थीं। इस समय सिले वस्त्रों का भी रिवाज बढ़ रहा था। साँची में सारधि, सिपाही, राजा के अंगरक्षक ध्वजवाहक, और स्तूप पूजा करते हुये विदेशी कंबुक पहने दिखाये गये हैं।

गंवार और मथुरा की मूर्तिकला से इन प्रदेशों की वेशभूषा का परिचय मिलता है। गंवार की वेशभूषा पर विदेशी प्रभाव था। यहाँ घोती, दुपट्टा, चादर और पगड़ी जैसे विशुद्ध भारतीय पहरावे के साथ-साथ अंगरखा, लम्बा कोट या कंबुक और कुलाह का प्रयोग भी दिखाई देता है। गंधार में राजा और सामंत एड़ियों तक लटकती सिलवटदार घोती और कंधों को ढकती और बाँई भुजा पर होते हुये पीछे की ओर टिकी हुई चादर पहनते थे। इनकी पगड़ियाँ सिर पर टोपी की तरह से पहनी जाती थी। उच्च वर्ण के लोग चट्टियाँ और खड़ाऊँ पहनते थे। स्त्रियों की वेशभूषा में आस्तीन वाले कंबुक, सारे शरीर को ढकने वाली साड़ी और कंधों को ढकने वाले दुपट्टे का प्रयोग होता था। पूरी बाँहो वाले, कमर के कुछ नीचे तक पहुँचने वाले खुले कोटों का भी रिवाज था। गंधार की स्त्रियाँ महाराष्ट्र की आधुनिक नारियों की भाँति सकल साड़ी पहनती थी और अपने बालों को जूड़े (शेखरक) से सजाती थी। कई बार वे भारी काम के मुकुट भी पहनती थी, उन दिनों भारतीय राजाओं के अंतःपुरो में यवन स्त्रियाँ अंगरक्षिका का काम करती थी। ये प्रायः अपनी धूमानी पोशाक-घुटनों के कुछ ऊपर तक पहुँचता हुआ कंबुक तथा कमरबन्दयुक्त चुन्नटदार घाघरा पहनती हैं। कंधों पर पड़े दुपट्टे के दोनों सिरों से लगी कड़ियों से निकलते हैं और स्त्रियों को ढाँसते हुये कमरबन्द में खुस जाते हैं। वे भी कुलाहदार टोपियाँ पहनती हैं। (मोवे० पृ० ११४, आकृति-१७५)।

कुषाण युग की मथुरा की मूर्तियों से भारतीयों और विदेशियों की

वेशमूषा का परिचय मिलता है। भारतीय प्रायः सकच्छ धोती पहनते थे, जिसका अधिक हिस्सा कमर में लिपटा होता था। इसके साथ उनका दूसरा वस्त्र उत्तरीय कंचों पर होता हुआ कोहनियों पर गिरता रहता था। वे, नामि के पास लुसा और घुटनों के बीच लटकता पटका भी पहनते थे। सिर पर प्रायः पगड़ी पहनी जाती थी। रईस लोगों की कामदार पगड़ी पर सोने के बूत्ताकार शीर्षपट्टे लगे होते थे (मोवे० आकृति १७७-१८६)। विदेशी शक राजा और सिपाही कंचुक, सलवार, टोपी और पूरे पैर के जूते पहनते थे। इनकी वेशमूषा का सर्वोत्तम परिचय मथुरा के निकट माट गाँव से मिली कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति से मिलता है। इसमें घुटने से नीचे तक पहुँचने वाला लम्बा चोगा या कंचुक एक कमरपेटी से बंधा है, जिसके दो चौकोर टिकरे सामने दिखाई देते हैं। पैरों में भारी तस्मदार बूट है। ऐसे जूतों को बृहत्कल्पसूत्र भाष्य में कफुस कहा गया है जो ईरानी कफस का अपभ्रंश है (मोवे० आकृति १९०)। मथुरा की अन्य मूर्तियों में घुटनों तक पहुँचने वाले कई अन्य प्रकार के लम्बे कोट मिलते हैं। शक प्रायः ऊंची और नुकीली टोपियाँ पहना करते थे। ऐसी टोपियों के अनेक नमूने मथुरा की मूर्तियों में पाये जाते हैं (पृष्ठ १२१)। इस युग में स्त्रियाँ एड़ी तक पहुँचने वाली साड़ियाँ पहनती थीं जिनके ऊपर इन्हें स्थान-च्युत होने से बचाने के लिये अनेक लड़ी वाली करघनियाँ बांधी जाती थी। ये शरीर के उपरले हिस्से में दोनों कंचों को ढकते हुये नीचे लटकने वाले दुपट्टे धारण करती थीं। कई बार ये दुपट्टे भी नहीं पहने जाते थे। अश्विगांश मूर्तियों में इनकी चोली नहीं दिखाई गई है, किंतु मथुरा के दृश्यो में स्त्रियाँ सिले बस्त्र पहने दिखाई गई हैं। इनमें कमर तक कसा, चूनमदार घेरवाला कंचुक अधिक दिखाया गया है (मोवे० आकृति २१४-१५)।

इस युग के साहित्य में वर्णित वेशमूषा मूर्तियों से सूचित होने वाली उपर्युक्त पोशाक से मिलती है। इस समय उत्तर भारत के लोग धोती और उत्तरीय (दुपट्टा) पहनते थे। काशी के बने धोती-दुपट्टे सारे भारत में प्रसिद्ध थे (दिव्यावदान पृ० २९)। धोती, दुपट्टे की जोड़ी (यमनी) की कीमत कमी-कमी १ लाख कार्षापण तक पहुँच जाती थी (दिव्या० २३६)। राजा महाराजा कुटी किये हुये चौड़े किनारे वाले नये वस्त्र (जाहुतानि वासांसि नवानि वीर्य वसादि) पहनते थे (दिव्या० पृष्ठ ३९८)। राजमहल के अंगरसक और पहरेदार तथा घोड़ा कंचुक पहनते थे (ललितविस्तर-पृष्ठ ४७) और उनकी

छाती और मुजायें कवच से ढके रहते थे (ललितविस्तर पृष्ठ १७०, १८९) । इस ग्रन्थ के अनुसार सुंदर रंगों से कपड़े रंगने की कला और सिलाई की कला सीखना इस युग में शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता था।

सत्रहवाँ अध्याय

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

मौर्योत्तर युग की एक बड़ी विशेषता बृहत्तर भारत के निर्माण का श्रीगणेश था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और सभ्यता भारत से बाहर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक भागों में फैली थी। इन क्षेत्रों में बसी हुई बर्बर जातियों को भारतीयों ने सभ्यता और संस्कृति के प्रधान मूल तत्व—धर्म, वर्णमाला, साहित्य, कला, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परम्परायें और अनुश्रुतियाँ प्रदान की थीं तथा अनेक प्रदेशों में भारतीय उपनिवेश और राज्य बसाये थे। पूर्वी दिशा में बर्मा, स्याम, चम्पा (वियतनाम), कम्बुज (कम्बोडिया), मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो तक के मूलखण्ड भारतीय आवासकों ने आबाद किये। प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल-भाग भारत का ही अंग समझा जाता था। उस समय यूनानी इसे गंगा वार का हिन्द (Transgangetic India) कहते थे। आज भी यह परला हिन्द (Further India) कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में सम्पूर्ण मध्य एशिया और अफगानिस्तान में जहाँ आजकल मुख्य रूप से इस्लाम का प्रसार है, वहाँ भगवान बुद्ध की उपासना होती थी। मध्य एशिया से भारतीय सभ्यता के अवशेष इतने अधिक मिले हैं कि आधुनिक विद्वान इसे भारत के उत्तर में बसा हुआ एक दूसरा भारत अथवा उपरला हिन्द कहते हैं।

परले हिन्द और उपरले हिन्द में भारतीय बस्तियों के उपनिवेशन की और सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया कुषाण युग में कई कारणों से अधिक प्रबल हुई। मौर्य युग में हिन्दूकुश पर्वत माला तक का अफगानिस्तान का प्रदेश भारत का अंग बन गया था। शुंग सातवाहन युग में मध्य एशिया और अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पंजाब पर शासन करने वाले यूनानियों, शक, पहलवों तथा कुषाणों के अनेक राज्य स्थापित हुए। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति हिन्दूकुश की पर्वतमालाओं को पाड़ करके बाल्हीक (बलख) और मध्य एशिया के प्रदेश में फैली। बाद में यहाँ से इसका प्रसार चीन, कोरिया और जापान में

हुआ। इस काल में इस प्रकार का पहला राज्य बौद्धों के यूनानियों का था और दूसरा कुषाणों का (देखिए ऊपर अध्याय २,३)। कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को मध्य एशिया और चीन तक पहुँचाने में बड़ा भाग लिया। इन्हीं के दूत २ ई० पू० में चीनी सम्राट के लिए बौद्ध धर्म की पोथियाँ ले गये थे। कुषाण राजा बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक और पोषक थे। उनके समय में बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय वाले जिस रूप का विकास हुआ, उसी का प्रसार पहले मध्य एशिया तथा चीन में तथा परवर्ती युगों में कोरिया, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया और साइबेरिया में हुआ।

इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक बड़ा कारण इस समय पश्चिमी जगत में भारतीय वस्तुओं और मसालों की बढ़ती हुई माँग की आर्थिक परिस्थितियाँ थीं। इस माँग को पूरा करने के लिए भारतीय व्यापारी ईसा की पहली शताब्दियों से दक्षिणी-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में अधिक मात्रा में जाने लगे। इनके कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय वस्तुयाँ बसने लगीं, शनैः शनैः यहाँ भारत का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि इस प्रदेश को पहले हिन्द के नाम से कहा जाने लगा। भौगोलिक दृष्टि से यह चीन और भारत के मध्य में होने से हिन्द-चीन का प्रायद्वीप कहलाता है, किन्तु चीनियों ने कई कारणों से इस प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं ली।^१ भारतीय संस्कृति यहाँ इस युग में बड़ी तेजी से फैलने लगी। इस प्रदेश में हमें जो भारतीय अवशेष मिलते हैं, उनसे यह सूचित होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यह प्रदेश भारतीय प्रभाव से पूर्ण रूप से आप्लावित हो चुका था। अब यहाँ इस युग में विभिन्न प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का संक्षिप्त उल्लेख किया जाएगा।

मध्य एशिया

यह अपनी केन्द्रीय स्थिति तथा प्राचीन काल में चीन और पश्चिमी देशों के मध्य में प्रधान व्यापारिक राजपथ पर अवस्थित होने के कारण अनेक जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का प्रयागराज था। त्रिबेणी के संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती ही मिलती हैं, परन्तु मध्य एशिया के तीर्थराज में तीन से बहुत अधिक सांस्कृतिक धाराओं का संगम हुआ। यह ईरानी भारतीय, हियंगनू, शक, ख्विक (युइचि),

तुखार, हूण, तुर्क, चीनी, तिब्बती, मंगोल जातियों के सम्मिलन का केन्द्र था। पारसी, हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, मानी तथा चीनी धर्मों का एवं ईरानी, यूनानी, भारतीय और चीनी संस्कृतियों की धाराओं का हम यहाँ संगम देखते हैं। इनकी विभिन्नता का कुछ अंदाज इसी एक तथ्य से लग सकता है कि यहाँ से सुग्री, पहलवी, तुर्की, तंगुत, चीनी, सीरियाई, यूनानी, तिब्बती, मंगोल, चीनी, संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के अतिरिक्त तुखारी (कूचीय) भाषाओं के तथा कराशहरी और खोतन देशी नामक दो नई भाषाओं के तथा श्वेत हूणों की अब तक न पड़ी गई भाषा के एवं चौबीस प्रकार की विभिन्न लिपियों में लिखे ग्रन्थ मिले हैं। इतना अधिक वैविध्य अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। किन्तु, इस वैविध्य के बावजूद ८वीं शताब्दी तक यहाँ भारतीय संस्कृति की प्रधानता थी। यहाँ प्राप्त हुए भारतीय संस्कृति के सैकड़ों अवशेषों के कारण इसको उपरला हिन्द कहा जा सकता है। उपरले हिन्द के प्रदेश से ही भारतीय संस्कृति का चीन, जापान, मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया में प्रसार हुआ। पूर्वी देशों में आर्यावर्तीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का फैलाव मानव जाति के विकास में भारत की एक बहुत बड़ी देन है। भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रसार में मध्य एशिया की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है।

भौगोलिक स्थिति और मार्गः—मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भली भाँति समझने के लिए इसका कुछ भौगोलिक परिचय तथा इसको भारत से जानने वाले मार्गों का ज्ञान आवश्यक है। आजकल साइबेरिया के दक्षिण में, तिब्बत, भारत और अफगानिस्तान के उत्तर में, कैस्पियन सागर के पूर्व में तथा पूर्वी मंगोलिया और गोबी मरुस्थल के पश्चिम में अवस्थित मध्य एशिया के विशाल मू-खण्ड को तुर्किस्तान का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से इसके तीन बड़े भाग हैंः—

(१) **पूर्वी तुर्किस्तान—**यह चीन के अधिकार में होने के कारण चीनी तुर्किस्तान कहलाता है। चीनी इसे सिकियांग (नया प्रान्त) कहते हैं।

(२) **पश्चिमी तुर्किस्तानः—**रूस के प्रभुत्व में होने के कारण इसे रूसी तुर्किस्तान कहा जाता है और यहाँ सोवियत संघ के अनेक गणराज्य—तुर्कमेन, उजबेक, ताजिक, कराकल्पक, किरगिजिया के साम्यवासी गणराज्य हैं।

(३) **अफगान-तुर्किस्तानः—**यह अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रभुत्व में है। पिछले दोनों तुर्किस्तान मुस्लिम सेनाओं द्वारा पादाक्रांत हो चुके हैं।

इनके अधिकांश प्राचीन अवशेष नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी तुर्किस्तान से ही प्राचीन भारतीय साहित्य एवं पुरातत्व की सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। अतः यहाँ इसका वर्णन किया जायेगा।

पूर्वी तुर्किस्तान एशिया के मध्य में तीन दिशाओं में ऊँचे पर्वतों से घिरी हुई तारिम नदी की रेतीली घाटी है। इसका अधिकांश भाग तकला मकान, लोपनोर, गोबी, और कुम्नाग के मरुस्थलों के कारण बिल्कुल सूखा, उजाड़ और बियाबान है। इसके उत्तर में शियानशान (चीनी-देवताओं का पर्वत) पर्वतमाला और पश्चिम में पामीर की पर्वतमाला है। दक्षिण में क्पूनलुन पर्वतमाला इसे तिब्बत के पठार से पृथक् करती है। पूर्व में नानशान पर्वतमाला है। लोबनोर की दलदल और गोबी का मरुस्थल इसे चीन से पृथक् करता है। यद्यपि इस प्रदेश की पूर्व से पश्चिम में अधिकतम लम्बाई ९०० मी० और उत्तर में दक्षिण में अधिकतम चौड़ाई ३३० मी० है, फिर भी इसका बड़ा भाग मरुस्थल और पहाड़ी होने के कारण मनुष्यों के निवास योग्य नहीं है। इसमें मानवीय बस्तियाँ केवल उन्हीं स्थानों पर पाई जाती हैं, जहाँ पहाड़ों से आने वाली नदियों ने भूमि को शस्यश्यामल बनाया है। दक्षिण में क्पूनलुन पर्वत से खोतन, केरिया, निया, चरचन की नदियाँ निकली हैं, इनके तटों पर खोतन, केरिया, निया और चरचन की बस्तियाँ बसी हुई हैं। पश्चिम में पामीर की पर्वतमाला का पानी लाने वाली यारकंद और काशगर की नदियाँ हैं। इनके किनारे यारकन्द और काशगर बसे हुए हैं। उत्तर में शियानशान के पहाड़ों से अक्सू नदी आती है। खोतन, यारकन्द और अक्सू नदियाँ मिलकर तारिम नदी का निर्माण करती हैं। किन्तु यह नदी तकला मकान की विशाल मरुभूमि को उर्वर बनाने में समर्थ नहीं हुई है। दक्षिण की माँति उत्तर में भी पहाड़ों की छाया में तुफान, कूचा और अक्सू की बस्तियाँ बसी हुई हैं।

कौशेय पथ (Silk Routes):—चीन तथा पश्चिमी जगत के मध्य में अवस्थित होने के कारण प्राचीन काल में इस प्रदेश में से अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरा करते थे। उन दिनों, चीन के रेशम की पश्चिमी जगत में बड़ी माँग थी और यह रेशम इस प्रदेश में से होकर गुजरने वाले रास्तों से योरोप पहुँचा करता था। अतः मध्य एशिया के मार्गों को **कौशेय पथ** अथवा **रेशम के मार्ग** (Silk-Routes) कहा जाता था। ये महामार्ग मरुस्थलों से बचते हुए उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ों की छाया में बसी हुई बस्तियाँ से होकर गुजरते थे।

और पहाड़ों की ऊँचाइयों को यथासंभव कम से कम ऊँचाई के दरों से पार किया करते थे। यह अन्त में दिखे गये चित्र से स्पष्ट हो जायेंगे। इसमें १२ हजार फीट से अधिक ऊँचे पहाड़ी प्रदेश को काले रंग से दिखाया गया है। इसमें प्रदर्शित किये हुए मार्गों से यह स्पष्ट है कि कौशेय पथ रेगिस्तानों और ऊँचे पहाड़ों से बचते हुये चलते थे। इन रास्तों से ही भारतीय संस्कृति मध्य एशिया और चीन पहुँची। अतः इनका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है।

चीन की पुरानी राजधानी सिंगान-फू अथवा चांगान से प्राचीन कौशेय पथ आरम्भ होता था, वेई नदी की घाटी में ऊपर की ओर चलते हुए यह कान्सू प्रान्त की ओर पश्चिम में चला जाता था। यहाँ आन्हीसी पहुँच कर यह मार्ग दो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। पहला मार्ग उत्तर-पश्चिम की ओर चला जाता है और दूसरा मार्ग सीधा पश्चिम दिशा में बढ़ता है। पहले मार्ग को उत्तरी कौशेय पथ (Northern Silk Route) कहा जाता है। यह चीनी भाषा में पेईलू कहलाता है। यह गोबी के मरुस्थल को पार करके हामी और तुरफान पहुँचता है, यहाँ से यह मार्ग धियानशान पर्वत के उत्तर में उरुमची होता है, ताशकन्द, समरकन्द और बलख पहुँचता है। तुरफान से इस मार्ग की एक शाखा धियानशान पर्वत के दक्षिण में बसे हुए प्रदेशों—कराशहर, कूचा और अक्सू तथा काशगर पहुँचती है और काशगर से इक़्शतम् के निकट तुआनमुरुन (Tuan Murun) के दरों से सीरनदी की घाटी में उतर कर खोकन्द होते हुए उत्तरी पथ में मिल जाती है। इसे मध्यपथ (Middle Route) कहा जाता है। तीसरा मार्ग तकलामकान मरुभूमि के दक्षिण में तुनह्वांग और चर्चन (चलमदन), निया,, केरिया, खोतन और यारकन्द होते हुए काशगर चला जाता है। यह दक्षिणी मार्ग (Southern Route, चीनी नान-लू) कहलाता है। इस मार्ग की एक अन्य शाखा यारकन्द से अथवा तेरक (Terek) के दरों से पश्चिम में पामीर पर्वतमाला को पार करने के लिये ताशकुरगान और तागदुम्बावा होती हुई अफ़ग़ानिस्तान के बर्खा प्रान्त में पहुँचती थी। इसके निकट महान पामीर पर्वतमाला की विक्टोरिया झील से आमू (वक्षु) नदी निकलती है। इसके साथ आबेपञा की एक दूसरी धारा आकर मिलती है। यहाँ पामीर के प्रदेश में न केवल चीन, भारत और रूस की सीमाएँ मिलती हैं, अपितु एशिया की विभिन्न पर्वतमालाओं—हिन्दुकुश, हिमालय, कराकुरम और धियान शान का केन्द्रीय स्थल होने से यह स्थान आमू, सिन्धु और तारिम नदियों की उपरली धाराओं का महान जल-विभाजक है। इस कारण यहाँ भारत, मध्य-एशिया और

पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग मिलते हैं। पश्चिम की ओर जाने वाले मार्गों में आमू नदी की घाटी के साथ-साथ सबसे छोटा मार्ग काश्मीर होकर है। यह कश्मीर, मिन्तक एवं किलक दर्रे से तथा बरोगिल और दरकोट दर्रे से यासीन और गिलगित होता हुआ काश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचता था। इसे मध्य एशिया से जोड़ने वाला एक अन्य मार्ग लेह से कराकुर्रम दर्रे को पार करता हुआ खोतन पहुँचता था। तीसरा मार्ग चितराल और स्वात की घाटी के प्राचीन उद्यान प्रदेश में से होता हुआ गंधार और तक्षशिला को जाता था, चौथा मार्ग बलख से बामियाँ दर्रे को पार करता हुआ गंधार की ओर आता था। चीनी यात्री युआन-च्वांग इसी रास्ते से चीन से मध्य एशिया होते हुए भारत आया था।

मध्य एशिया की जनजातियाँ:—आजकल मध्य एशिया का प्रदेश तुर्किस्तान कहलाता है, क्योंकि इसमें तुर्क बसे हुए हैं। किन्तु ये तुर्क इस प्रदेश में बहुत बाद में आये हैं। ये वस्तुतः प्राचीन काल के हियंगनू या हूणों के वंशज हैं जो पहले मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मंगोलिया के प्रदेश में रहा करते थे। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में यहाँ जो जातियाँ बसी हुई थीं, वे वर्तमान जातियों से सर्वथा भिन्न थी। पुराने ईरानी अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों आमू और सीर नदियों के दोआब में ईरानी लोग बसे हुए थे। इनके अतिरिक्त पामीर के प्रदेश से चीन की सीमा तक विभिन्न प्रकार की आर्य भाषा-भाषी जातियाँ रहा करती थीं, इनमें शक और युइचि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले (पृ० ९३) यह बताया जा चुका है कि शक जाति की तीन बड़ी शाखाएँ थीं। एक शाखा शका होम वर्का (Saka Houm-varka) के नाम से प्रसिद्ध थी। यह फरगाना के क्षेत्र में तथा काशगर के आस-पास बसी हुई थी। दूसरी शाखा नुकीली टोपी धारण करने वाले शक (सका तिघ्र-बीदा) थे, जो अराल सागर के आसपास और जकमर्टीज (सीर नदी की निचली घाटी) में रहते थे। शकों की तीसरी शाखा कैस्पियन समुद्र के पार दक्षिणी रूस में रहने वाली थी। ये समुद्रतटवर्ती शका तरदरिया के नाम से प्रसिद्ध थी। शकों की भाषा, धर्म और सामाजिक संगठन आर्यों से मेल खाता था। प्राचीन आर्यों की भाँति ये मूर्तिपूजक नहीं थे, अपितु प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। मध्य एशिया में बसी तीसरी जाति युइचि थी। मध्य एशिया के उत्तरी भाग—तारिम नदी की घाटी कूचा, कराशहर और चीन के कान्सू प्रान्त तक एक अन्य चौथी आर्य जाति बसी हुई थी जिसका संबंध युइचि जाति से था। इनकी भाषा ईरानी भाषा से सर्वथा भिन्न है और आधुनिक विद्वानों ने इसे प्राचीन तुखारी भाषा का नाम

दिया है। चौथी जाति चीनी विवरणों के अनुसार बू-सुन थी। यह भी युइचि जाति से संबद्ध थी और इली (Ili) नदी की घाटी में बालकाश झील के क्षेत्र में रहती थी। यह संभवतः किसी शक जाति की शाखा थी। पाँचवी जाति काशगर यार-कन्द-खोतन-निया लौलान की बस्तियों में तुनहबाग तक बसी हुई थी। यह संभवतः शक जाति की एक शाखा थी और पूर्वी ईरानी भाषा की बोली बोली करती थी। इस प्रकार जो प्रदेश आजकल तुर्क भाषामाषी तुर्कों के कारण तुर्किस्तान कहलाता है, वहाँ दूसरी शता० ई० पू० में विभिन्न प्रकार की आर्य भाषामाषी जातियाँ निवास करती थी। पामीर पर्वतमाला से चीन के कान्सू प्रान्त में लियांगचौ तक का प्रदेश युइचि लोगो द्वारा आवासित होने के कारण आर्य भाषामाषी और आर्य जाति का प्रदेश था।

दूसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में मध्य एशिया में जातियों की महान हलचल आरम्भ हुई। चौथे अध्याय में इसका वर्णन हो चुका है। इस समय चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कान्सू में युइचि लोग बसे हुए थे। ये दो शाखाओं में विभक्त थे—सियाओ अथवा लघु युइचि (Siao Yue-che) और ता अथवा महान युइचि (Ta Yue-che)। इन्हें यह नाम संभवतः अल्प संख्या और बहुसंख्या के आधार पर दिया गया था। १७६ ई० पू० में हियंगनू जाति ने युइचियों पर हमला किया और इन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ कर अन्यत्र जाने के लिए विवश किया। लघु युइचि कान्सू से दक्षिण-पश्चिम की ओर तिब्बत की दिशा में आगे बढ़े, किन्तु महान युइचि उत्तर पश्चिमी कौशेय-मष से अल्ताई पर्वतमाला की ओर इली नदी की घाटी में उस प्रदेश में बसे, जहाँ उनसे पहले बू-सुन लोग बसे हुए थे। ये पहले तो बू-सुन लोगों को हराकर उनके प्रदेश में बस गए, किन्तु कुछ समय बाद बू-सुन जाति ने हियंगनू जाति के सहयोग से इन्हें अपने देश से बाहर मगा दिया और पश्चिम की ओर जाने को विवश किया। ये लोग फरगाना (ता यूनान) के प्रदेश में जा गए। उन दिनों फरगाना, ताशकंद और काशगर में शक लोग बसे हुए थे, बैक्ट्रिया में यूनानियों का राज्य था। युइचि लोगो ने आमू और सीर नदियों के प्रदेश से शकों को हटा दिया। वे पहले सुग्घ (Sogdiana) के स्वामी बने। शकों ने युइचियों के दबाव के कारण अपनी मातृ-भूमि से निकल कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बैक्ट्रिया के हिन्द-यूनानी राज्य को जीत लिया, किन्तु युइचि इनका पीछा करते हुए वहाँ भी आये और उन्होंने बैक्ट्रिया का प्रदेश शकों से छीन लिया। बैक्ट्रिया के प्रदेश को चीनी साहिबा कहते

थे। इसी का एक अन्य नाम तुखारिस्तान भी है। युइचि कान्सू से १७६ ई० में भगाए गए थे और १२८ ई० तक वे बकिदूया के प्रदेश में अच्छी तरह बस गये थे। युइचि लोगों ने यहाँ से आगे भारत की ओर बढ़ते हुये अपना एक विशाल कुषाण साम्राज्य स्थापित किया जो तीसरी शताब्दी ई० तक इस प्रदेश में शासन करता रहा। कुषाणों के बाद चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ में यहाँ येता या हेफथा नामक श्वेत हूणों (Ephthalite Huns) की जाति प्रबल हुई। ये पहले अल्ताई पर्वतमाला के प्रदेश में रहा करते थे। ४४० ई० तक इन्होंने सुगंध और तुखारिस्तान जीत लिए। बाद में इन्होंने भारत पर भी गुप्तवंश के समय में आक्रमण किए। इनके बाद छठी शताब्दी ई० से यहाँ तुर्क लोगों की विभिन्न शाखाएँ आने लगी। मध्य एशिया की जनजातियों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में आर्य भाषाओं को बोलने वाले शकों की युइचि जाति की विभिन्न शाखाएँ कान्सू के प्रदेश तक निवास करती थीं। चीनी तुकिस्तान की संस्कृति का प्रधान मूल स्रोत १०वीं शताब्दी ई० तक प्रधान रूप से भारत और ईरान था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रदेश को हिन्द योरोपीय शादल (Indo-European Oasis) कहा है। इस देश की संस्कृति के निर्माण में चीन और भारत ने बड़ा भाग लिया है। अतः आरेल स्टाइन ने इसके लिये पुराने यूनानियों द्वारा दिया गया चीन-भारत या सरइंडिया (Ser India) का नाम अधिक पसंद किया है। किन्तु यहाँ भारतीय सभ्यता के प्राचीन अवशेष इतने अधिक मात्रा में मिले हैं कि इसे हमारी दृष्टि से भारत के उत्तर में बसा हुआ उपरला हिन्द कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

तुखारिस्तान द्वारा मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान:—
मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति प्रधान रूप से अफगानिस्तान और तुखारिस्तान के मार्ग से गई। उन दिनों अफगानिस्तान भारत का ही भाग समझा जाता था। तुखार जाति ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को इस युग में विदेशों में फैलाने में प्रधान भाग लिया, अतः यहाँ पहले इस प्रदेश का परिचय दिया जायेगा।

मध्ययुग में तुखारिस्तान से बदर्शा और बलख के प्रदेश समझे जाते थे। किन्तु प्राचीन काल में यह एक अधिक बड़ा प्रदेश था, इसमें आमू (वंजु) नदी के दोनों ओर के देश सम्मिलित थे। यूनान च्वांग ने इसकी सीमाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि उत्तर में इसकी सीमा लौह द्वार (बदर्शा के निकट दरबन्त), दक्षिण में बरफ के पहाड़ अथवा हिन्दूकुश पर्वत, पश्चिम में ईरान और पूर्व

में सुंगलिंग अथवा पामीर के पर्वत थे। युआन च्वांग ने इस देश का नाम तुहुलो लिखा है, किन्तु दूसरी शता० ई० के प्राचीन चीनी ग्रन्थों में इसे ताहिया कहा गया है। रामायण, महाभारत, सद्धर्मस्मृत्युपस्थान, महामायूरी नामक ग्रन्थों में तुखार या तुषार नामक जाति का वर्णन किया गया है। यूनानी और लैटिन लेखक भी इन लोगों को तोखारी (Tokhari) के नाम से पुकारते हैं। तुखारों का निवासस्थान होने के कारण ही यह प्रदेश मध्य काल में तुखारिस्तान कहलाता था।

चीनी विवरणों के अनुसार यहाँ शक (सई) लोग बसे हुये थे। ये ईरानी लोगों की एक शाखा थे और उत्तरी ईरानी बोली का प्रयोग करते थे। तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में यहाँ सिकन्दर के आक्रमणों के बाद बैक्ट्रिया का यूनानी साम्राज्य स्थापित हुआ। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० में हियगनू लोगों के आक्रमणों से विवश होकर महान युइची लोग यहाँ आए और उन्होंने यह प्रदेश शकों से जीत लिया, उस समय से यह ताहिया या तुखारों का देश कहलाने लगा। महान युइचियों ने ताहिया जीतने के बाद अपने राज्य को पाँच छोटे राज्यों में विभक्त कर लिया। १०० वर्ष बाद इस जानि में कुषाण वंश प्रबल हुआ। पाँचवी शताब्दी ई० के मध्य तक यहाँ इनका शासन बना रहा।

दूसरी शताब्दी ई० पू० से आठवी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म तुखारिस्तान का प्रधान धर्म था। युआन च्वांग ने इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के आरंभिक विस्तार का वर्णन करते हुए यह बताया है कि बुद्ध के पहले गृहस्थ शिष्य त्रपुस और मल्लिक थे। ये दोनों व्यापारी बाहलीक (बलख) प्रदेश के रहने वाले थे। व्यापार के लिए भारत आने पर वे जब बुद्ध गया पहुँचे उस समय गौतम ने अभी-अभी बोधिज्ञान प्राप्त किया था। इन व्यापारियों ने भगवान बुद्ध को मधु तथा खाद्य पदार्थ भेंट किए, ये उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने बाल और नाखून दिये, उन्होंने स्वदेश वापिस लौट कर तथागत के पवित्र अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया और यहाँ बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया। युआन च्वांग ने बलख के निकट इन व्यापारियों द्वारा बनवाये गये कुछ स्तूपों का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेखों में गंधार, कम्बोज और योन देशों से बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजने का वर्णन है। गंधार स्पष्ट रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त का प्रदेश था। योन बैक्ट्रिया का यूनानी राज्य और कम्बोज पामीर का प्रदेश था। कुषाणों के आविर्भाव के समय तक यह प्रदेश बौद्ध धर्म का प्रबल गढ़ बन चुका था। चीन को बौद्ध धर्म का पहला सन्देश तुखारिस्तान से ही प्राप्त हुआ था।

२ ई० पू० में कुषाण सम्राट की ओर से चीनी सम्राट को बौद्ध ग्रन्थ भेंट किये गये थे।

कुषाणों के समय में तुखारिस्तान के दो बौद्ध विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में बड़ा भाग लिया। इनमें एक विद्वान घोषक था। उसने कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी महासभा में सर्वास्तिवाद संप्रदाय के अभिषम्भपिटक पर लिखी गई सुप्रसिद्ध टीका के निर्माण में और इस परिषद् में होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसके अतिरिक्त उसने अभिषर्माभूत नामक एक मौलिक ग्रन्थ लिखा। तीसरी शताब्दी ई० में इसका चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। यह ग्रन्थ अभिषर्मा विषयक गूड़ और गम्भीर सिद्धान्तों की बड़े सरल शब्दों में व्याख्या करता है। श्री बाग्वी के मतानुसार घोषक बौद्धों के सुप्रसिद्ध वैभाषिक संप्रदाय का एक महान् आचार्य था।^१ यह तुखार या और संभवतः बलख या बाल्हीक से भी कुछ सम्बन्ध रखता था। तुखार देश के वैभाषिक संप्रदाय का महत्व तुखारी भाषा में मिले साहित्य से भी सूचित होता है। आर्यचन्द्र नामक वैभाषिक संप्रदाय के एक विद्वान द्वारा मैत्रेयसमिति नामक ग्रन्थ का तुखारी भाषा में किया गया तथा तुखारी से उइगुर तुर्की भाषा में प्रसारित द्वारा किया गया एक अनुवाद मध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है।^२ तुखार देश का एक दूसरा सुप्रसिद्ध वैभाषिक आचार्य धर्ममित्र था। इसके द्वारा लिखे गये विनय-सूत्र टीका नामक ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद मिलता है। इस ग्रन्थ की पुष्पिका में यह कहा गया है कि धर्ममित्र बसु (आमू) नदी तटवर्ती तरमित (तिर-मिज) नामक स्थान का निवासी था।

चीनी साहित्य से हमें यह ज्ञात होता है कि अनेक युद्धि बौद्ध भिक्षु तुखारिस्तान से चीन में बौद्ध संस्कृति का प्रचार करने के लिये जाते रहते थे। चीनी साहित्य में इस प्रदेश से आने वाले भिक्षुओं के नाम के आगे युद्धि के अन्तिम पद चि को लगाया जाता है।^३ ६८ ई० में चीन को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सन्देश देने वाले दो धर्मदूत-कश्यप मातंग और धर्मरत्न चीनियों के युद्धि लोगों के प्रदेश में मिले थे। लोकायत नामक अद्भुत प्रतिभाशाली बौद्ध भिक्षु ने चीन में १४७ से १८८ ई० तक अनेक बौद्धग्रन्थों का अनुवाद किया। इसके एक तुखारी शिष्य शेकिबेन ने तीसरी शताब्दी ई० के मध्य तक नानकिंग में सौ से अधिक

१ प्रबोधचन्द्र बाग्वी—इण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया पृ० २६।

२. वही।

बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया, इनमें से ४९ ग्रन्थ अभी तक मिलते हैं। इस प्रकार का तीसरा मिश्र धर्मरक्ष (काहू) था। तुखार कुलोत्पन्न यह मिश्र तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में तुनहुवांग में बसे हुए एक भारतीय परिवार में उत्पन्न हुआ था। इसने मध्य एशिया में दूर-दूर तक भ्रमण करके ३६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यह २८४ ई० में चीन गया। वहाँ ३१३ ई० तक उसने लगभग दो सौ बौद्ध ग्रन्थों का चीनी अनुवाद किया। इसी प्रकार ३७३ ई० में चीन जाने वाला एक अन्य मिश्र शोलुन था।

मध्य एशिया में भारत के सांस्कृतिक प्रसार में भाग लेने वाला तीसरा देश सुग्घ था। यह आमू और सीर नदियों का शस्य श्यामल और उर्वर दोआब तुखारिस्तान के उत्तर में अवस्थित है। इसका प्रधान नगर मध्य युग में समरकन्द था। प्राचीन काल में यूनानी इस प्रदेश को सोगडियाना (Sogdiana) कहते थे। अवरस्ता में इसे सुग्घ कहा गया है। यहाँ के निवासी शक थे और ये ईरानी से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ के निवासी बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार के सिलसिले में मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई थीं। ये बस्तियाँ समरकन्द से चीन की दीवार तक फैली हुई थीं। सुग्घी लोगों ने तुखारी मिश्रुओं से बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ा और उनकी भाँति चीन में इसका प्रसार किया। चीनी साहित्य में सुग्घ का पुराना नाम कागकिउ था, अतः इस प्रदेश के मिश्रुओं के नाम के आगे काग का उपसर्ग जोड़ा जाता है। सुग्घी मिश्रुओं में सबसे अधिक उल्लेखनीय सेंगहुइ (सधमनि) था। यह तीसरी शताब्दी ई० में चीन पहुँचा और दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम प्रसार का श्रेय इसे दिया जाता है। इसी प्रकार के एक अन्य मिश्र कोहे कियन (Cohekian) ने नानाकिंग में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। पहले बताये गए ईरानी मिश्र लोकोत्तम के अनेक सहयोगी सुग्घी मिश्र थे। इनमें बुद्धदेव (येन-फो-तिआओ) को समूचा प्रतिमोक्ष कण्ठाक्ष था, इसीलिए उसे आचार्य की उपाधि और बुद्धदेव का संस्कृत नाम दिया गया था।

मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रीगणेशः—चीनी इतिहासों में भारत का पहला उल्लेख ताहिया देश में भेजे गए चीनी राजदूत चांगकियेन के यात्रा-विवरण (१३८-१२६ ई० पू०) में मिलता है। पहले (पाँचवें अध्याय में) यह बताया जा चुका है कि चीनी सम्राट ने इसे हियगनू जाति के विरुद्ध युद्धि लोगो की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसने सम्राट को अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत

की, उसमें युइचि देश के दक्षिण-पूर्व में शेनतू अर्थात् भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था। चीनी राजदूत को ताहिया के बाजारों में जब चीन का रेशम और अन्य वस्तुये बिकती हुई दिखाई दी तो उसने यह पूछा कि ये वस्तुये यहाँ चीन से किस मार्ग से होकर आती हैं, क्योंकि मध्य एशिया के मार्ग से ताहिया पहुँचने वाला वह पहला व्यक्ति था और उस दिशा से इन वस्तुओं का आना सम्व नहीं था। उसे यह बताया गया कि ये वस्तुये दक्षिण-पश्चिमी चीन अर्थात् युन्नान के मार्ग से आसाम और उत्तरी भारत आती हैं और वहाँ से अफगानिस्तान होकर ताहिया अथवा बैक्ट्रिया के प्रदेश में पहुँचती हैं। इससे यह सूचित होता है कि भारत का चीन के साथ मध्य एशिया के मार्ग से व्यापारिक सबंध होने से पहले ही उसके दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्पर्क था। इसके बाद १२२ ई० पू० में दिबगत होने वाले ताओबादी चीनी दार्शनिक लिऊनान ने अपने ग्रन्थों में भूमण्डल का जो वर्णन किया है वह भारतीय परम्परा से गहरा सादृश्य रखता है और दोनों के सम्पर्क को सूचित करता है। उसने पुराणों और बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित भूगोल का अनुसरण करते हुए इस पृथ्वी पर नौ द्वीपों (ची) का उल्लेख किया है और इसके केन्द्र में क्यूनलुन पर्वत को बताया है। यह बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित हिमवत पर्वत के उत्तर में विद्यमान केन्द्रीय पर्वत मेरु के वर्णन से मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि दूसरी शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्द्ध में दोनों देशों में पारस्परिक सबंध शुरू हो गये थे।

दूसरी शताब्दी ई० पू० से मध्य एशिया और भारत के सम्पर्क में कई कारणों से विशेष वृद्धि हुई। इस समय तक आमू नदी की घाटी में युइचि लोगों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, चीनी सम्राट अपनी सेनाओं द्वारा मध्य एशिया में हियगनू लोगों का दमन कर चुके थे। चांगकियेन की उपर्युक्त यात्रा के बाद चीनी और युइचि राज्यों में वैश्वपूर्ण संबंध स्थापित हुए। युइचि लोगों का भारत से संबंध था। ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। चीनी साहित्य में यह वर्णन मिलता है कि २ ई० पू० में युइचि जाति के राजा ने चीनी सम्राट को बौद्ध पुस्तकों और पवित्र त्रिमिक अवशेषों की भेंट भेजी थी। इस भेंट को लेकर जाने वाले कुछ बौद्ध भिक्षु अवश्य रहे होंगे। इस प्रकार मध्य एशिया में युइचि लोगों के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रसार होने लगा और मध्य एशिया से यह धर्म चीन में भी फैलने लगा।

मध्य एशिया में इसके प्रबल प्रसार का श्रेय कुषाणों को है। पहले यह बताया जा चुका है कि कुषाण युइचि जाति की एक शाखा थे। कनिष्क के समय

में इस साम्राज्य का अधिकतम विकास हुआ, बलख से बिहार तक का विशाल भूखण्ड कुषाणों की प्रभुता में आ गया। उस समय संभवतः मध्य एशिया के खोतन और काशगर के प्रदेश भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल पोषक था। उसने अशोक का अनुसरण करते हुए श्रीवर्ग में चौथी बौद्ध महासभा बुलाई तथा अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक ऐसा मध्य बौद्ध स्तूप बनवाया जो मध्य एशिया और चीन के बौद्ध वास्तुकारों को चिरकाल तक प्रेरणा प्रदान करता रहा और उनके समक्ष एक आदर्श बना रहा। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार “कनिष्क ने बुद्ध की शिक्षाओं को प्रबल राजसंरक्षण प्रदान किया, भारत, काशगर (शूलेई), कूचा (कूलेई तस्सेऊ), नेपाल (निदालेई), चीन (चेन-तन), युन्नान (ताली), सिहिया और अन्य देशों में इसका प्रसार किया।” कुषाणों के राज्यकाल में ही पूर्वी तुर्किस्तान का दक्षिणी भाग भारतीय संस्कृति का एक प्रबल केन्द्र बना, उन दिनों यहाँ अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें शूलेई (काशगर), खोतन, चेमो-तन (चलमदन), चरचग उल्लेखनीय है। यहाँ भारतीय और युइचि लोग बसे हुए थे। इन राज्यों के शासक भारतीय होने का दावा करते थे। यहाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित खरोष्ठी लिपि का और प्राकृत भाषा का सर्वत्र प्रयोग होता था। खोतन के पूर्व में निया के निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त अनेक खरोष्ठी लेख इस बात का प्रमाण हैं। बौद्ध धर्म उस समय इस प्रदेश में सर्वत्र स्वीकार किया जाता था।

उन दिनों यहाँ बौद्ध धर्म का न केवल प्रसार हुआ, अपितु यहाँ बौद्ध धर्म के अनेक ग्रन्थ भी लिखे गए। सूर्यगर्भसूत्र नामक एक ग्रन्थ में इस बात का वर्णन है कि बुद्ध के भूमण्डल से अनेक किरणें निकली हैं, इनसे भूमण्डल के सब प्रदेश आलोकित हुए और सर्वत्र लाखों बुद्धों का आविर्भाव हुआ। बनारस (पोलोजाई) से चेनतन (चीन) तक ५८ देशों में बुद्ध के अवतारों का वर्णन करते हुए जिन देशों का उल्लेख किया गया है, वे निम्नलिखित हैं—सिन्धु-गामीर, पेशावर, उद्यान, उर्शा, दरद, ईरान, काशगर, बँकट्रा, खश, खोतन, कूचा, मरुक (अक्सू)। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि इस ग्रन्थ में बुद्ध के आविर्भाव से सबद्ध तीर्थों की गणना करते हुए भारत की अपेक्षा मध्य एशिया के स्थानों को प्रधानता दी गई है। बनारस में ६० बार बुद्ध के अवतरित होने का वर्णन है जबकि काशगर में ९८ बार, कूचा में ९९ बार, खोतन में १८० बार तथा चीन में २५५ बार। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया में लिखे गए ग्रन्थों में चीन और मध्य एशिया में बुद्ध के अवतार ग्रहण करने को भारत में अवतार लेने से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मध्य एशिया

में उस समय बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रचान केन्द्र निम्नलिखित थे.—

स्रोतन:—यह मध्य एशिया में समभवतः भारतीयों की सबसे पुरानी बस्ती थी। चीनी यात्री युआनच्चांग तथा तिब्बती अनुश्रुतियाँ यह बताती हैं कि इसकी स्थापना अशोक के समय में हुई थी। युआन के वर्णनानुसार स्रोतन का उपनिवेशन कुणाल की मर्मस्पर्शी कर्णकथा से संबद्ध है। यह अशोक का अत्यन्त प्रिय, सुन्दर और सुकुमार पुत्र था। उसकी आँखें हिमालय में पाये जाने वाले कुणाल पक्षी की भाँति सुन्दर थी, अतः उसे यह नाम दिया गया था। तर्षण होने पर उसका विवाह कांचनमाला के साथ हुआ। अशोक ने बुढ़ापे में पहली पत्नी मरने पर तिष्यरक्षिता से विवाह किया। वह कुणाल की कांत काया तथा चमकीली आँखों पर मुग्ध थी। उसने कुणाल से प्रणय की याचना की, किन्तु जब उसने इस अधर्मपूर्ण कार्य को उसे छोड़ने को कहा तो तिष्यरक्षिता उसकी जानी दुश्मन बन गई। इसके बाद कुणाल को तक्षशिला का शासक बना कर भेज दिया गया। इस बीच में अशोक बीमार पड़ा। उसकी चिकित्सा तिष्यरक्षिता के हाथ में थी। उसे वैरनिर्यातन का स्वर्ण अवसर मिला। उसने तक्षशिला के पौर जानपदों के पास अशोक की एक मूर्ति आज्ञा भिजवाई कि कुणाल की आँखें निकलवा दी जाय। तक्षशिला के पौर जानपद कुणाल से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इस आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझा, किन्तु जब कुणाल को यह ज्ञात हुआ तो उसने उक्त किये बिना अपनी आँखें निकलवा दी और कांचनमाला के साथ पाटलिपुत्र लौटा। जब अशोक को इस घटना का पता लगा तब उसने तिष्यरक्षिता को जीता जलवा दिया और जो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, उन्हें मरवाया या निर्वासित किया। राज्य से निकाले जाने वाले व्यक्ति स्रोतन में जाकर बस गए। युआन की जीवनी के वर्णनानुसार कुणाल स्वयं स्रोतन जा बसा था। कुछ अन्य तिब्बती अनुश्रुतियों में स्रोतन राज्य की स्थापना का श्रेय माता द्वारा परित्यक्त अशोक के एक पुत्र को तथा एक निर्वासित मंत्री यश को दिया गया है। माता के अभाव में परित्यक्त पुत्र का पोषण पृथ्वी (कु) से निकले एक स्तन से होता रहा, अतः उसका नाम कुस्तन पड़ा। उससे बसाई गई बस्ती उसी के नाम पर कुस्तन या स्रोतन कहलाने लगी। इस राज्य की स्थापना यहाँ की एक अन्य प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर २४० ई० पू० में हुई थी और यहाँ विजित नामधारी राजाओं का एक वंश शासन करता रहा। इस वंश के प्रसिद्ध राजा विजितसम्भव, विजितसिंह और विजितकीर्ति हैं। विजितकीर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उसने भारत पर आक्रमण किया, कर्निक और बुआन राजाओं के साथ साकेत (अयोध्या) के राजा को

हराया। श्रुआन समवतः कुषाण थे।^१

दूसरी शताब्दी ई० के मध्य तक खोतन बौद्ध धर्म के अध्ययन का इतना बड़ा केन्द्र बन चुका था कि चीन से अनेक धर्मपिपासु बौद्ध भिक्षु यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। इस प्रकार का एक चीनी बौद्ध भिक्षु प्यूशेहिग लोयंग से यहाँ आया। उसने यहाँ रहने वाले भारतीय गुरुओं के चरणों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त की और अनेक बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह किया। वह अपनी मृत्युपर्यन्त खोतन में ही रहा। उसके बाद ४थी शताब्दी ई० की समाप्ति पर फाहियान यहाँ आया था। उसका खोतन का वर्णन यह सूचित करता है कि उस समय यह बौद्ध धर्म का प्रबल केन्द्र था। यहाँ अनेक बौद्ध विहार थे। इनमें सबसे बड़े गोमतीमहाविहार में महायान संप्रदाय के भिक्षु रहते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राजा का एक अन्य विहार भी था जिसका निर्माण तीन राजाओं के शासन-काल में ८० वर्ष में पूरा हुआ था। उस समय खोतन से लांबनोर तक सभी दक्षिणी बस्तियों में प्राकृत भाषा का और खरोष्ठी लिपि का प्रचार था। खोतन के अतिरिक्त तारिम घाटी के दक्षिणी भाग में पीमोनेजग और नीजग की बस्तियाँ तथा नाफापो (लौलान) का राज्य था। इस शताब्दी के आरम्भ में भारत सरकार की सहायता से सर आरेल स्टाइन ने खोतन, योतकन, ददान उइलिक, नीया, एंदेर, रावक, लौलान, तुनह्वंग आदि स्थानों के पुरातत्वीय अन्वेषण और उत्खनन से पुरानी पोथियो, लेखों, मित्तिचित्रों के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए थे। इन अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यह प्रदेश भारतीय संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंगा जा चुका था। स्टाइन द्वारा लाये गए अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम में तथा नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं।^२

कूचा—यह उत्तरी तुर्किस्तान की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। चीनी इतिहासों में इसका वर्णन हानवंशी राजाओं के समय से मिलता है। पहली शताब्दी ई० में इसे प्राप्त करने के लिये चीनी सम्राट और हियंगनू जाति में तीव्र संघर्ष चल रहा था। इस शताब्दी के मध्य में कूचावासियों ने चीनी सम्राट द्वारा उनपर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए राजा को मरा दिया। इसके बाद हियंगनू लोगों ने वहाँ के एक कुलीन व्यक्ति शेनतूको (इन्दुक) को राजा बनाया और इसे वहाँ की जनता ने स्वीकार कर लिया। नाम से यह व्यक्ति भारतीय प्रतीत होता है। कूचा

१. स्टेन कोनी—ज० रा० ए० सी० (१९१४) पृ० ३४४।

२. स्टाइन-एसेन्ट खोतन-पृष्ठ १५६-६०।

सोघ ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रबल केन्द्र बन गया। इस समय के चीनी इतिहासों में यह कहा गया है कि उस समय यहाँ १० लाख से अधिक बौद्ध स्तूप और मन्दिर थे। इसी समय से कूचा के बौद्ध भिक्षु चीन में जाकर बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद करने लगे। इनमें पहला व्यक्ति पोयेन २५६ से २६० तक चीन में रहा। कूचा पर भारतीय प्रभाव इस बात से भी सूचित होता है कि यहाँ के पुराने राजा सुवर्णपुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव जैसे नाम रखा करते थे। कूचा में उपलब्ध प्राचीन साहित्य से इस बात पर रोचक प्रकाश पड़ता है कि यहाँ के मठों और संघारामों में भिक्षुओं को संस्कृत का अध्यापन किस पद्धति से कराया जाता था। विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इसकी वर्णमाला सिखाई जाती थी। छात्रों को इसका ज्ञान कराने वाली अनेक पुरानी वर्णमाला-पट्टिकाएँ मिली हैं। संस्कृत का व्याकरण सिखाने के लिये यहाँ पाणिनि की अष्टाध्यायी की अपेक्षा शर्ववर्मा का कातन्त्र सुगम होने के कारण अधिक लोक-प्रिय था। व्याकरण की शिक्षा देने के बाद विद्यार्थियों से संस्कृत के मन्त्रों का कूची भाषा में अनुवाद कराया जाता था। इसके लिये उदानवर्ग के अतिरिक्त, ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रन्थों का उपयोग किया जाता था। इससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों वहाँ भारतीय धर्म के साथ-साथ भारतीय आयुर्वेद और ज्योतिषशास्त्र भी बड़ा लोकप्रिय हुआ था। कूचा की भाषा में पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ था, किन्तु इसका आधार संस्कृत वाङ्मय ही था। कूचा के पश्चिम में मिगओई नामक स्थान से दूसरी श० ई० की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत ग्रन्थों के खण्डित अंश पाये गये हैं। चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में कूचा में सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमारजीव हुए, उन्होंने अपने प्रामाणिक अनुवादों द्वारा चीन में बौद्ध धर्म का प्रबल प्रसार किया।

कूचा के अतिरिक्त कराशहर भी मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण भारतीय उपनिवेश था। इसका पुराना नाम अग्निवेश था, इसके राजा इन्द्रार्जुन, चन्द्रार्जुन आदि भारतीय नाम धारण करते थे। कूचा की भूमि इस बस्ती ने भी चीन में भारतीय संस्कृति के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। इसी प्रकार का एक अन्य केन्द्र बजकलिक था। यहाँ बौद्ध मन्दिर बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें भारतीय, चीनी और तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं के चित्र बने हुए हैं, भारतीय भिक्षुओं ने पीताम्बर धारण किए हुए हैं, अन्य देशों के भिक्षुओं से इनका भेद सूचित करने के लिये इन भिक्षुओं के नाम ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं।

भारत का सांस्कृतिक प्रसार:—खोतन में तथा अन्य स्थानों पर की गई खुदाइयों से स्टाइन को प्राप्त खरोष्ठी के ७४० लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी

भाषा प्राकृत है और विषय सरकारी आदेश, विवादास्पद प्रश्नों के अदालती निर्णय या वादी प्रतिवादी के समझौते हैं। सरकारी लेख प्रायः महनुवः महारायः लिहति (महानुभाव महाराजा लिखति) से प्रारम्भ होते हैं। इन पत्रों के लिखने का ढंग भारतीय है। इनमें भारतीय शब्दों का तथा वाक्य, वली का प्रचुर प्रयोग है, राजा के लिए महाराज देवपुत्र आदि का व्यवहार किया गया है। इसे प्रियदर्शन-देवमनुष्य-संयुजित, प्रिय-देवमनुष्य के विशेषण दिये गये हैं। अन्य भारतीय शब्दों में राजद्वार, दिविर, लेखक, लेखहारक उल्लेखनीय हैं। निया से मिले लेखों का समय तीसरी शताब्दी ई० माना जाता है। यहाँ कागज पर कोई लेख नहीं मिला है। किन्तु लौलान में कागज पर लिखे खरोष्टी लेख मिले हैं। कागज का आविष्कार तथा प्रयोग देर में शुरू हुआ, अतः लौलान के लेखों का समय चौथी शताब्दी ई० समझा जाता है। यह लोबनोर के उत्तर में चीन की सीमा पर है और इस बात को सूचित करना है कि ४थी श० ई० तक भारतीय लिपि और भाषा का प्रभाव यहाँ तक फैला हुआ था। फाहियान के वर्णन से भी यही स्थिति प्रतीत होती है। उन दिनों यहाँ की राजलिपि खरोष्टी और राजभाषा प्राकृत थी।

मध्य एशिया के उपनिवेशक.—इस प्रदेश में गंधार प्रान्त की लिपि तथा भाषा के प्रसार से यह सूचित होता है कि मध्य एशिया का उपनिवेशन करने वाले भारतीय उत्तर-पश्चिमी भारत के निवासी थे। कुणाल की तक्षशिला वाली अनुश्रुति से भी यही सूचित होता है। किन्तु उत्तर पश्चिमी भारत के साथ-साथ इस कार्य में भाग लेने वाला दूसरा महत्वपूर्ण भारतीय प्रदेश काश्मीर था। चीनी विवरणों के अनुसार खोतन में बौद्ध धर्म का प्रवेश २८० ई० पू० में कश्मीर निवासी वैरोचन नामक भिक्षु द्वारा हुआ। वैरोचन के कहने से राजा ने खोतन में पहला संधाराम बनवाकर धर्म और पुण्य का संचय किया। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार वैरोचन ने नागराज हुलोर द्वारा काश्मीर से एक चैत्य भी मंगवाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और काश्मीर से पहुँची। मार्कोपोलो ने अपने यात्रा-विवरण में यह लिखा है कि सब देशों में बुतपरस्ती (बुद्ध की मूर्ति की पूजा) कश्मीर से फैली है।^१

मध्य एशिया जाने के मार्ग:—इस प्रसंग में यह जान लेना भी उपयोगी है कि भारतीय संस्कृति के प्रचारक कश्मीर और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त एवं अफगानिस्तान से किन मार्गों द्वारा मध्य एशिया जाया करते थे। काश्मीर से मध्य

एशिया जाने के दो प्रधान मार्ग हैं। पहला मार्ग कराकुर्रम दर्रे का है। यह श्रीनगर से शुरू होकर जोजीला दर्रे पर हिमालय की पर्वतमाला को पार करता है और लेह होता हुआ सिन्धु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ कराकुर्रम दर्रे से इस पर्वतमाला को पार करके खोनन जाने वाली कराकाश, युरगकाश नदियों की उपरली दूनों में उतर कर खोनन पहुँच जाता है। दूसरा मार्ग श्रीनगर और बुलर झील के उत्तर की ओर गिलगित, यासीन होता हुआ दरकोट और बरोगिल के दर्रों को पार करके आमू नदी की एक उपरली घाटी आबेपंजा की घाटी में पहुँचता है और इस नदी के साथ ऊपर बढ़ते हुए यह बखजिर दर्रे को पार करके तागदबाश पामीर में पहुँचना है। यह आमू और मध्य एशिया की यारकंद आदि नदियों का जल-विभाजक है, यहाँ चीनी, रूसी और भारतीय राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं। यहाँ से यह मार्ग उत्तर की ओर नाशकुर्गन होते हुए यारकंद और काशगर को चला जाता है। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में मध्य एशिया जाने वाले मार्गों का पहले (पृ० ६३६) वर्णन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त एक मार्ग चितराल का भी था। पेशावर के उत्तर में मवान नदी की घाटी में हिन्दूकुश पर्वत तक का प्रदेश प्राचीन काल में उद्यान कहा जाता था। यह उन दिनों काश्मीर की भाँति बौद्ध धर्म का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ में लाहोरी दर्रे को पार करके चितराल पहुँचा जाता था। इसके बाद डोरा और नुश्मान दर्रे में आमू नदी की घाटी में उतरा जाता था, फिर इस नदी की उपरली घाटीओं के साथ नागदुम्बाश पामीर में यह रास्ता पहले रास्ते से मिल जाता था। इन रास्तों में प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रसारक मध्य एशिया पहुँचे थे।

मध्य एशिया का भारतीय साहित्य—मध्य एशिया में खोनन आदि स्थानों से जो ग्रन्थ मिले हैं, उनमें खोनन से १३ मी० की दूरी पर उपलब्ध धम्मपद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह पहली-दूसरी शता० ई० की खरोट्टी लिपि में लिखा हुआ है, इसमें पालि धम्मपद एक ऐसी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है जो अब तक किसी अन्य बौद्ध ग्रन्थ में नहीं मिली है। डा० वुहलर का मत है कि यह ग्रन्थ भारत में लिखा गया और एक बौद्ध भिक्षु द्वारा खोनन ले जाया गया, किन्तु स्टेन कोनो का यह मत है कि इसकी रचना उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचलित एक प्राकृत में की गई और इसे खोनन में ही लिखा गया था। मध्य एशिया से कुछ ऐसे संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं, जो अपने मूल रूप में भारत में नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार का एक ग्रन्थ सर्वोत्पिवादी सम्प्रदाय का उदानवर्ण है, जो इस प्रदेश में धम्मपद

जैसा लोकप्रिय था। अब तक इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद ही मिले थे, किन्तु अब तुनह्वांग से कुषाण युग की लिपि में इसके कुछ अंश संस्कृत भाषा में भी प्राप्त हुए हैं। इसी युग की एक अन्य रचना तुफान से मिली है। यह अश्वघोष द्वारा बनाए गए नाटक शारिपुत्रचरित का अन्तिम अंश है, इसमें दो अन्य नाटकों के अंश भी मिले हैं। ये अब तक ज्ञात संस्कृत के सबसे पुराने नाटक हैं और इस बात को सूचित करते हैं कि पहली शताब्दी ई० तक न केवल भारतीय नाट्य कला का विकास हो चुका था, अपितु वह बौद्ध धर्म के साथ मध्य एशिया में भी पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार भारतीय मूर्ति और चित्रकला का भी मध्य एशिया में प्रसार हुआ। मध्य एशिया में गद्य कला के अनेक नमूने पाए गए हैं। यहाँ न केवल बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं, अपितु पौराणिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। निया से कुबेर और त्रिमूर्ति की और एन्देर में गणेश की मूर्ति मिली है।

टोनकिन

चीन में भारतीय संस्कृति और धर्म प्रधान रूप से मध्य एशिया के मार्ग से पहुंचा था। इसका पहले वर्णन हो चुका है। इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा से भी चीन में बौद्ध संस्कृति पहुंच रही थी और इसका प्रधान केन्द्र टोनकिन अथवा उत्तरी वियतनाम का उत्तरी भाग था। यहाँ अनेक भारतीय भिक्षु दूसरी-तीसरी शताब्दी ई० में स्थल और जल-मार्ग से पहुंचे और यहाँ में चीन जाते रहे। यह उन दिनों भारत और चीन के समुद्री मार्ग के मध्य में बहुत महत्वपूर्ण अड्डा था। कुछ प्राचीन अनुश्रुतियों के अनुसार जिस समय चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, उसी समय टोनकिन में भी बौद्ध धर्म के प्रचारक पहुंचे थे। इनमें सबसे पहला चीनी प्रचारक मौत्सेऊ (Mou-tseu) था। १८९ ई० में लिगती की मृत्यु के बाद जब चीन में गृहयुद्ध आरम्भ हुआ तो केवल टोनकिन के प्रान्त में ही शान्ति बनी रही, अतः अनेक प्रसिद्ध चीनी उन दिनों यहाँ आये। इनमें मौत्सेऊ भी था। आरम्भ में यह ताओ मत का अनुयायी था, बाद में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। १९४-९५ ई० में इसका अनुसरण करते हुए कई अन्य व्यक्ति बौद्ध बने। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में सैंगटुई ने टोनकिन से ही बौद्ध धर्म का प्रचार आरम्भ किया। इसने चीन में वृष के राजा को बौद्ध बनाया। आगे यह बताया जायगा कि इसने चीनी भाषा में अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया था।

टोनकिन का एक अन्य बौद्ध प्रचारक मारजीवक या जीवक था। यह भारत में उत्पन्न हुआ था, एक व्यापारी जहाज में बैठ कर दक्षिणी कम्बोडिया के फूना

राज्य में आया था। यहाँ से वह टोनकिन और कैंटन गया। उसने सर्वत्र बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वह त्सिन वंश (२९०-३०६ ई०) के सम्राट् होएइ के शासन-काल के अन्तिम भाग में लोयंग आया और चीन में राजनीतिक क्रान्ति होने पर भारत लौट गया। टोनकिन का एक अन्य बौद्ध प्रचारक भारतीय शक (Indo-Scythian) कल्याणरुचि अथवा कालरुचि नामक व्यक्ति था। इसने २५५ से २५७ ई० के बीच में अनेक बौद्धग्रन्थों का अनुवाद किया।

उपर्युक्त बौद्ध प्रचारकों तथा अन्य अनेक व्यक्तियों के पुरुषार्थ के परिणाम-स्वरूप टोनकिन तीसरी शताब्दी ई० के अन्त तक बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध गढ़ और प्रबल केन्द्र बन गया था। उन दिनों यहाँ लीलियु नामक जिले में २० चैत्य और ५०० बौद्ध मिथु थे। चौथी शताब्दी ई० के चीनी ग्रन्थों के अनुसार यहाँ के प्रान्तीय शासक की सेवा में भारतीय बड़ी संख्या में रहा करते थे। एक अनामी ग्रन्थ में पश्चिमी भारत के निवासी एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न और जादू-टोने की कला में कुशल भारतीय खोदाला का उल्लेख किया गया है। यह समभवत जीवक के साथ ही टोनकिन गया। वह यहाँ गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहा करता था और कालाचार्य (कालाचाला) या जादूगर के नाम से प्रसिद्ध था।

चीन

चीन में भारतीय संस्कृति का प्रसार कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखता है। मध्य एशिया की जिन जातियों में भारतीय धर्म लोकप्रिय हुआ था उनकी अपनी उच्चकोटि की सम्यता और संस्कृति नहीं थी; किन्तु चीन एक अत्यन्त प्राचीन, सम्य और सुसंस्कृत देश था। ऐसे प्राचीन सम्यतासम्पन्न देश में भारतीय संस्कृति का प्रसार एक विलक्षण घटना थी। चीन ने हमारी संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने में बड़ी सहायता की, क्योंकि चीन जनसंख्या की दृष्टि से भूमण्डल का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका स्थान रूस के बाद है। जापान, कोरिया, मचूरिया, मंगोलिया, साइबेरिया तक के प्रदेशों में बौद्धधर्म का प्रसार चीन के माध्यम से ही हुआ।

चीन में भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का आरम्भिक प्रसार दो भागों में बाँटा जा सकता है—(क) उषाकाल—तीसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० तक। (ख) बौद्धधर्म का बीजारोपण तथा शैशवकाल—पहली शताब्दी ई० से ३६५ ई० तक।

उदाकास—चीन और भारत का आरम्भिक संपर्क :—इस समय का इतिहास अत्यन्त अस्पष्ट है। इस पर गहरे अन्वेषण का आवरण पड़ा हुआ है। इस पर प्रकाश डालने वाली और दोनों देशों के आरम्भिक सम्पर्क को सूचित करने वाली कई अनुश्रुतियाँ हैं। इनमें पहली अनुश्रुति यह है कि २१७ ई० पू० में चीन के सम्राट शीह्वान गती के समय में अशोक द्वारा भेजे गये कुछ प्रचारक चीन गये। सम्राट की आज्ञा से इन्हें जेल में डाल दिया गया। किन्तु कई चमत्कार दिखाने के बाद ये कारागार से मुक्त हुए। दूसरी अनुश्रुति यह है कि १२१ ई० पू० में मध्य एशिया में सैनिक आक्रमण करने वाला एक चीनी सेनापति स्वदेश लौटते हुए अपने साथ बुद्ध की एक स्वर्णमयी प्रतिमा लाया, इस प्रकार चीन में बौद्धधर्म का प्रसार हुआ। आधुनिक ऐतिहासिक इन दोनों अनुश्रुतियों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तीसरी अनुश्रुति यह है कि आम्र नदी की घाटी में शासन करने वाले युइचि जाति के एक शासक ने २ ई० पू० में बौद्धधर्म के कुछ ग्रन्थ चीनी सम्राट के दरबार में भेजे।

किन्तु हम विषय में चौथी अनुश्रुति को अधिक ऐतिहासिक और सत्य माना जाता है। इसके अनुसार चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश ६५ ई० में हुआ। कहा जाता है कि हान सम्राट मिगनी ने स्वप्न में एक सुनहला पुरुष देखा। उसने जब अपने दरबारियों से इस स्वप्न के विषय में बात की तो उन्होंने यह बताया कि सपने में दिखाई देने वाला स्वर्णिम पुरुष बुद्ध (फोटो) है। राजा को इस विषय में बड़ी जिज्ञासा हुई। उसने इसकी खोज के लिये १८ व्यक्ति चीन से भारत की ओर भेजे और उन्हें बुद्ध की मूर्तियाँ, ग्रन्थ और पुरोहित लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वे ६५ ई० में घर्मरत्न और कश्यपमातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं के साथ स्वदेश लौटे। ये भिक्षु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आये थे, अपने साथ अनेक बौद्ध मूर्तियाँ और धर्मग्रन्थ लाये थे। राजा ने इनके निवास के लिये अपनी राजधानी लोयंग के निकट एक विहार बनवाया और इन्हें लाने वाले सफेद घोड़े के नाम पर इसका नाम **श्वेताश्व विहार** (पोमासी) रखा गया। दोनों भिक्षुओं ने अपना शेष जीवन बौद्धग्रन्थों के चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगाया और यह विहार चीन में बौद्धधर्म का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया।

इस प्रकार चीन में बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। पहली दो शताब्दियों में चीन में बौद्ध प्रचारकों का सबसे बड़ा कार्य बौद्धग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद था। इससे चीन में इस धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुवाद कार्य का श्रीगणेश तो कश्यपमातंग ने किया था, किन्तु इसे आगे बढ़ाने वाले प्रधानरूप से मध्य एशिया,

पाणिपति और सुगंध के रहने वाले व्यक्ति थे। पहले इनका निर्देश किया जा चुका है। कश्यप के बाद दूसरा प्रसिद्ध अनुवादक लोकसेम नामक मध्य एशिया निवासी युद्धि मिश्र था। इन्होंने १४८ से १८८ ई० तक महायान सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया। तीसरा प्रसिद्ध अनुवादक लोकोत्तम (शिकाओ) था। यह पहले पाणिपति का राजकुमार था, किन्तु अपनी वैराग्यवृत्ति के कारण राजपाट छोड़कर छोटी आयु में बौद्धमिश्र बन गया। यह पाणिपति और सुगंध के अनेक मिश्रों के साथ श्वेताश्व विहार में आकर बस गया। ये सभी मिश्र दूसरी शताब्दी ई० में चीन में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद और प्रचार-कार्य करते रहे। इस प्रकार का चौथा मिश्र संघमद्र (सेंगह्वई) था। इसका जन्म कई पीढ़ियों से भारत में बसे हुए एक सुगंधी परिवार में तीसरी शताब्दी ई० के आरम्भ में हुआ था। संघमद्र का पिता व्यापार के लिये टोनकिंग गया और वही बस गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद संघमद्र मिश्र बना। उसने दक्षिणी चीन में इस धर्म का प्रचार किया और नानकिंग के वू वशी चीनी सम्राट को बुद्ध का उपासक बनाया। २४७ ई० में उसने नानकिंग में एक बौद्ध मठ तथा बौद्ध सम्प्रदाय का शिक्षणालय स्थापित किया। उसके प्रयत्नों में यहाँ बौद्धधर्म फैलने लगा। पाँचवाँ प्रचारक धर्मरक्ष (फाह्व) था। यह सुगंधी जाति में तुनह्वांग नामक स्थान में उत्पन्न हुआ था। इन्होंने यहाँ भारतीय गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी। यह इनके साथ समूचे मध्य एशिया में घूमा, भारत के कई सीमावर्ती राज्यों में भी गया। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह ३९ भाषाओं का ज्ञाता था, संस्कृत और चीनी भाषाओं का प्रकाण्ड पण्डित था। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में वह चीन की राजधानी में जाकर बस गया। उसने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार तथा संस्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवाद में व्यतीत किया। २१४ ई० तक चीन में ३५० भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद हुए थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन अनुवादकों में एक भी चीनी नहीं था। आधे अनुवादक भारतीय थे और आधे मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले युद्धि तथा सुगंध (बुखारा और समरकन्द) एवं ईरान के रहने वाले थे। चीन के आरम्भिक बौद्ध धर्म का प्रधान मूलस्रोत मध्य-एशिया था।

उपर्युक्त बौद्ध मिश्रों के प्रयास से बौद्ध धर्म शनैः शनैः चीनी विद्वानों में एवं उच्चवर्ग के कुलीन व्यक्तियों में लोकप्रिय होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० के एक महान चीनी विद्वान मौत्सेऊ ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थन किया, अपितु उसने इसके सिद्धान्तों को चीन के पुराने सुप्रसिद्ध महापुरुष कन्फ्यूशियस के सिद्धान्तों

की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बताया। इस समय २२१ ई० से २६५ ई० तक चीन जिन तीन राज्यों में बंटा हुआ था, वे सभी बौद्धधर्म के उपासक और प्रबल प्रचारक थे। उत्तर में वेई राज्य की राजधानी लोयंग थी। यहाँ श्वेताश्व विहार में अनुवाद कार्य चल रहा था, इस समय यहाँ पाँच बड़े अनुवादक हुए और बौद्ध-भिक्षुओं के नियमों का प्रतिपादन करने वाले प्रतिमोक्ष का चीनी अनुवाद किया गया। इस युग में दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म का सदेश ले जाने वाले दो मिश्र युद्धिजातीय तचकियेन और सुय्यवासी सेगहो थे। तचकियेन लोकक्षेम का शिष्य था, किन्तु यह राजनीतिक परिस्थिति के कारण उत्तरी चीन छोड़कर नानकिंग में आ गया और यहाँ इसने २२५ से २५३ ई० तक ३९ बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। इनमें अब नौ ग्रन्थ ही मिलते हैं। इनमें विमलकीर्तिनिदेश नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तचकियेन को यह गौरव प्राप्त है कि उसने अपने अनुवादों द्वारा दक्षिणी चीन को सर्वप्रथम बौद्धधर्म का सदेश दिया। इस समय यहाँ दूसरा प्रचारक संघमद्र (संगह्वई) था। इसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। इसने यहाँ सर्वप्रथम चीनियों को बौद्ध-भिक्षु बनाना शुरू किया था। इसके प्रयत्न में बौद्ध धर्म बढ़ने लगा। इस समय नानकिंग में बौद्ध-ग्रन्थों का अनुवाद करने वालों में एक व्यक्ति युवराज का गुरु भी था। इससे यह सूचित होता है कि राजकुल में भी बौद्धधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था।

हानवंश का शासन समाप्त होने पर उत्तरी चीन में वेई वंश ने २२० से २६५ ई० तक शासन किया। इस वंश की राजधानी लोयंग में बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य पहले की भाँति चलता रहा। इस समय का सर्वश्रेष्ठ अनुवादक धर्मकाल (धानमोचियालो) था। मध्य भारत का रहने वाला यह श्रमण २२२ ई० में चीन पहुँचा। उस समय तक चीनियों को बौद्ध भिक्षुओं के नियमों (विनय) का कुछ भी ज्ञान न था। इन्होंने सर्वप्रथम महासाविक संप्रदाय के विनय का चीनी में अनुवाद किया। इस काल के तीन अन्य भिक्षु पार्थियावासी धर्मसत्य, धर्ममद्र और सुय्यदेशीय काग सेग काङ थे। इस समय चीन में अमिताभ के स्वर्ग का मनोहारी चित्रण करने वाले और यहाँ बौद्धधर्म को लोकप्रिय बनाने वाले सुखावती-व्यूह का चीनी अनुवाद हुआ। वहाँ आज तक इस ग्रन्थ का पाठ होता है। इस समय न केवल भारत से बौद्ध भिक्षु चीन जाते रहे, अपितु चीनी बौद्ध-भिक्षु भी बौद्ध-धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये खोतन और भारत की ओर आने लगे। चू-शे-हिंग नामक बौद्ध-भिक्षु २६० ई० में मध्य एशिया के सुप्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र खोतन में आया। इसने यहाँ आकर छः लाख शब्दोंवाली प्रज्ञापारमिता नामक संस्कृत ग्रन्थ के ९०

खण्डों की प्रतिलिपि की और इसे २८२ ई० में लोयंग भेजा। यह मृत्युपर्यन्त यहीं रहा। इसके बाद फाहियान, युआनच्वांग आदि श्रद्धालु चीनियों ने इसका अनुसरण करते हुए प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ प्राप्त करने के लिये और बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिये पाँचवीं और सातवीं शताब्दी में भारत की यात्रा की।

दक्षिणी चीन में वू वंश के (२१२-२८० ई०) ५८ वर्ष के लघु शासनकाल में १८९ ग्रन्थों का अनुवाद किया गया। इनमें इस समय केवल ५६ ग्रन्थ ही मिलते हैं। इस समय का प्रसिद्ध अनुवादक तत्वे चिहचियेन (२२५-२५३ ई०) है, इसने १३ वर्ष की अल्प आयु में सस्कृत के अतिरिक्त अन्य ६ भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया था। इसके द्वारा अनूदित १२९ ग्रन्थों में इस समय ४९ ग्रन्थ ही मिलते हैं। अन्य अनुवादक विघ्न और कांग सेगहुई थे। विघ्न ने घम्मपद का पहला चीनी अनुवाद किया। कांग सेग हुई ने वू वंश के राजा को बौद्ध धर्म का उपासक बनाया। इसके बाद इसके समी उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी बने रहे। कांग और चिहचियेन मध्य एशियावासी होते हुए भी चीन में बस गये थे, अतः इन्होंने अपने अनुवादों में विसृष्ट-रूप में चीनी शब्दों और परिभाषाओं का प्रयोग किया था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया

सुवर्ण भूमि :—प्राचीन-काल में हिन्दचीन के प्रायद्वीप और हिन्देशिया के द्वीप-समूह का एक सामान्य नाम सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप था। इस प्रदेश में सोना, चादी आदि विभिन्न प्रकार के खनिज तथा बहुमूल्य धातुएँ एवं गरम मसाले प्रभृत मात्रा में पाये जाते थे। इनके साथ भारत का सपका सोने के आकर्षण और व्यापारिक वस्तुओं से घन कमाने की लालसा से आरम्भ हुआ। उत्तरी बर्मा में इरावदी और उसकी सहायक नदियों की बालुका से अब तक सोना निकाला जाता है। मलाया के पहाग राज्य में सोने की खानें हैं। पुराने समय में यहाँ बहुत सोना पाया जाता था। इसलिये भारतीय इरावदी और सालवीन को सुवर्ण नदी और इस सारे प्रदेश को सुवर्णभूमि कहते थे। इस प्रदेश के साथ अधिक परिचय होने पर इसके सुवर्ण-भूमि और सुवर्णद्वीप नामक दो स्पष्ट विभाग किये जाने लगे। सुवर्णभूमि का अग्निप्राय बर्मा, स्याम, मूलपूर्व फ्रेच हिन्दचीन के प्रदेश (वियतनाम, कम्बोडिया) से था। सुवर्णद्वीप में मलाया प्रायद्वीप और हिन्देशिया के सुमात्रा, जावा, बालि, बोर्नियो आदि विभिन्न टापुओं का समावेश होता था। प्राचीन रोमन भी इस प्रदेश को क्रिसी (Chryse) का नाम देते थे। इसका शब्दार्थ भी सुवर्णद्वीप है।

सुवर्णभूमि अथवा दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ भारत का संबंध अत्यन्त प्राचीन काल से था। बौद्ध जातकों में हमें व्यापार के लिये सुवर्णभूमि जाने वाले अनेक साहसी व्यापारियों की कथाएँ मिलती हैं। इस प्रकार की कुछ कथाएँ कथा-सरित्सागर, बृहत्कथा मंजरी, बृहत्कथालोक समग्र नामक ग्रन्थों में भी पाई जाती हैं। ये सब ग्रन्थ इस समय उपलब्ध न होने वाली प्राकृत भाषा में लिखी गई गूणाढ्य की बृहत्कथा नामक कृति पर आधारित हैं। बौद्ध ग्रन्थों में यह वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये शोण और उत्तर नामक दो व्यक्तियों को तीसरी बौद्ध महासभा समाप्त होने के बाद सुवर्णभूमि भेजा था। पहली शताब्दी ई० में लिखे गये पेरिप्लस के विवरण में सुवर्णभूमि का गंगापार क प्रदेश में उल्लेख मिलता है। दूसरी शताब्दी में प्लिनी ने भी इसका उल्लेख किया है।

रामायण के वर्तमान रूप को दूसरी शताब्दी ई० पूर्व का समझा जाता है। इसमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देशों का—विशेषतः जावा (यवद्वीप) का स्पष्ट उल्लेख है। इस समय तक भारतीय व्यापारियों के इस प्रदेश में जानें से इस क्षेत्र का ज्ञान अधिक होने लगा था। इसका परिचय हमें दूसरी शताब्दी ई० के बौद्ध-ग्रन्थ महानिद्देस और टालमी के भूगोल से मिलता है। इनमें इस प्रदेश के अनेक प्रमुख बन्दरगाहों का वर्णन है। महानिद्देस में चीन से भारत की समुद्र यात्रा करते हुए इन बन्दरगाहों के नाम दिये गये हैं—गुम्बा, तक्कोल, तक्कसिला, कालमुख, मरणपार, वेसुग, वेत्रपय, जव, तमाली, वग, एलवड्डन, सुवन्नकुट, सुवन्नभूमि, तम्बपणि, सुफर, मक्कच्छ। दूसरी शताब्दी ई० में टालमी ने इनमें से कई बन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जैसे तेपल, बेसिन्जा, तक्कोल, इयावडिड। फ्रेंच विद्वान लेवी ने इन विवरणों के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि दूसरी शताब्दी ई० में चीन तक के समुद्री मार्ग का भारतीयों को बहुत अच्छा परिचय हो गया था, क्योंकि पहली शताब्दी ई० के पेरिप्लस के लेखक ने और प्लिनी ने इन प्रदेशों के बन्दरगाहों का उतना विस्तृत विवरण नहीं दिया, जितना दूसरी शताब्दी ई० का टालमी देता है। चीनी ग्रन्थों से भी यही स्थिति सूचित होती है। श्री बागची ने इसके आधार पर यह परिणाम निकाला है कि ईसा की पहली दो शताब्दियों में चीन के साथ भारत का समुद्री व्यापार आरम्भ हो गया था, और गंगा की घाटी से टोनकिन तक नियमित रूप से जहाज चला करते थे।

उपनिवेशन के कारण:—इन प्रदेशों में उपनिवेशन के प्रधान कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति और व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह राजनीतिक स्थिति

कुषाणों के उत्तरी भारत पर आक्रमण से उत्पन्न हुई थी। कुषाणों ने अपने से पहले के शासक—शकों पर हमला करके उन्हें अन्य प्रदेशों में जाने के लिये विवश किया, अतः शकों ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में नवीन राज्यों की स्थापना की। इनकी मुष्ण्ड नामधारी एक शाखा पूर्वी भारत चली आई, उसने मगध के प्रदेश में एक राज्य की स्थापना की। ये साहसी शक राजकुमार हिन्दू सभ्यता के प्रबल पोषक थे। सम्भवतः इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया में हिन्दू राज्यों की स्थापना की। जावा की प्राचीन अनुश्रुतियों में यह कहा गया है कि इस द्वीप का पहला हिन्दू राजा अजिशक था। वह और उसके उत्तराधिकारी गुजरात से आये थे। उसन यहाँ आकर सुदृढ़ शासन स्थापित किया और लोगों को धर्म, सभ्यता और सस्कृति का पहला पाठ पढ़ाया। चीनी ऐतिहासिकों के विवरणों के अनुसार अजिशक जावा में ५६ ई० में आया था। यह नाम न केवल शको जैसा है, अपितु उपर्युक्त तिथि भी उस समय को सूचित करती है जब उत्तरी-पश्चिमी भारत में कुषाणों के आक्रमणों के कारण बड़ी अशान्त राजनीतिक परिस्थिति थी। इस समय अनेक साहसी हिन्दू राजाओं ने हिन्द चीन और हिन्देशिया के विभिन्न प्रदेशों में अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना की।

सुवर्णभूमि के मार्गः—दूसरी शताब्दी ई० तक भारतीयों को दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा चीन जाने वाले मार्गों का इतना अच्छा परिचय हो चुका था कि वे समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने के स्थान पर खुले समुद्रों में मानसून हवाओं की सहायता से पाल वाले जहाजों में यात्रा करने लगे थे। फाहियान के यात्रा-विवरण के आधार पर तथा पुरातत्वीय खोजों के आधार पर इन मार्गों के सम्बन्ध में कुछ परिणाम निकाले गये हैं। इनके अनुसार उस समय के समुद्री यात्री निम्न प्रकार के पथों का अनुसरण करते थे —

(१) उत्तरी भारत के व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने में ताम्रलिप्ति के बन्दरगाह से समुद्री यात्रा आरम्भ करते थे। यहाँ से सुवर्णभूमि की यात्रा के लिये दक्षिण की ओर जाने वाली अनुकूल मानसून हवाये शीतऋतु में मिलती थी, इनकी सहायता से ये अण्डेमान द्वीप के पूर्व से होते हुए अथवा अण्डेमान तथा निकोबार टापुओं के बीच से १०^० अक्षांश रेखा के मार्ग से ब्रा जलडमरूमध्य के आसपास की तम स्थलीय पट्टी के विभिन्न बन्दरगाहों में पहुँचते थे।

(२) कलिंग के दन्तपुर^१, आन्ध्र (कृष्णा-गोदावरी नदियों के दोआब) के विन्नगजाम तथा कावेरीपट्टनम् के बन्दरगाहों से चलने वाले जहाज गर्मियों में चलने वाली मानसून हवाओं का लाभ उठाते हुए बंगाल की खाड़ी को सीधा पार करते थे। ये प्रधान रूप से दो मार्गों का अनुसरण करते थे—या तो ये दस अक्षांश रेखा वाले मार्ग से अण्डमान और निकोबार के बीच में से होते हुए जाते थे अथवा निकोबार और सुमात्रा के ऊपरी किनारे के बीच में से होते हुए जाते थे।

(३) श्रीलंका अथवा सिंहल द्वीप परले हिन्द के साथ व्यापारिक सम्पर्क का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। फाहियान यहाँ में चीन वापिस लौटा था। इसके पूर्वी तट से अक्टूबर में जहाज परले हिन्द के लिये चलते थे और मानसून हवाओं की सहायता में सुमात्रा के दक्षिण-पश्चिम में तथा सुमात्रा और जावा के टापुओं के बीच में मुन्दा जलडमरूमध्य में पहुँच जाते थे। यहाँ से वे उत्तर की ओर बहने वाली हवाओं का लाभ उठाते हुए मलाया के समुद्रतट के साथ उत्तर की ओर पटनी, लिगार आदि के बन्दरगाहों से स्याम की खाड़ी में मीकांग नदी के मुहाने के निकट फूनान के बन्दरगाह गा ओंक इओ (Go oc eo) तथा अन्य बन्दरगाहों में पहुँचते थे। यहाँ से चम्पा के समुद्रतट के साथ-साथ वियतनाम के बन्दरगाह वियांग-ची में अथवा दक्षिणी चीन के सुप्रसिद्ध पोंताथ्रय कैप्टन में पहुँच जाते थे। कुछ जहाज वॉनियों के पश्चिमी तट पर पेहपांती पर पहुँच कर यहाँ से सीधा उत्तर में चीन की ओर चले जाते थे।

उपर्युक्त सभी मार्गों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि ये मलक्का के जल-डमरूमध्य वाले छोटे मार्गों की अपेक्षा सुमात्रा का चक्कर काटने वाले लम्बे मार्गों का अनुसरण करते थे। इससे वे दो सफ़रों से बच जाते थे। पहला तो यह कि मलक्का के सफ़रों के मार्ग पर जलदम्प्य प्रायः जहाजों को लूटा करते थे, दूसरा यह

१. इसकी सही पहिचान के बारे में ऐतिहासिकों में मतभेद है। कुछ इसे कलिंग का एक बन्दरगाह मानते हैं, इसकी स्थिति पुरी के निकट बताते हैं, क्योंकि शातकों में इसे कलिंग की राजधानी बताया गया है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इसे आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर राजमहेन्द्री अथवा चिकाकोल के निकट टालमी द्वारा वर्णित पलोरा का बन्दरगाह बताते हैं। यह उन दिनों सुवर्णभूमि के लिये प्रस्थान करने वाले समुद्री यात्रियों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। (बी० सी० ला०—हिस्टारिकल ज्योग्राफी आफ एशेन्ट इंडिया, पृ० १४६।)

कि यहाँ का समुद्र गर्मियों में अत्यन्त विषुव्व और तूफानी होता था। सुमात्रा का चक्कर काटने वाले मार्ग में ये दोनों सकट नहीं थे। किन्तु उसमें दो अन्य सकट थे। खुले समुद्र की यात्रा बड़ी खतरनाक थी तथा उसमें मलक्का की खाड़ी वाले मार्ग की भाँति अनेक बन्दरगाहों की सुविधा नहीं थी। इन दोनों मार्गों के सकट-पूर्ण होने के कारण उस समय सम्भवतः इस जलडमरूमध्य में परिवहन पथ (Portage routes) का अधिक प्रयोग होता था।

परिवहन-पथ (Portage routes) — दक्षिण पूर्वी-एशिया के फूतान चम्पा आदि प्रदेशों तथा चीन जाने के लिये ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में उपर्युक्त सकटपूर्ण लम्बे समुद्री मार्ग की अपेक्षा यह अधिक अच्छा सुविधापूर्ण समझा जाता था कि ताम्रलिप्ति, आन्ध्रप्रदेश और दक्षिणी भारत से फूतान और चीन जाने वाले जलपोत का के स्थलडमरूमध्य के आसपास बंगाल की खाड़ी के समुद्रतट पर विद्यमान विभिन्न बन्दरगाहों पर पहुँचे, यहाँ इन पोतों का माल उतार कर स्थल-मार्ग से पूर्वी समुद्रतट पर स्याम की खाड़ी के बन्दरगाहों पर पहुँचा दिया जाय, यहाँ से फूतान, चम्पा और चीन की समुद्री यात्रा की जाय। इस प्रकार इनमें स्थलीय मार्ग से माल की ढुलाई या परिवहन किये जाने के कारण इन्हें परिवहन-पथ (Portage routes) कहा जाता है। ऐसे तीन प्रसिद्ध मार्ग बन्दों की खाड़ी पर तकुआपा और चैया के मध्य, मे त्रांग और लिगार के बीच में तथा केदा और पटनी (लकासुक) के मध्य में थे। इनके अतिरिक्त तुनमुन (द्वारवती) के मोन राज्य से टेवाय या मर्तवान तक का मार्ग भी चलता था। दक्षिणी बर्मा और तनामरिम के बन्दरगाहों से स्याम और कम्बोडिया जाने के लिए चार मार्गों का प्रयोग होता था। पहला उत्तरी मार्ग मीनम नदी की उपरली घाटी में मुन और मीकांग नदी की घाटी में होता हुआ बम्मक में आया करता था। यह एक प्राचीन कम्बुज राज्य-चेनला-के रुमेरा की राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा केन्द्र था। दूसरा मार्ग मौलमीन से तीन पगांडों के दर्रे से होता हुआ दक्षिण-पूर्व में मीकांग नदी की घाटी में तथा द्वारवती (तुनमुन) के प्रदेश में चला जाता था। अन्य दो मार्ग टेवाय और मरगुई से स्याम की खाड़ी में उतरते थे। सलग्न मानचित्र में इन सब मार्गों को प्रदर्शित किया गया है।

तीन प्रकार के उपनिवेश — इस प्रदेश में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना मुख्य रूप से तीन प्रकार के व्यक्तियों ने की। ये व्यापारी, राजकुमार और ऋषि-मति तथा धर्मप्रचारक थे। इस प्रदेश का पुराना नाम सुवर्णभूमि था। इसके विभिन्न भागों को सुवर्णद्वीप, सुवर्णकूट, सुवर्णकुण्डय, हेमकूट आदि नाम दिये गये थे। ये सब

नाम इस प्रदेश में सोने की सत्ता को सूचित करते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम रूप्यकद्वीप, ताम्रद्वीप, यवद्वीप, शाल्वीप, कर्पूरद्वीप, नारिकेलद्वीप आदि नाम यहाँ होने वाले चाँदी, ताँबा आदि खनिज पदार्थों और व्यापारिक वस्तुओं को सूचित करते हैं। इस प्रदेश में गरम मसाले भी पाये जाते थे। जिस प्रकार मध्ययुग में योरोप के कोलम्बस, वास्कोडिगामा आदि साहसी यात्रियों ने मसालों की प्राप्ति और व्यापार के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार आरम्भ किया था, उसी प्रकार ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में रोमन साम्राज्य में मसालों तथा पूर्वी देशों की वस्तुओं की माँग बढ़ जाने के कारण इस प्रदेश के साथ भारत के व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन मिला और व्यापारी भीषण कष्ट उठाते हुए इन प्रदेशों की यात्रा करने लगे। साथ ही यहाँ भारतीय सस्कृति पहुँचने लगी।

यहाँ राज्य स्थापित करने वाला दूसरा वर्ग भारत के क्षत्रिय राजकुमारों का है। इस प्रदेश के अनेक राज्यों के प्राचीन इतिहासों में ऐसी अनुश्रुतियों का उल्लेख है जिनके अनुसार भारतीय राजाओं ने यहाँ अनेक राज्य स्थापित किये थे। बर्मी इतिहासों के अनुसार कपिलवस्तु का शाक्यवंशी राजकुमार अभिराज अपनी एक सेना के साथ उत्तरी बर्मा में आया था, उसने इरावदी की उपरली घाटी में सकिम्सा (तौग) के नगर की स्थापना की, इसके आसपास के प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बड़े बेटे ने अराकान में अपने राज्य की स्थापना की और छोटा भाई सकिम्सा में ही शासन करता रहा। इसके ३१ पीढ़ी बाद बुद्ध के समय में गंगा नदी के प्रदेश से यहाँ क्षत्रियों का दूसरा समूह आया। सोलह पीढ़ी तक शासन करने के बाद इसने उत्तरी-बर्मा में प्रोम के निकट श्रीक्षेत्र को राजधानी बनाया। दक्षिणी बर्मा के समुद्रतटीय प्रदेशों में बसे हुए मोन अथवा तलैंग लोगों में यह अनुश्रुति प्रचलित है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में भारतीय उपनिवेशक कृष्णा और गोदावरी नदियों के निचले प्रदेशों से समुद्र पार करके यहाँ आये थे और इरावदी नदी के मुहाने में बस गये थे। युन्नान (दक्षिणी चीन) की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यहाँ शासन करने वाले राजवंश का मूल पुरुष अशोक था। अराकान की वतकथाओं के अनुसार इस देश का पहला राजा वाराणसी के राजा का पुत्र था। मलाया प्रायद्वीप में लिगोर के राज्य की स्थापना का श्रेय अशोक के एक वंशज को दिया जाता है। कम्बोडिया के पुराने इतिहासों के अनुसार इन्द्रप्रस्थ का राजा आदित्यवंश अपने पुत्र से रुष्ट हो गया, उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इस निर्वासित राजपुत्र ने कम्बोडिया जीता और यह वहाँ का पहला राजा बना। जावा में प्रचलित अनुश्रुति के

अनुसार इस टापू को बसाने वाला अजिंक गुजरात से आया था। भारत में बड़े लडके के गद्दी पर बैठने के नियम के कारण अनेक साहसी राजकुमार अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें इस क्षेत्र में अपने शीयों के प्रदर्शन करने का स्वर्ण अवसर मिलता था। ऐसे राजकुमारों और क्षत्रियों ने यहाँ अनेक राज्यों की स्थापना की।

तीसरे प्रकार के उपनिवेशक ऋषि-मुनि होते थे। चम्पा के एक पुराने अभिलेख में यह बताया गया है कि शिव ने स्वर्गलोक से उरोज नामक ऋषि को चम्पा का राजा बनाकर भेजा। कम्बोडिया के बारे में कौण्डिन्य की अन्ध्रुति प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि उसके आगमन से पहले फूतान (कम्बोडिया) के नर-नारी नंगे घूमा करते थे। उसने यहाँ राज्य की स्थापना की और इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उपनिवेशन का मार्ग सर्वप्रथम व्यापारियों ने खोला, वे अपनी व्यापारिक बस्तुओं के साथ इन देशों में भाग्य के धर्म, भाषा और संस्कृति को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भारत के साहसी राजकुमारों और क्षत्रियों ने यहाँ अनेक राज्य स्थापित किए और ऋषि-मुनियों तथा धर्म प्रचारकों ने यहाँ अपने धर्म और संस्कृति का विस्तार किया। आगे बताई जाने वाली कौण्डिन्य की कथा से यह स्पष्ट होगा कि भारतीय व्यापारी और उपनिवेशक यहाँ बस जाते थे, यहाँ की स्त्रियाँ से विवाह कर लेते थे और उनके माध्यम से यहाँ हिन्दू धर्म का प्रभाव सुदृढ़ हो जाता था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीयों ने सर्वप्रथम फूतान और चम्पा के राज्य स्थापित किए। अब इनका संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

फूतान

यह वर्तमान कम्बोडिया राज्य में कोचीन-चीन नामक प्रान्त में मीकांग नदी की निचली घाटी और इसके डेल्टा के प्रदेश में था। अपने अधिकतम गौरवपूर्ण काल में इसमें दक्षिणी वियतनाम, मीकांग नदी की घाटी का मध्यवर्ती भाग, मीनम की घाटी का बड़ा भाग और मलाया प्रायद्वीप सम्मिलित था। उस समय इनकी राजधानी समवत. व्याघ्रपुर थी, यह इसके चीनी नाम तो-मू (स्मेर दमका या दालम्बक) शब्द का अनुवाद है। यह कम्बोडिया के प्रेस्वेग प्रान्त में बनम नामक गाँव के निकट अवस्थित थी। यहाँ प्राचीन काल में स्मेर जानि बसी हुई थी। इनकी भाषा में बनम अथवा आधुनिक फनाम का अर्थ पर्वत होता है।

कौण्डिन्य द्वारा राज्य की स्थापना — फूतान की स्थापना के सम्बन्ध में चीन, चम्पा और कम्बोडिया के इतिहासों में चार प्रकार के वर्णन मिलते हैं। पहला वर्णन इस देश में तीमरी शताब्दी ई० के मध्य में आने वाले दो चीनी राजदूतों कांगनार्ई और चू यिंग ने किया है। इनके अनुसार इस देश का पहला राजा हुएन-तियेन (कौण्डिन्य) था। यह समयवत भारत अथवा मलाया के प्रायद्वीप से यहाँ आया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में इसे देवता ने यह आदेश दिया कि वह धनुष लेकर एक वणिक्पात पर सवार हो तथा समुद्र-यात्रा करे। प्रातःकाल मन्दिर में जाकर उमने एक धनुष प्राप्त किया और जहाज पर सवार हो गया। देवता ने वायु का मार्ग इस प्रकार बदल दिया कि उसका जहाज फूतान के तट पर आ लगा। उस समय यहाँ लीड-ये नामक रानी का शासन था। उसने जहाज को लूटने का प्रयत्न किया, किन्तु कौण्डिन्य के दिव्य धनुष के कारण उसे शीघ्र ही पराजित होना पड़ा। उसने हुएन-तियेन से हार मान ली, वह उसकी रानी बन गई। दूसरी अनुश्रुति चम्पा देश में मिलती है। यहाँ के ६५७ ई० के एक अभिलेख में यह कहा गया है कि कम्बुज देश की राजवानी भवपुर की स्थापना कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी। उमने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से प्राप्त शूल को यहाँ स्थापित किया। उस समय यहाँ नागराज की सोमा नामक कन्या थी। उमने इसके प्रति-प्रेम के कारण नारी का रूप धारण किया और द्विजपुंगव कौण्डिन्य ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया।

इस राज्य की स्थापना के विषय में दो अन्य अनुश्रुतियाँ कम्बोडिया के इतिहास में पाई जाती हैं। इनमें से पहली अनुश्रुति के अनुसार इन्द्रप्रस्थ का राजा आदित्यवर्ष अपने पुत्र से सट्ट हो गया। उसने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। यह वहाँ से कोकलोक नामक राज्य में चला आया और वहाँ के राजा को हराकर उस प्रदेश का स्वामी बना। एक बार सध्या-काल में समुद्रतट पर घूमते हुए उसे वहाँ रात्रि बितानी पड़ी। रात के समय वहाँ एक अनुपम सुन्दरी नायकन्या आई, राजा ने उसके रूप में मुग्ध होकर उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया। कन्या के पिता नागराज ने समुद्र के जल का पान करके अपने भावी दामाद के राज्य का विस्तार किया। यही प्रदेश बाद में कम्बोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी अनुश्रुति के अनुसार इस देश का उपनिवेशन कम्बु नामक व्यक्ति ने किया। उन दिनों यह प्रदेश बड़ा बियाबान, उजाड़ मरुस्थल था। कम्बु को यहाँ आने पर एक महान सर्प दिखाई दिया। जब उसे मारने के लिये कम्बु ने म्यान से तलवार

निकाली तो उसने मनुष्य की वाणी में उमका निवासस्थान पूछा। कम्बु की बात सुनकर उसने यह कहा कि “मैं नागराज हूँ, शिव मेरा स्वामी है। तुम मेरे साथ यहाँ रहकर दुःख दूर करो।” कुछ समय बाद नागराज की कन्या से कम्बु का विवाह हो गया। उसने अपनी मन्त्र-शक्तिके प्रभाव से उस उजाड़ बियाबान मरुस्थल को हरा भरा प्रदेश बना दिया। कम्बु उस देश का शासक बना और उसके नाम से इस देश को कम्बुज कहा जाने लगा।

उपर्युक्त अनुश्रुतियों से यह प्रतीत होता है कि फूतान के राज्य का सम्स्थापक भारत से आने वाला कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण था। उसने यहाँ के प्रदेश में बस कर यहाँ के मूल निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चीनी इतिहासों के अनुसार कौण्डिन्य के आने से पहले यहाँ के निवासी बर्बर दशा में नगरे घूमा करते थे, उसने उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाया और वस्त्रों का धारण करना सिखाया। कौण्डिन्य के आगमन की घटना पहली शताब्दी ई० की समझी जाती है।

कौण्डिन्य के उत्तराधिकारी —चीनी इतिहासों में कौण्डिन्य के वंश में होने वाले अनेक राजाओं का वर्णन दिया गया है। कौण्डिन्य का एक उत्तराधिकारी हुआ पान-हुआंग (Huen P'an-Huang) था। इसकी मृत्यु ९० वर्ष की परिपक्व आयु में हुई। इसका उत्तराधिकारी उमका दूसरा पुत्र पानपान था। उसने अपने राज्य का समूचा शासनकार्य अपने महान सेनापति फन-शे-मन (Fan She-nan) को सौंप दिया। तीन वर्ष तक शासन करने के बाद पानपान की मृत्यु हुई तां वहाँ की जनता ने फन-शे-मन को अपना राजा चुना (लगभग २०० ई०)।

नया राजा बड़ा माहसी और योग्य शासक था। उसने शक्तिशाली नौसेना एकत्र की, अपने पड़ोसी राज्यों को जीत कर ‘फूतान के महान राजा’ की उपाधि धारण की, बड़े-बड़े जलपोतों का निर्माण कराया और १० से अधिक देशों पर आक्रमण किया। चीनी इतिहासों के अनुसार जब उसने किन-लिन अर्थात् सुवर्ण के सीमान्त नामक देश पर चढ़ाई की तब इसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस देश का पालि ग्रन्थों का सुवर्णभूमि अथवा संस्कृत ग्रन्थों का सुवर्णकुण्ड्य नामक देश समझा जाता है। यह समस्त दक्षिणी बर्मा अथवा मलाया का प्रायद्वीप था। फन-शे-मन के समय में लगभग सारा स्पाम, लाओस के कुछ भाग और मलाया प्रायद्वीप फूतान की प्रभुता स्वीकार करने लगे थे। यह हिन्दचीन प्रायद्वीप में पहला शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्य था। इस राज्य के राजाओं के साथ चीनी फन शब्द जोड़ते हैं, यह संस्कृत के वर्मा शब्द का चीनी रूप माना जाता है।

फन-शे-मन की मृत्यु के बाद फन-चन ने उसके वैध उत्तराधिकारी किन-गेग को मारकर राजगद्दी प्राप्त की। यह पिछले राजा का भतीजा था। लगभग २० वर्ष बाद फन-शे-मन के एक पुत्र चांग ने पिता की हत्या कर दी, किन्तु चांग भी अधिक दिनों तक गद्दी पर नहीं बैठ सका। उसके सेनापति फन-सिअन ने उसकी हत्या करके अपने राजा होने की घोषणा की। ये घटनाएँ २२५ से २५० ई० के बीच में हुईं।

इस समय की एक अन्य उल्लेखनीय घटना फूनान और भारत के राजाओं में राजदूतों का आदान-प्रदान था। चीनी विवरणों के अनुसार इस समय पश्चिमी भारत के एक राज्य तान-यंग से कियामियागली नामक एक भारतीय फूनान आया था। उसने फन-चन को भारत के बारे में अनेक आश्चर्यजनक बातें बताईं और यह कहा कि भारत आने-जाने में तीन चार वर्ष का समय लगता है। सम्भवतः इसके परामर्श से फूनान के राजा ने अपने एक सम्बन्धी सू-वू को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। तेऊ-किऊ-ली (Teu-kiu-li) या तक्कोल के बन्दरगाह से सू-वू जहाज पर सवार हुआ, लम्बी समुद्र-यात्रा के बाद एक बड़ी नदी (सम्भवतः गंगा) के मुहाने पर पहुँचा, यहाँ से वह नदी के ऊपर की ओर चल कर मेऊ लूएन (Meu-luen) या मुष्ण्ड जाति के राजा की राजधानी में पहुँचा। इस राजा ने उसका स्वागत किया, उसे अपने राज्य में भ्रमण की सुविधा प्रदान की और स्वदेश लौटने समय इसे उत्तर इन्डोमीथिया (सम्भवतः सिन्धु प्रदेश) के चार घोड़ों की भेंट दी। सू-वू चार वर्ष बाद फूनान लौटा। फन-चन ने २४३ ई० में अपना एक दूत-मण्डल अपने देश की बहुमूल्य वस्तुओं और संगीतज्ञों के साथ चीनी सम्राट की सेवा में भेजा। इसी समय २४५ से २५० के बीच में चीनी सम्राट के दो दूत काग-ताई और चू-यिंग फूनान आये। उन्होंने मुष्ण्ड राजा के दरबार से लौटे दूत से भेंट की तथा उपर्युक्त घटनाओं का वर्णन किया। काग-ताई ने यह भी लिखा है कि फूनान के लोग नगे घूमा करते थे। किन्तु वहाँ के राजा ने उन्हें सम्मति का पाठ पढ़ाया और वस्त्र पहनना सिखाया। फनचन के बाद फनसिअन फूनान की गद्दी पर बैठा। उस राजा ने बड़े लम्बे समय तक शासन किया, सन् २६८, २८५, २८६ तथा २८७ ई० के वर्षों में उसने अपने दूत-मण्डल चीन भेजे।

फूनान में इस समय भारतीय संस्कृति के प्रसार का परिचय वहाँ के प्राचीन अभिलेखों से और चीनी इतिहासों से मिलता है। इनसे यह प्रतीत होता है कि वहाँ पौराणिक हिन्दू-धर्म का तथा बौद्ध-धर्म का प्रचार हो चुका था। यहाँ के दो प्राचीन

अभिलेखों में विष्णु की स्तुति और उसकी मूर्ति का उल्लेख है और तीसरे लेख में बौद्ध-विहार के लिए दिए गए दान का वर्णन है। पहले दो अभिलेख यह सूचित करते हैं कि उस समय यहाँ वैष्णव-धर्म का प्रसार हो चुका था। भक्ति और कर्म के सिद्धान्त प्रचलित थे, क्योंकि एक लेख में यह बताया गया है कि विष्णु का भक्त एक बार यदि मन्दिर में प्रविष्ट हो जाये तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुपद को प्राप्त होता है।^१ यहाँ के प्राचीन लेखों में प्रयुक्त की जाने वाली संस्कृत भाषा और इनकी काव्यात्मक शैली यह सूचित करती है कि यहाँ संस्कृत के अध्ययन की परिपाटी प्रचलित थी और यहाँ के निवामी पौराणिक और बौद्धधर्मों के अनुयायी थे।

चम्पा

हिन्दचीन के प्रायद्वीप में दूसरा भारतीय उपनिवेश चम्पा था। यह वर्तमान अन्नाम या वियतनाम के प्रदेश में समुद्रतट के साथ-साथ अवस्थित था। इसकी राजधानी चम्पानगरी अथवा चम्पापुर थी। इसके अवशेष क्वांगनाम के दक्षिण में श्राक्यू नामक स्थान में मिले हैं। चम्पा के प्राचीन निवामी चम कहलाते थे। इस प्रदेश का पहला राजा हिन्दू राजा वोचन्ह के अभिलेख के अनुसार श्रीमार था। दूसरी शताब्दी ई० के अन्त में इसने यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। चीनी इतिहासों के अनुसार यह राज्य १९२ ई० में स्थापित किया गया था। इसके अन्तर्गत चीनी सम्राटों की निर्बलता का लाभ उठाते हुए जेनान (टॉन्किन) के प्रान्त में किङ्गलियेन नामक व्यक्ति ने अपना राज्य स्थापित किया। उसने सियागलिन (आधुनिक थुआथियेन) के दक्षिणी प्रदेश में अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। चीनी इस राज्य को सियागलिनयी (सियागलिन की राजधानी) अथवा लिनयी का राज्य कहते हैं।

इस राज्य का चम्पा नाम हमें सर्वप्रथम सातवीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नाम बहुत पुराना है। विभिन्न अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि चम्पा के प्रमुख राजनीतिक विभाग और केन्द्र निम्नलिखित थे—(१) उत्तर में अमरावती (क्वांगनाम), इसके प्रधान नगर चम्पा (श्राक्यू) तथा इन्द्रपुर (दोंगदुओंग) थे। (२) मध्य भाग में विजय (बिन्ह दिन्ह) का प्रान्त था, इसके प्रधान नगर का नाम भी विजय था। (३) दक्षिण में पाण्डु-

१. रमेशचन्द्र मजूमदार इन्सक्रिप्शन्स ऑफ कम्बुज पृ० ५।

तद्भक्तोऽचिवसेत विशेषपि च वा तुष्टान्तरात्मा जनः।

मुक्तो बुद्धतकर्मणः स परम गच्छेत् पद वैष्णवम्॥

रंग (फनरग या बिन्हुथुआन) का प्रदेश था। इसका एक भाग कौठार (कन्होआ) कई बार स्वतन्त्र हो चुका था।

२२० ई० में चीन में हान वंश का पतन हुआ। इसमें चम्पा के हिन्दू राजाओं को अपने राज्य को फैलाने और सुदृढ़ करने का स्वर्ण अवसर मिला। २२० और २३० ई० के बीच में चीनी इतिहासों के अनुसार लिनयी (चम्पा) के राजा ने क्वाआंचे (टोनकिन) के राज्यपाल की सेवा में अपने दूत भेजे। इस प्रसंग में हमें पहली बार लिनयी और फूतान के नामों का उल्लेख मिलता है। चीनियों ने इनके राज्यविस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। किन्तु चम राजा इन्हें विफल करने रहे। २४८ ई० में चम्पा के राजाओं ने चीनियों के एक समुद्री बड़े को हरा दिया और इसके बाद हुई संधि में चम्पा को किउमू (बुआचियेन) का प्रदेश मिला।

चम्पा के हिन्दू राजाओं का आरम्भिक इतिहास हमें फूतान की भाँति चीनी विवरणों से ज्ञात होता है। ये यहाँ फन (वर्मा) नामधारी राजाओं का वर्णन करते हैं। २७०-२८० के बीच में चम्पा की गद्दी पर फन-हिओग नामक राजा गद्दी पर बैठा। यह श्रीमार (किउल्लिएन) की लड़की का पोता था। इसने फन के राजा के साथ मिलकर उत्तर में चीनियों पर हमला करते हुए अपने राज्य के विस्तार की पुरानी नीति जारी रखी। यह टोनकिन पर हमले करता रहा। १० वर्ष तक यह सघर्ष चलता रहा, अन्त में चीनियों को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा।

फन-हिओग के बाद उसका पुत्र फन-यी गद्दी पर बैठा। इसने ५० वर्ष के सुदीर्घ काल तक शान्तिपूर्ण रीति से शासन किया, अपने राज्य की सैनिक शक्ति बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। २८४ ई० में इसने पहली बार चीन के सम्राट के पास अपना दूत-मण्डल भेजा। चम्पा में ३१५ ई० के बाद आकर बसने वाले वेन नामक चीनी को इस राजा ने अपना परामर्शदाता बनाया। यह बाद में इसका सेनापति बन गया और ३३६ ई० में फन-यी की मृत्यु के बाद इसने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया।

यवद्वीप :—जावा के हिन्दू राज्य का आरम्भिक इतिहास अज्ञात है। अधिकांश विद्वान् रामायण में वर्णित यवद्वीप को जावा का टापू समझते हैं और टालमी द्वारा दूसरी शताब्दी ई० में वर्णित इआबदिड (Labadiu) को इससे अभिन्न मानते हैं। इन दोनों निर्देशों से यह ज्ञात होता है कि ईसा की पहली दो शताब्दियों में

यहाँ एक हिन्दू राज्य स्थापित हो चुका था। यहाँ की स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ का पहला राजा अजिसक था, और यह गुजरात से आया था।^१

हानवश के चीनी इतिहासों में १३२ ई० में ये-तिआओ के राजा तिआओ-पियेन (देववर्मा) द्वारा सम्राट के पास एक दूतमण्डल भेजने का वर्णन है। विद्वानों ने ये-तिआओ की पहचान यवद्वीप से की है। कागताई ने फूनान का वर्णन करते हुए उसके पूर्व में चू-पो तथा मा-बू (माली) नामक दो टापुओं का वर्णन किया है। इनकी पहचान जावा और बालि से की जाती है। पाँचवीं शताब्दी ई० में फाहियान ने भी इस टापू का उल्लेख यू पो के नाम से किया है। तीसरी शताब्दी ई० तक इस टापू के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है।

प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिक्रम तथा वंशावलीतालिकायें

घटनाओं का क्रम सुबोध और स्पष्ट करने के लिए यहाँ शुग युग से पहले की तथा भारत के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले ईरान, रोम, चीन आदि अन्य देशों की कुछ समसामयिक घटनाओं तथा राजाओं के शासन काल का भी उल्लेख किया गया है।

ईस्वी पूर्व

३२७	भारत पर सिकन्दर का आक्रमण ।
३२५	सिकन्दर का भारत से वापिस लौटना ।
३२५-२३	चन्द्रगुप्त का स्वतंत्रता संग्राम, मगध की विजय तथा सिकन्दर की मृत्यु
३१२	सेल्यूकस निकेटर का सीरिया का सम्राट बनना, नया संवत् चलाना ।
३०४	सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण, चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ सन्धि, मेगस्थनीज का चन्द्रगुप्त के दरबार में दूत बन कर आना।
२९९	चन्द्रगुप्त का दक्षिण जाना।
२९९-७४ या ७२	बिन्दुसार का राज्यकाल।
२७४ या २७२	अशोक का राज्यारोहण।
२६४-६३	कलिंग युद्ध।
२५१	पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध महासभा।
२५०	बैक्ट्रिया के राजा डियोडोटस का स्वतंत्र होना।
२३६-३०	अशोक की मृत्यु, सातवाहन वंश की स्थापना, सिमुक का राज्यारोहण।
२२३-१८७	एण्टिओकस तृतीय अथवा महान का राज्यकाल।
२२१-२०९	चीन का पहला त्सीनवंश।
२१७	चीनी अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचारकों का भारत से चीन जाना

- ईस्वी पूर्व
- २०८ एष्टिओकस तृतीय की बैक्ट्रिया पर चढ़ाई।
- २०६ डिमेट्रियस का एष्टिओकस तृतीय से सन्धि करना।
- २१२-१०५ मातवाहनवशी कन्ह (कृष्ण) का शासन।
- २०० शालिशुक का शासन।
- १९६-१८० कलिगराज स्वारवेल।
- १९४-१८५ श्री सानकर्णी।
- १९४-१९२ स्वारवेल की पश्चिमी प्रदेशों पर चढ़ाई
- १९० नील नदी और रक्त सागर को जोड़ने वाली नहर का बनाया जाना। युधिष्ठिर की मृत्यु, डिमेट्रियस का बैक्ट्रिया का राजा बनना। डिमेट्रियस का भारत पर आक्रमण, पञ्जाब और सिन्ध के प्रांतों की विजय।
- १८३-१४८ पुण्यमित्र शुंग का राज्यकाल।
- १८४-१६७ सतिमिरी (शक्ति कुमार) नामक सानवाहन वशी राजा का शासन।
- १६५ हियगन् जाति द्वारा युडचि जाति को हराना और चीनी तुकिस्तान से भगाना।
- १८६-१११ सानकर्णी द्वितीय।
- १६०-१५६ डिमेट्रियस और यूक्रेटाइडीज का युद्ध।
- १५५ मिनान्डर का भारत पर आक्रमण।
- १५० शको का दक्षिण की ओर प्रवास, एरियन द्वारा इडिका का लिखा जाना।
- १४८-१४० अग्निमित्र का शासन।
- १४५ मिनान्डर की मृत्यु।
- १३८-१२८ पार्थियन राजा फातेस द्वितीय।
- १२८-१२३ पार्थिया का राजा अर्तवानस प्रथम।
- १२५ चीनी राजदूत चांगकियेन का युडचि लोगों की राजधानी में आना। युडचि लोगों का आम्र नदी के उत्तर में शासन करना।
- १२५-१०० एष्टियल्किडस का शासन।

- १२३-८८ पाथिया का राजा मिथ्रदात द्वितीय ।
 १२१ एक चीनी सेनापति द्वारा मध्य एशिया में चढ़ाई और बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा चीन लाना ।
 ११४-८२ शुंगवंशी राजा मागवत का शासन ।
 १००-५० शकों द्वारा काठियावाड़ और मालवा की विजय ।
 ८२-७२ शुंगवंश का अन्तिम राजा देवभूति ।
 ७५-५० मोंअ (मोंग)
 ७२-६३ वामुदेव कण्व ।
 ६९-६० वोनोनीज ।
 ६३-४९ भूमित्र ।
 ६३-२५ लियक कुसूलक ।
 ५०-४० स्पलिटोरस तथा स्पलगदनेस ।
 ५० अय प्रथम (एजेस प्रथम)
 ५० अन्तिम हिन्द यूनानी राजा हर्मीज ।
 ४९-३७ नारायण
 ५४-२४ स्ट्रैबो
 २७ ई० पू०-६८ ई० आगस्टस से नीरो तक शासन करने वाले रोमन सम्राट ।
 ३७-२७ सुगर्मा
 २५-१ महाक्षत्रप पतिक ।
 २ ई० पू० आमूनदी के युइचि शासक द्वारा चीनी दरबार में बौद्ध धर्म ईस्वी सन् की पोथियों की भेंट भेजना ।
 १ १-६ चीनी सम्राट द्वारा हुआंग-ची (काची) के राजा को उप-हार भेजना ।
 १०-४० पाथिया का राजा अर्तबानस तृतीय ।
 १४-३७ रोम का सम्राट टाइबेरियस ।
 १५ मथुरा का महाक्षत्रप शोडास ।
 १९-४६ गोण्डोफर्नेज ।
 २०-२४ सातवाहनवंशी राजा हाल
 २५-६४ कुषाण राजा कुजुल कदफिसस ।
 २५-४६ आनसी (ईरान) के प्रदेश की कुषाणों द्वारा विजय

ईस्वी सन्

२५-७१	सातवाहनवंशी सुन्दर सातकर्णी, चकोर सातकर्णी, शिवस्वाती
३५-९०	क्षत्रपो द्वारा सातवाहन प्रदेश पर चढ़ाई ।
४१-५४	रोमन सम्राट क्लाडियस ।
४३-४४	टियाना के अपोलोनियस का तक्षशिला आना ।
४५	हिप्पलास द्वारा मानसून हवाओं की खोज ।
४६-५६	अब्दगसिस ।
६४-७८	बिम कदफिसस का शासनकाल ।
६५	बिमकदफिसस द्वारा तक्षशिला और पंजाब की विजय ।
७०-८०	मिश्रनिवासी एक यूनानी नाविक द्वारा पेरिप्लस आफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रन्थ का लिखा जाना ।
७२-९५	गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी (ए० इ० यू० १०६-१३० ई०)
७७	प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टरी नामक ग्रन्थ का पूरा करना ।
७८	शक सवत् का प्रवर्तन ।
७८-१०१	कनिष्क का राज्यकाल ।
८०-८८	सारनाथ की विजय ।
८९	जेदा अभिलेख, चौथी बौद्ध महासभा का बुलाया जाना ।
९८-११७	रोम का सम्राट ट्राजान ।
१०१	कनिष्क की उत्तरी प्रदेशों पर चढ़ाई और मृत्यु ।
१०१-१०६	वासिष्क ।
१०६-१३८	हुविष्क ।
११९	कनिष्क द्वितीय ।
१२०-१४९	श्रीसातकर्णी ।
१३०	चष्टन तथा रुद्रदामा ।
१३०-१५०	रुद्रदामा द्वारा पश्चिमी भारत के प्रदेशों की विजय ।
१४०	टालमी द्वारा भूगोल (ज्योग्राफी) नामक ग्रन्थ का लिखा जाना ।
१४०-१५०	रुद्रदामा का महाक्षत्रप बनना ।
१५०	रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख ।
१५०-१५६	शिव श्री पुलुमायि ।
१५२-१७६-७	वासुदेव प्रथम ।
१५९-१६५	कौशाम्बी का राजा कौशकीपुत्र मद्रमग ।

ईस्वी सन्	
१६०-१८९	यज्ञ श्रीसातकर्णी ।
१६४-१६६	कौत्सीपुत्र प्रौष्ठश्री नामक मघ राजा ।
१७८	महाक्षत्रप जीवदामा ।
१८०-२१०	कनिष्क तृतीय ।
१८०-२५०	फिलोस्ट्रेटस ।
१८१-१८९	महाक्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम
१८३-२२५	माठरीपुत्र स्वामी शकसेन, विजय, श्रीचण्ड सातकर्णी, पुलुमायी चतुर्थ ।
१८५	कौशाम्बी का महाराज वैश्रवण ।
१८८-१९०	ईश्वरदत्त की मुद्राओं की तिथि मंडारकर के मतानुसार ।
२००	बोधि वंश की स्थापना ।
२१०-२३०	वासुदेव द्वितीय ।
२२६-२४१	सासानी राजवंश के सम्स्थापक अर्दशीर प्रथम का शासन ।
२३०	युद्धि राजा पोतिआओ द्वारा चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजना ।
२२५-२५०	इक्ष्वाकु राजा शान्तमूल प्रथम ।
२३७-२४०	रैप्सन के मतानुसार ईश्वरदत्त की मुद्राओं का समय ।
२४८-२४९	ईश्वरसेन द्वारा कलचुरी अथवा चेदि सबत का चलाता ।
२४७	सेगहुई (सघमन्न) द्वारा नानकिंग में बौद्ध मठ की स्थापना करना ।
२५०	सातवाहनो के सामन्तो द्वारा कुन्तल प्रदेश में राज्य करना ।
२५०-२७५	इक्ष्वाकुराजा वीर पुष्यदत्त ।
२५५-२५७	भारजीवक द्वारा बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद
२५५-२७५	वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति प्रथम ।
३००	बृहत्फलायन वंश का राजा जयवर्मा, मिहवर्मा पल्लव, पल्लवों द्वारा आन्ध्र प्रदेश की विजय और इक्ष्वाकु राजवंश की समाप्ति ।

वंशावली

यहाँ पुराणों के अनुसार विभिन्न वंशावलियों की तालिकाएँ दी जा रही हैं। राजाओं के सामने कोष्ठों में उनके राज्य काल के वर्षों का उल्लेख है।

शुंग वंश

- १—पुष्पमित्र (३६)
- २—अग्निमित्र (८)
- ३—सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ (७)
- ४—वसुमित्र (१०)
- ५—अद्रक (मद्रक, अद्रक, अन्तक) (२)
- ६—पुलिनन्दक (३)
- ७—घोष (अथवा घोष वसु) (३)
- ८—वज्र मित्र (९)
- ९—मागवत (३२)
- १०—देवमूति (१०)

काण्व वंश

- १—वसुदेव (९)
- २—भूमिमित्र (१४)
- ३—नारायण (१२)
- ४—सुशर्मा (१०)

सातवाहन राजाओं की तथा पश्चिमी क्षत्रप राजाओं की वंशावलियाँ दी गई हैं।

शक राजा

- १—मोअ
- २—अजेस (अथ प्रथम)
- ३—अजीलिसेस
- ४—अजेस (अथ द्वितीय)

कुषाण राजा

- १—कुजुल कदफिसस प्रथम
- २—विम कदफिसस द्वितीय
- ३—कनिष्क प्रथम
- ४—वासिष्क प्रथम

- ५—दुविष्क
- ६—कनिष्क द्वितीय
- ७—वासुदेव प्रथम
- ८—कनिष्क तृतीय
- ९—वासुदेव द्वितीय

- रमेशचन्द्र मजूमदार—प्राचीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६२
- जयचन्द्र विद्यालंकार—भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १-२, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद १९४२।
- अग्निहोत्री, प्रभुदयाल—पतञ्जलिकालीन भारत, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, १९६३।
- चन्द्रमान पाण्डेय—आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग-हाउस दिल्ली १९६३।
- विमल चन्द्र पाण्डेय—प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद।
- मोतीचन्द्र—सार्थवाह, प्राचीन भारत की पथ पद्धति, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, १९५३।
- मिराणी, डा० वासुदेव विष्णु—वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख, तारा पब्लिकेशन्स वाराणसी १९६४।
- राजबली पाण्डेय—प्राचीन भारत, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी १९६२।
- वासुदेवशरण अग्रवाल—पाणिनिकालीन भारत, चौखम्बा संस्कृत मीरीज, वाराणसी स० २०१२ वि०।
- मोतीचन्द्र—प्राचीन भारतीय वेश-भूषा, भारती भण्डार प्रयाग, स० २००७।
- प्रशान्त कुमार जायसवाल—शककालीन भारत, साधना मदन लूकर गंज इलाहाबाद, फरवरी १९६३।
- राधाकुमुद मुर्कजी—प्राचीन भारत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९६२।
- राजबली पाण्डेय—विक्रमादित्य, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १९६०।
- हरिदत्त वेदालंकार—भारत का सांस्कृतिक इतिहास, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १९६२।
- ए० एल० व.शम—अद्भुत भारत—शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, १९६७।
- जयचन्द्र विद्यालंकार—भारतीय इतिहास की मीमांसा, हिन्दी भवन, जालन्धर और इलाहाबाद १९६०।
- नगेन्द्रनाथ घोष एम० ए०—भारत का प्राचीन इतिहास—इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग १९५१।
- जयचन्द्र विद्यालंकार—इतिहास प्रवेश, हिन्दी भवन जालन्धर और इलाहाबाद, १९५६-५७।

हजारी प्रसाद द्विवेदी—प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई, सितम्बर १९५२।

रायकृष्णदास—भारतीय मूर्ति कला, नागरी प्रचारणी सभा, काशी, स० २००९।
आजकल, वार्षिक अंक—बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, पब्लिकेशन्स डिबीजन, दिल्ली १९५६।

(ख) विभिन्न अध्यायो को सहायक ग्रन्थ—सूची

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय—अवतरणिका शुग वश तथा यवनो के आक्रमण।

मूल ग्रन्थ (१) संस्कृत तथा पालि ग्रन्थ—

अर्थशास्त्र—सम्पादक शाम शास्त्री, मैसूर १९०९, गणपति शास्त्री, ३ खंड, त्रिवेन्द्रम १९२४-२५।

दिव्यावदान—रोमन लिपि में, सम्पादक कावेल तथा नील, कैम्ब्रिज १८८६

दिव्यावदान—देवनागरी लिपि में, पी० एल० वैद्य, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय।

हर्षवर्त—ब्राणकृत, जीवानन्द विद्यासागर तथा निर्णयसागर के संस्करण।

जैनसूत्र—अग्नेजी अनुवाद। एस० ए० याकोबी, सेक्रेड बुक्स आफ ईस्ट सीरीज, खण्ड २२, ४५ आक्सफोर्ड १८८४-९५।

जैन पट्टावलीज—इण्डियन एन्टीक्वेरी खण्ड ११, १९, २०, २१, २३

महामारत—स्वाध्याय मण्डल पागडी, गीताप्रेस गोरखपुर तथा मण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के संस्करण

महाभाष्य—सम्पादक कीलहार्न, ३ खण्ड, बम्बई १८८०-८५

मालविकाग्निमित्र—निर्णय सागर बम्बई

मिलिन्द पन्हो मूल पालिग्रन्थ—सम्पादक व० ब्रेकनर तथा चामर्स लन्दन १८८०, अग्नेजी अनुवाद टी० डब्लू रीस डेविम कृत। सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज, संख्या ३५-३६ आक्सफोर्ड १८९०-९४।
हिन्दी अनुवाद जगदीश काश्यप कृत सारनाथ वाराणसी।

पुराण टैक्स्ट्स आफ दी डाइनेस्टीज आफ दी कलि एज, एफ० ई० पार्जिटर, आक्सफोर्ड १९१३।

राजतरंगिणी—सम्पादक एम० ए० स्टाइन, बम्बई १८९२, अग्नेजी अनुवाद स्टाइन कृत वैन्टर्निनस्टर, पुनर्मुद्रण मुन्शीराम मनोहर लाल दिल्ली

अंग्रेजी अनुवाद आर० एस० पण्डित, १९३५, हिन्दी अनुवाद वाराणसी।

युग पुराण—सम्पादक डी० आर० मानकर, वल्लभ विद्यानगर १९५१।

जायमवान्—ज० वि० ओ० रि० सो० खण्ड १४।

अभिलेख

धनदेव का अयोध्या प्रस्तर अभिलेख, ए० इ० ख० २०, पृ० ५७।

मिनान्डर के राज्यकाल का बाजौर मन्जूषा लेख, ए० इ० स० २४-२६।

वेम नगर का गरुड स्तम्भ लेख आ० स० इ० रि०, १९०८-९, से० इ० पृ० ९६।

मोरा लेख—ज० रा० ए० मो०, १९१२, पृ० १३८

पमोमा गुहा लेख—ए० इ० २ पृ० २८२, से० इ० पृ० ९७-९८

घोमुण्डी प्रस्तर लेख से० इ० पृ० ९१-९२

मेरीडार्क थियोडोरोस का स्वान अभिलेख, का० इ० इ० खं० २—

भाग १ पृ० ४, से० इ० पृ० १०९।

खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख—ए० इ० ख० २० पृ० ७२, इ० हिं० का० खण्ड १४,

पृ० २६१, इ० ए०, १०१९।

बुद्ध गया अभिलेख—इ० हिं० क्का० ख० ६, पृ० १।

मुद्राएँ

एलन, जे०—ब्रिटिश म्यूजियम कैंटोलाग आफ दी कायन्स आफ एशेण्ट इण्डिया, लन्दन

१९३६।

कर्तधम, ए०—कायन्स आफ एशेण्ट इंडिया, लन्दन १८९१।

गार्डनर पी०—ब्रिटिश म्यूजियम कैंटोलाग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक

किंग्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, लन्दन १८८६।

रैफमन—इण्डियन कायन्स, स्ट्रासबुर्ग, १८९८।

ह्वाइटहैड, आर० बी०—कैंटोलाग आफ दी कायन्स इन दी पंजाब म्यूजियम, आक्स-

फोर्ड १९१४।

स्मिथ बी० ए०—कैंटोलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता खं०

१, आक्सफोर्ड १९०६।

अमरेन्द्रनाथ लाहिडी—कार्पेस आफ इण्डो ग्रीक कायन्स, पोह्लर पब्लिकेशन्स,

कलकत्ता १९६५

यूनानी और लैटिन ग्रन्थ

एरियन, एनेबेसिस एण्ड इण्डिका, अग्रेजी अनुवाद, ई० जे० चिन्नाक, लन्दन १८९३
मिन्निङल—एशेण्ट इण्डिया एज डिस्काइब्ड बाई टौलमी, सम्पादक एस० एम० मजूम-
दार, कलकत्ता १९२७।

मिन्निङल—दि इन्वेजन आफ इण्डिया बाई एलक्जेंडर दी ग्रेट एज डिस्काइब्ड
बाई एरियन, कटियम, डियोडोरस, प्लूटार्क एण्ड जस्टिन,
बैस्टमिस्टर १८९६, पैरिप्लस मेरिस एरिथ्रेई, अग्रेजी,
अनुवाद डब्लू० एच० शाफ, लन्दन १९१२।

स्ट्रेबो—ज्योग्राफिका, अग्रेजी अनुवाद एच० सी० हैमिल्टन तथा डब्ल्यू फाकनर, लन्दन
१८७९-९०

तिब्बती ग्रन्थ

तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास, जर्मन अनुवाद एफ० ए० वान शीफनर
सैंट पीटर्सबर्ग, अग्रेजी अनुवाद, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वा-
टर्ली ख० ३, १९७२।

आधुनिक ग्रन्थ

बैनर्जी—डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू आईकोनोग्राफी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४१।

बहा वेनीमाधव—गया एण्ड बुद्ध गया, कलकत्ता १९३४

बहा वेनीमाधव—भारत कलकत्ता १९३४

घोष, नगेन्द्रनाथ—अर्ली हिस्टरी आफ कौशाम्बी, इलाहाबाद—१९३५।

गोपालाचारी, के०—अर्ली हिस्टरी आफ दि आध्र कन्ट्री, मद्रास १९४१

दुब्रे उइल—एशेण्ट हिस्टरी आफ दी दक्खन, पाण्डिचेरी, १९२०।

अवधकिशोर नारायण—दी इण्डोग्रीक्स, आक्सफोर्ड—यूनिवर्सिटी प्रेस १९६२।

टान्न, डब्ल्यू०, डब्ल्यू०—दी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, कैम्ब्रिज यू० प्रे०
१९३८।

चोषा पाँचवाँ, छठा अध्याय

शक पहलव और पश्चिमी भारत के क्षेत्र—

- (क) चीनी ग्रन्थः—शू मा सियेन का शी की, अध्याय १३३, डा० हर्ष कृत अग्रेजी
अनुवाद, दी जर्नल आफ दी अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी
खण्ड ३७, १९१७, पृ० ८९

पानकू कृतः—रिसयेन हान शू अर्थात् पहले हान वंश का इतिहास, इसके अंग्रेजी अनुवाद के लिये देखिये चायना रिव्यू खण्ड २० पृ० १ तथा १०९, खण्ड २१ पृ० १०० तथा १२९।

विली—जनल आफ एन्थ्रोपोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, १८८१ पृ० २० तथा ८३०।

फन-ये कृत—हौ हान शू अर्थात् पिछले हान वंश का इतिहास, इसका अनुवाद फ्रेच विद्वान शावन्नीस ने तांग पाओ खण्ड ८, १९०७ पृ० १४९-२३४ में किया है।

(ख) यूनानी तथा लैटिन ग्रन्थ—पहले तीन अध्यायो की ग्रन्थ-सूची में वर्णित स्रोतो के अनिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैः—

जस्टिन का ऐथियोपा हिस्टोरिकेरम फिलिप्पीकेरम पाम्पेई ट्रो गी (अंग्रेजी अनुवाद) जे० एस० वाटसन कृत, बोन्न क्लामिकल लाइब्रेरी।

इमीडोर्स का पार्थियन स्टेशन्स, डब्ल्यू, एच०—शौफ कृत अंग्रेजी अनुवाद फिलाडैल्फिया १९१६

भारतीय तथा तिब्बती स्रोतो के लिये पहले ३ अध्यायो की ग्रन्थ-सूची देखिये।

अभिलेख

इस युग के १९२८ ई० तक उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण खरोष्टी अभिलेखों का सम्पादन स्टैन कोनो ने अपने ग्रन्थ कार्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम (भारतीय अभिलेख समुच्चय) खण्ड २ भाग १ में (कलकत्ता १९२८) में किया है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की सूची निम्नलिखित है।

(क) तक्षशिला के शक

दमिजड़ का शाहदौर अभिलेख—का० इ० इ० खण्ड २ भाग १ पृ० १६-१६

संवत् ६८ का मानसेरा अभिलेख—ए० इ०, खण्ड २१, पृ० २५७।

संवत् ७८ का पतिक क तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख—ए० इ०, खण्ड ४, पृ०

५५, का इ० इ०, खण्ड २, पृ० २८०।

(ख) मथुरा के शक क्षत्रप

रज्जुबल और शोडास के समय का मथुरा सिंह शीर्षलेख। ए० इ०, खण्ड ९,

पृ० १४१, का० इ० इ० खण्ड २, पृ० ४८।

संवत् ७२ का शोडास के समय का मथुरा का लेख,—ए० इ० खं० २, पृ० १९९,
ख० ९, पृ० २४३—२४४।

शोडास के समय का मथुरा प्रस्तर लेख; ए० इ० खं० ९, पृ० २४७।

संवत् १०३ का सस्तेवाही प्रस्तर लेख—का० इ० ख० २, पृ० ६२, ए० इ०
ख० १८ पृ० २८२।

(ग) आरम्भिक कुषाण राजा

संवत् १२२ का एक कुषाण राजा का पंजतर प्रस्तर लेख—ए० इ० ख० १४, पृ०
१३४, का० इ० ख० २ पृ० ७०।

संवत् १३४ का कलवी ताम्र पत्र लेख—ए० इ० ख० २१ पृ० २५९।

संवत् १३६ का तक्षशिला रजतपत्री अभिलेख। का० इ० ख० २ पृ० ७७। ए०
इ० ख० १४ पृ० २९५।

(घ) कनिष्क वंशी राजा—कनिष्क प्रथम

संवत् २ का कौसम अभिलेख, ए० इ० ख० २४।

संवत् ३ का सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का अभिलेख, ए० इ० ख० ७, पृ० १७३।

संवत् १० का ब्रिटिश म्यूजियम का प्रस्तर लेख, ए० इ० ख० ९, पृ० २८०।

संवत् ११ का सुई विहार ताम्रपत्र लेख, का० इ० ख० २, पृ० ४१।

संवत् ११ का जैदा अभिलेख, ए० इ० ख० १९ पृ० १, का० इ० ख० भाग २
पृ० १४५।

संवत् १८ का भाणिक्याला प्रस्तर लेख, का० इ० ख० भाग २ पृ० १४९।

सहेट महेट से प्राप्त दो अभिलेख, ए० इ० ख० ८ पृ० १८०, ख० ९, पृ० २९१
कुर्रम ताम्र मन्जूषा अभिलेख, का० इ० ख० २ पृ० १५५, ए० इ० ख० १८,
पृ० १५।

वासिष्क :—

सांची बुद्ध मूर्ति अभिलेख—संवत् २८, ए० इ०, ख० २ पृ० ३६९—७०
ईसापुर अभिलेख ल्यूडर्स की सूची सं० १३९ ए।

हुविष्क :—

मथुरा प्रस्तर लेख—संवत् १२८, ए० इ०, ख० २१ पृ० ७

मथुरा बुद्ध मूर्ति अभिलेख संवत् ३३, ए० इ० ख० ८, पृ० १८१।

मथुरा जैन मूर्ति अभिलेख—सम्बत् ४४। ए० इ० खं० १, पृ० ३८७, खं० १० पृ० ११४।

लखनऊ म्यूजियम अभिलेख—संवत् ४८। ए० इ०, खं० १० पृ० ११२।

मथुरा बुद्ध मूर्ति अभिलेख—संवत् ५१। ए० इ० खं० १० पृ० ११३।

वर्देक कास्थ पात्र अभिलेख—संवत् ५१। का० इ० इ० भाग २, पृ० १७०।

कनिष्क द्वितीय

आरा प्रस्तर अभिलेख—संवत् ४१। का० इ० इ० खं० २ पृ० १६५, ए० इ० खं० १४ पृ० ४३।

वासुदेव

मथुरा अभिलेख—संवत् ८०। ए० इ० खं० १ पृ० ९२ सख्या २४ खं० १० पृ० ११६ सख्या १०।

मथुरा मूर्ति अभिलेख—संवत् ६४ अथवा ६७। ए० इ० खं० ३० भाग ५, पृ० १८१।

(ङ) पश्चिमी भारत के शक

नह्पान के समय के छः नासिक गुहा अभिलेख। ए० इ० खं० ८।

नह्पान के समय के कालें गुहा अभिलेख। आ० स० वै० इ०, खं० ४, पृ० १०१।

नह्पान के समय का जुन्नर गुहा अभिलेख—संवत् ४६। आ० स० वै० इ०, खं० ४, पृ० १०३।

चप्टन तथा रुद्रदामा प्रथम के समय का अन्दौ प्रस्तर अभिलेख—संवत् ५२, ए० इ० खं० १२, पृ० २३।

रुद्रदामा प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख—शक सम्बत् ७२। ए० इ० खं० ८, पृ० ४२।

मुद्राएं

एलन, जे०—कैटेलाग आफ दी कायन्स आफ एरोण्ट इण्डिया इन दी ब्रिटिश म्यूजियम १९३९।

कनिंघम, कायन्स आफ इण्डोसीथियन्स एण्ड कुषाणाज। लन्दन १८९२-९४।

गार्डनर, पी०—ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्स आफ बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया। लन्दन १८८६।

रैप्सन, ई० जे०—कैटेलाग आफ दि कायन्स आफ आन्ध्र डाइनैस्टी, दी वैंस्टनं क्षत्र-
पाज, दी त्रैकूटक डायनैस्टी एण्ड दी बोधि डायनैस्टी, लन्दन
१९०८ ।

स्मिथ—कैटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता ख० १ आक्सफोर्ड,
१९०६ ।

ह्वार्टहैड, आर० बी०—कैटेलाग आफ कायन्स इन दी पजाब म्यूजियम ख० १,
आक्सफोर्ड १९१४ ।

आधुनिक ग्रन्थ

सुधाकर चट्टोपाध्याय—दी शकाज इन इण्डिया १९५५ ।

सत्यश्रवा—दी शकाज इन इण्डिया लाहौर १९४७

विश्वमान, आर०—रिमर्चेज आर्किओलोजिकम एव हिस्टोरिकल्स सर लेसकोशान्म
(कैरो १९४६)

ली उन वान लोह्वइजैन—दी सीथियन पीरियड, लीडन १९४९.

रैप्सन, ई० जे०—दी सीथियन एण्ड पार्थियन इन्वेड्स कै० हि० इ०, ख० १,
अध्याय २४ ।

नीलकण्ठ शास्त्री—ए कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया, अध्याय ७-९, कलकत्ता
१९५७ ।

सुधाकर चट्टोपाध्याय—अर्ली हिस्टरी आफ नार्थ इण्डिया अ० ३-४-५, कलकत्ता
१९६८ ।

भास्कर चट्टोपाध्याय—दि एज आफ कुषाणाज—ए न्यूमिस्मैटिक स्टडी, पुन्थी पुस्तक
कलकत्ता मन् १९६७ ।

छठा अध्याय—कुषाणोत्तर भारत

मूल ग्रन्थ

(क) संस्कृत ग्रन्थः—

बृहत् संहिता—सम्पादक—कर्न, कलकत्ता १८६५

पुराण टैक्टस आफ डायनैस्टीज आफ दी कलि ऐज (सम्पादक) एफ० ई०
पार्जिएर, आक्सफोर्ड १९१३ ।

मालव तथा योधेय

अमिलेख :—

२८२ वि० का नन्दसा यूप अमिलेख ए० इ० ख० २४

४२८ वि० का विजय गढ़ यूप अमिलेख

बड़वा के मौखरी

२९५ वि० का बड़वा यूप अमिलेख। ए० इ० ख० २३, पृ० ४२।

बड़वा यूप अमिलेख। ए० इ० ख० २४, पृ० २५१।

मधराजा

स० ५२ का गिन्जा अमिलेख। ए० इ० ख० ३ पृ० ३०६।

स० ८१ का कोसम प्रस्तर लेख। ए० इ०, ख० २४, पृ० २५३।

स० ८६ का कोसम प्रस्तर लेख। ए० इ०, ख०, १८ पृ० १०७।

स० ८७ का इलाहाबाद म्यूजियम अमिलेख। ए० इ० ख० २३, पृ० २४५।

स० १०७ का कोसम प्रस्तर अमिलेख। ए० इ० ख० २४, पृ० २४६।

सासानी राजा

हर्जफैल्ड, इ०—पार्इकुली इन्स्क्रिप्शन्स आफ दी अर्ली हिस्टरी आफ दी सासा-
नियन एम्पायर, २ ख०, बर्लिन, १९२४

मुद्रायें

एल्न—कैटलाग आफ दी कायन्स आफ एक्शेप्ट इण्डिया इन दि ब्रिटिश म्यूजियम।

कनिंघम—कायन्स आफ इण्डोसीथियन्स एण्ड कुषाणाज, लन्दन १८९३-९४

हर्जफैल्ड—कुषाणो—सासानियन कायन्स। कलकत्ता १९३०।

पर्क, एफ० जे०—सासानियन कायन्स। बम्बई १९२४।

रैप्सन, ई० जे०—कैटलाग आफ दी कायन्स आफ दी आध्र डायनेस्टी, दि बैस्टर्न
क्षत्रपाज इन दी ब्रिटिश म्यूजियम।

आधुनिक ग्रन्थ

घोष, नगेन्द्रनाथ—अर्ली हिस्टरी आफ कौशाम्बी, इलाहाबाद १९३५।

जायसवाल, काशी प्रसाद—हिस्टरी आफ इण्डिया १५० ई० ३५० ई० (लाहौर, १९३३)

मजूमदार, रमेशचन्द्र तथा अल्लेकर अन्तर्गत सदाशिव—न्यू हिस्टरी आफ दी इण्डियन
पीपुल, लाहौर १९४६ तथा मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली
द्वारा प्रकाशित इसका हिन्दी अनुवाद।

नीलकंठ शास्त्री, के० ए०—ए कम्प्रिहेन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया खं० २, अध्याय ७, ८;
कल० १९५७

रैप्सन, ई० जे०—कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, खं० १, अध्याय ३१।
मजूमदार, रमेशचन्द्र—दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी (बम्बई)।

सातवाँ अध्याय

पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप

मूल ग्रन्थ

(क) प्राचीन अभिलेख

जीवदामा प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख ए० इ० ख० १८, पृ० २३९।
स० १०३ का रुद्रसिंह प्रथम का गुण्डाभिलेख, ए० इ० ख० १६, पृ० २३३।
रुद्रसिंह प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख, ए० इ० ख० १६ पृ० २३९।
संवत् १२२ का मुलबासर तालाब अभिलेख। भावनगर इन्सक्रिप्शन्स पृ० २।
स० २२८ का रुद्रसिंह द्वितीय का वाटमन म्युजियम अभिलेख।
महादेवी प्रभुदामा की बगड से प्राप्त मिट्टी की मूर्त। आ० स० इ० रि०,
सन् १९१३-१४, पृ० १३६।

आधुनिक ग्रन्थ

रमेशचन्द्र मजूमदार तथा अनन्त सदाशिव अल्लेकर—वाकाटक गुप्त एज,
अध्याय ३, पृ० ४७-६३

आठवाँ अध्याय तथा नवा अध्याय

सातवाहन साम्राज्य तथा सातवाहनों के बाद का दक्षिण।

मूल स्रोत

(क) मूल ग्रन्थ—आवश्यक सूत्र—ज० वि० ओ०, रि० सो० ख० १६,
पृ० २१०।

कामसूत्र—बनारस १९१२।

मालविकाग्निमित्र—बम्बई १९०७

मत्स्यपुराण—आनन्दाश्रम स० सीरीज संख्या ५४।

वायुपुराण—आ० स० सी० संख्या ४।

अभिलेख—कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के मूल पाठ के लिये देखिये:—
चन्द्रमान पाण्डेय—आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ २४०—
२४७

वाकाटक राजवंश के समस्त अभिलेख डा० वासुदेव विष्णु मिराशी की पुस्तक वाकाटक राजवंश का इतिहास और अभिलेख में दिये गये हैं। इस वंश के अभिलेखों की सूची क० हि० इ० पृ० ८२०—२१ तथा ए० इ० यू० पृ० ६७२ में दी गई है। मुद्राओं का विवरण रैप्सन की पूर्ण वर्णित पुस्तक कैटेलाग आफ दी आन्ध्र डाइनैस्टी एण्ड दी वैस्टर्न क्षत्रपाज (लन्दन १९०८) में है।

आधुनिक ग्रन्थ

आयगर—दिग्विजय आफ साउथ इण्डियन हिस्टरी, मद्रास १९१९।
कृष्णराव—अर्ली डायनेस्टीज आफ दी आन्ध्र देश, मद्रास १९४२।
काशीप्रसाद जायनवाल—हिस्टरी आफ इंडिया १५० ई०—३१० ई०, लाहौर १९३३।

गोपालाचारी—दी अर्ली हिस्टरी आफ दी आन्ध्र कंट्री, मद्रास १९४२।
पाण्डेय चन्द्रमान—आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास। दिल्ली १९५३।
मिराशी वासुदेव विष्णु—वाकाटक राजवंश का इतिहास व अभिलेख वाराणसी १९६४।

पार्जिटर—डाइनैस्टीज आफ दी कलि एज, तथा एंशेण्ट इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन्स।

भण्डारकर—दि अर्ली हिस्टरी आफ दक्कन, बम्बई ८९५।
नीलकण्ठ शास्त्री—फोरेन नोटिसिज आफ साउथ इण्डिया, मद्रास १९३९।

रैप्सन—कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग १
सरकार—सक्सेसर्स आफ दि सातवाहनाज। कलकत्ता १९३९।
स्मिथ—अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया। चतु० स० आक्सफोर्ड १९२४।
राय चौधरी—पॉलिटिकल हिस्टरी आफ एंशेण्ट इण्डिया, कल० १९३०।
राजबली पाण्डेय—विक्रमादित्य

मजूमदार, रमेशचन्द्र—एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, अध्याय १३ तथा अ० १४।

नीलकण्ठ शास्त्री—ए काम्प्रिहैन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया, अध्याय १०—११
सुब्रह्मण्यन—के० आर०—बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड दी हिस्ट्री आफ
आन्ध्र, मद्रास १९३२।

दसवां अध्याय

दक्षिण भारत

मूल ग्रन्थों के लिये देखिये नीलकण्ठ शास्त्री—ए काम्प्रिहैन्सिव हिस्ट्री आफ
इण्डिया पृ० ८२८।

आधुनिक ग्रन्थ

आयगर एस० के०—बिगनिंग्स आफ साउथ इण्डियन हिस्ट्री
बारनेट, एल० डी०—दी अर्ली हिस्ट्री आफ साउथ इण्डिया

कै० हि० इ० खं० १—अध्याय २४।

कनकसबै पिल्ले बी०—दी तामिल्स १८०० यीअर्स एगो, मद्रास १९०४।

श्रीनिवास आयगर, पी० टी०—हिस्ट्री आफ दी तामिल्स। मद्रास १९२९।

नीलकण्ठ शास्त्री—ए काम्प्रिहैन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया अ० १६—१७।

मजूमदार—एज आफ इम्पीरियल यूनिटी अ० १५

अध्याय ११

साहित्य का विकास

क-संस्कृत साहित्य

बेलबल्कर, एस० के०—सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर, पूना १९१५।

भण्डारकर, रामकृष्ण गोपाल—कलैक्टड वर्क्स, ख० १, पूना १९३३।

दे, एस० के०—स्टडीज आफ संस्कृत पोइटिक्स, २ ख०, लन्दन १९२५।

जागीरदार, आर० बी०—ड्रामा एण्ड संस्कृत लिटरेचर—बम्बई १९४७।

काणे, पी० बी०—हिस्ट्री आफ अलकार लिटरेचर, बम्बई १९३२।

कीथ, ए० बी०—हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर। आक्सफोर्ड १९२८।

डा० मंगलदेव कृत—इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद द्वितीय संस्करण,
दिल्ली १९६७।

पुसलकर, ए० डी०-भास—ए स्टडी, द्वितीय संस्करण, दिल्ली १९६८
विन्टरनिट्ज—हिस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर, द्वितीय खण्ड, कलकत्ता
१९३३

क्रीध, ए० बी०—दी सस्कृत ड्रामा, आक्सफोर्ड १९२४।
काणे, पी० वी०—हिस्टरी आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खण्ड, पूना १९३०।
हिन्दी अनुवाद ,अर्जुन चौबे कृत, हिन्दी समिति, लखनऊ।

विद्याभूषण एस० सी०—दी हिस्टरी आफ इण्डियन लाजिक, कलकत्ता १९२१।
के०, जी० आर०—इण्डियन मैथेमेटिक्स, कलकत्ता १९१५।
दसगुप्ता, एम० एन०—हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफी, ख० १, कैम्ब्रिज
१९२२।

ला, वी० सी०—अश्वघोष, कलकत्ता १९४६।
नरीमन० जी० के०—लिटरेरी हिस्टरी आफ सस्कृत बुद्धिज्म, बम्बई १९२३।
राधाकृष्णन—इण्डियन फिलासफी खण्ड १-२

१२वा अध्याय

शामन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त—
आयगर, एस० के०—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स इन साउथ इण्डिया
मद्रास १९३१।

दीक्षितार, वी० आर० आर०—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स,
मद्रास १९३२।

जायसवाल, काशीप्रसाद—हिन्दू पोलिटी कलकत्ता १९२४।

जायसवाल काशीप्रसाद—मनु एण्ड याज्ञवल्क्य, कलकत्ता।

अल्तेकर—प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, द्वितीय संस्करण—भारती भण्डार,
इलाहाबाद।

सत्यकेतु विद्यालकार—प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र
दिल्ली १९६८।

१३वां अध्याय

धर्म तथा दर्शन

(क) सामान्य ग्रन्थ

मण्डारकर, रामकृष्ण गोपाल—वैष्णवविजय, शैवविजय एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स।

सर चार्ल्स इलियट—हिन्दूविजय एण्ड बुद्धविजय, ३ खण्ड। लन्दन १९२१।
फर्कुहार, जे० एन०—आउटलाइन्स आफ दी रिलीजस लिटरेचर आफ इण्डिया,
आक्सफोर्ड १९२०।

(ख) बौद्ध धर्म

कुमारस्वामी, ए० के०—बुद्ध एण्ड दी गार्स्पैल आफ बुद्धविजय १९२८।
दत्त, नलिनाक्ष—ऐसपैक्टस आफ महायान बुद्धविजय एण्ड इट्स रिलेशन आफ
हीनयान, लन्दन १९२०।

रीज डेविड्स, मिसेज सी० ए० एफ०—दि मिलिन्द वेवेचन्स। लन्दन १९३०।
एडवर्ड कोन्जे—बुद्धविजय, लन्दन
गोविन्द चन्द्र पाण्डेय—बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, हिन्दी समिति लखनऊ
१९६३

(ग) जैन धर्म

बारोदिया, यू० डी०—हिस्टरी एण्ड लिटरेचर आफ जैनविजय। बम्बई १९१२।
चारपेन्टियर जे०—दी हिस्टरी आफ दी जैनाज, कै० हि० इ० ख० १, पृ०
१५०—७०

बुह्लर, जे०—दि इण्डियन सैक्ट आफ दी जैनाज, लन्दन १९०३।
कापड़िया, एब० आर०—हिस्टरी आफ दी कैनानिकल लिटरेचर आफ दी
जैनाज, बम्बई—१९४१।

स्टीबन्सन, मिसेज एस०—दि हाटं आफ जैनविजय, आक्सफोर्ड १९१५।

(घ) वैष्णव, शैव तथा अन्य सम्प्रदाय

रायचौधरी, एच० सी०—मैटेरियल फार दि स्टडी आफ दी अर्ली हिस्टरी
आफ दी वैष्णव सैक्ट, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता १९३६

- आयगर, एस० कृष्णस्वामी—कन्द्रीव्यूशन आफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन कलचर, कलकत्ता १९२३।
- अग्रर, सी० बी० नारायण—दी ओरीजिन एण्ड अर्ली हिस्टरी आफ शैविज्म इन साउथ इण्डिया, मद्रास १९३६।
- बरुआ, बी० एम०—आजीविकास कलकत्ता १९२०।
- बाशम, ए० एल०—दि डाक्ट्रिन आफ दी आजीविकास।
- फर्गुसन, जे०—ट्री एण्ड सर्पेण्ट वशिप, द्वितीय संस्करण, लन्दन १८७३।
- पेन, इ० ए०—दी शाक्ताज, कलकत्ता १९३३।
- बोगल—इण्डियन सर्पेण्ट लोर।
- बोगल—दी नागाज इन हिन्दू रिलीजन एण्ड आर्ट, लन्दन १९२६।
- बैनर्जी, जे० एन०—डेवलपमेण्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता १९४१।
- मेट्टाचार्य, बी०—इण्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, आन्सफोर्ड १९२४।
- गोपीनाथ राव, टी० ए० ए०—एलीमेंट्स आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी मद्रास १९१४।
- सुबीरा जायसवाल—ओरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट आफ वैष्णवविज्म, दिल्ली १९६७।

चौदहवा अध्याय

कला

- आनन्दकुमार स्वामी—हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट लन्दन १९२७, डोवर पब्लिकेशन्स न्यूयार्क १९६५।
- बेलोफर, एल०—अर्ली इण्डियन स्कल्पचर, २ ख०, पेरिस १९२९।
- ब्राउन, पर्सी—इण्डियन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू, तारापोरवाला, द्वितीय संस्करण, बम्बई।
- फर्ग्युसन, जे० तथा बर्जस—केव टेम्पल्स आफ इण्डिया, लन्दन १८८०।
- फर्ग्युसन—हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, लन्दन १९१०।
- फूशे, ए०—बिगनिगस आफ बुद्धिस्ट आर्ट एण्ड अदर एस्सेज, एल० ए० थामस तथा एफ० डब्ल्यू थामस द्वारा किया गया अंग्रेजी अनुवाद, पेरिस १९१७।

गोपीनाथ राव, टी० ए०—हिन्दू आइकोनोग्राफी, मद्रास १९१४।

गागुलि, अर्थेन्दुकुमार—इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता १९३९।

गागुलि, अर्थेन्दुकुमार—इण्डियन आर्किटेक्चर, बम्बई १९४२।

ग्रिफिथ, जे०—पेण्टिंग्स इन दी बुद्धिस्ट केवज आफ अजन्ता, २ खं० लन्दन १८९६-९७।

गुनवेडल—बुद्धिस्ट आर्ट इन इण्डिया, अनु० बर्गेंस।

नीहार रंजन रे—मौर्य एण्ड शुग आर्ट, कलकत्ता १९४५।

बोगल—बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, सीलोन एण्ड जावा, आक्सफोर्ड १९३६।

बैनर्जी, जि० ना०—डेवेलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, द्वि० स०।

मार्शल, सर जान—मोनुमेण्ट्स आफ सांची, कलकत्ता।

मुकर्जी राधाकुमुद—ट्रीटमेण्ट आफ यक्षाज आन भरहुत स्कल्पचर्स, ज० यू० पी० हि० सो० भाग २।

स्मिथ, विन्सेण्ट—जैन स्तूपज एण्ड अदर एण्टिक्विटीज फ्राम मथुरा, इलाहाबाद १९०१।

स्मिथ, विन्सेण्ट—हिस्टरी आफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, आक्सफोर्ड १९३०।

मार्शल, सर जान—दी बुद्धिस्ट आर्ट आफ गन्धार, कैम्ब्रिज यू० प्रे० १९६०।

हैलेडे, मंडेलीन—दी गन्धार स्टार्ईल एण्ड दी इचोल्पयन आफ बुद्धिस्ट आर्ट, टेम्ज हडसन, लन्दन १९६८,

हैवेल, ई० वी०—दी आर्ट हैरीटेज आफ इण्डिया, तारापोरवाला बम्बई १९६४।

क्रामरिश—इण्डियन स्कल्पचर, आक्सफोर्ड १९३३।

सुब्रह्मण्यन, के० आर०—बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड आन्ध्र हिस्टरी, मद्रास १९३२।

गोएत्सज, हरमान—इण्डिया—आर्ट आफ दी वर्ल्ड सीरीज, लन्दन १९५९।

सरस्वती, एस० के०—ए सर्वे आफ इण्डियन स्कल्पचर, कलकत्ता १९५७।

रोलैण्ड, बैन्जमिन—दी आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आफ इण्डिया, पैलिक्लन हिस्टरी आफ आर्ट, द्वि० सशो० संस्करण।

अय्यर, के० वी०—इण्डियन आर्ट—ए शार्ट इन्ट्रोडक्शन १९५८।

अग्रवाल, वामुदेवशरण—इण्डियन आर्ट, वाराणसी, १९६५।

अग्रवाल वासुदेवशरण—भारतीय कला, वाराणसी।

कनिंघम—दी स्तूप आफ भरहुत, लन्दन १८७९।

कनिंघम—मिल्सा टोप्स, लन्दन १८५४।

बरुआ—भरहुत, ३ भाग, कलकत्ता १९३७।

काला, सतीशचन्द्र—भरहुत वेदिका, इलाहाबाद १९५१।

इन्साइक्लोपीडिया आफ वर्ल्ड आर्ट, मैकग्राहिल कम्पनी, खण्ड १, ६, ७, ८।

पन्द्रहवां तथा सोलहवां अध्याय

आर्थिक और सामाजिक दशा

(क) मूल ग्रन्थ

आचारांग सूत्र—रतलाम १९४१।

अवदान शतक—स्पेयर का तथा पी० एल० वैद्य का संस्करण।

बृहत्कल्प सूत्र—मावनगर १९३३-३८

बुद्धचरित—अश्वघोष कृत।

चरकसंहिता।

दिव्यावदान—सम्पादक कावेल तथा नील, कैम्ब्रिज १८८६। पी० एल० वैद्य का संस्करण, दरभंगा।

गाथासप्तशती—निर्णय सागर, बम्बई।

कल्पसूत्र—बम्बई १९३९।

वात्स्यायन कामसूत्र—बनारस १९१२।

ललितविस्तर—दो खण्ड, हाल द्वारा सम्पादित तथा पी० एल० वैद्य का संस्करण।

महामारत—गीता प्रेस गोरखपुर।

महाभाष्य—कीलहार्न का संस्करण, बम्बई १८८०-८५।

मनुस्मृति—निर्णय सागर बम्बई।

मिलिन्दप्रश्न—हिन्दी अनुवाद जगदीश काश्यप कृत, वाराणसी।

पार्थियन स्टेजन्स—केरेक्स निवासी इसीडोर 'की पुस्तक का शाफकृत अंग्रेजी अनुवाद, फिलाडेल्फिया १९१४।

पेरिप्लस आफ दी एरिथ्रियन सी—शाफ कृत अंग्रेजी अनुवाद न्यूयाक १९१२।

प्लिनी—नेचुरल हिस्टरी—मिक्लिण्डल कृत अंग्रेजी अनुवाद ।

टालमी—मिक्लिण्डल कृत अंग्रेजी अनुवाद ।

वाल्मीकि रामायण—निर्णय सागर का संस्करण

सौन्दरानन्द—अश्वघोष, कलकत्ता १९३९ ।

शिलप्पदिकारम—तामिल से अंग्रेजी अनुवाद, वी० आर० आर० दीक्षितार
कृत, आक्सफोर्ड १९४१ ।

सूत्रकृतांग—याकोबी कृत अंग्रेजी अनुवाद, सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट
सीरीज स० ४५ ।

उत्तराध्ययन सूत्र—उपर्युक्त ग्रन्थमाला में याकोबी कृत अंग्रेजी अनुवाद ।
याज्ञवल्क्य स्मृति—निर्णय सागर बम्बई ।

(ख) आधुनिक ग्रन्थ

बोस, अतीन्द्र नाथ—सोशल एण्ड रुरल इकानमी इन नार्थ ईस्ट इण्डिया, २
ख०, कलकत्ता १९४२-४७ ।

चकलदर, हाराणचन्द्र—सोशल लाइफ इन एशेण्ट इण्डिया—स्टडीज इन
वात्स्यायन कामसूत्र—कलकत्ता १९२९ ।

काणे, पाण्डुरंग वामन—हिस्टरी आफ दी धर्मशास्त्र खण्ड २, भाग १ ।

रोस्टोवजेफ—सोशल एण्ड इकनामिक हिस्टरी आफ दी हैलेनेस्टिक वर्ल्ड,
३ ख०, आक्सफोर्ड १९४१

वार्मिगटन, ई० एच०—दी कामर्स ब्रिटवीन दी रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया,
कैम्ब्रिज १९३८ ।

काणे, पाण्डुरंग वामन—धर्मशास्त्र का इतिहास—अर्जुन चौबे काश्यप कृत
हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति, लखनऊ, प्रथम भाग ।

हरिदत्त वेदालकार—हिन्दू परिवार मीमांसा, द्वितीय संस्करण, दिल्ली
१९६३ ।

हरिदत्त वेदालकार—हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास, हिन्दी समिति, लखनऊ
१९७० ।

१७वां अध्याय

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

बाग्वी, प्रबोधचन्द्र—इण्डिया एण्ड चाइना, कलकत्ता १९४४ ।

उपेन्द्रनाथ घोषाल—एशेण्ट इण्डियन कलचर इन अफगानिस्तान ।

निरजन प्रसाद चक्रवर्ती—इण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया ।

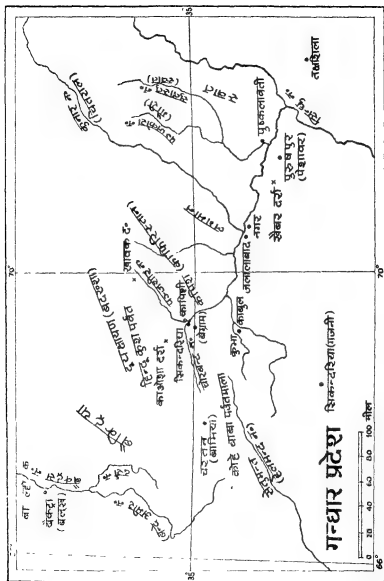
स्टाइन, एन० ए०—एशेण्ट खोस्तान ।

स्टाइन, एन० ए०—आन एशेण्ट सेन्ट्रल—एशियन ट्रेव्स, लन्दन, १९३३ ।

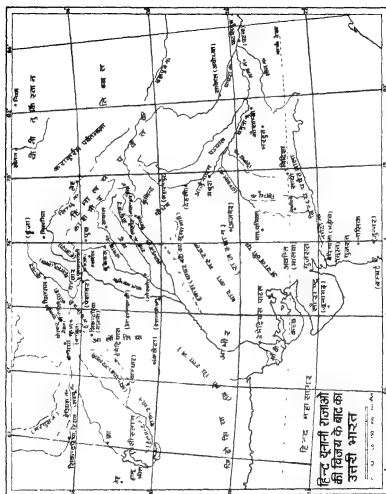
रमेशचन्द्र मजूमदार—एशेण्ट इण्डियन कालोनीज इन दि फार ईस्ट,
खण्ड १, चम्पा ख० २ सुवर्ण द्वीप, २ भाग ।

रमेशचन्द्र मजूमदार—कम्बूज देश—मद्रास ।

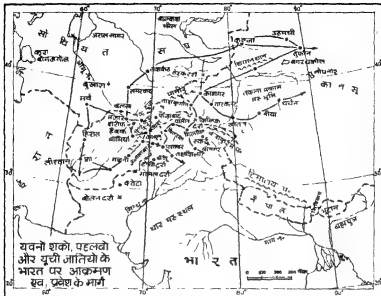
हरिदत्त वेदालकार—भारतस्य सांस्कृतिको दिग्बिजय, वाराणसी १९६७ ।

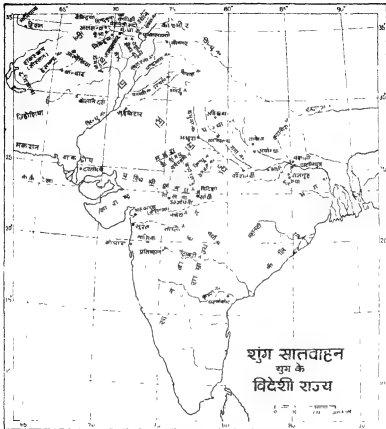
मानचित्र १-गवार प्रदेश

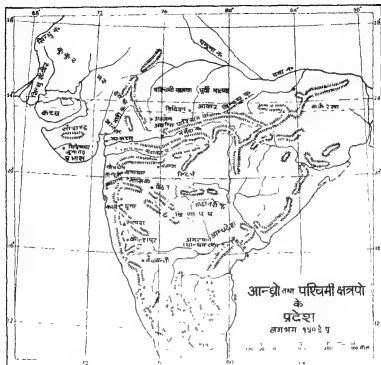
मानचित्र २—हिन्दू-यूनानी राजाओं की विजय के बाद का उत्तरी भारत

मानचित्र ३—यवनों, शको, पहलवो और युद्धि जातियो के भारत पर आक्रमण एवं प्रवेश के मार्ग ।

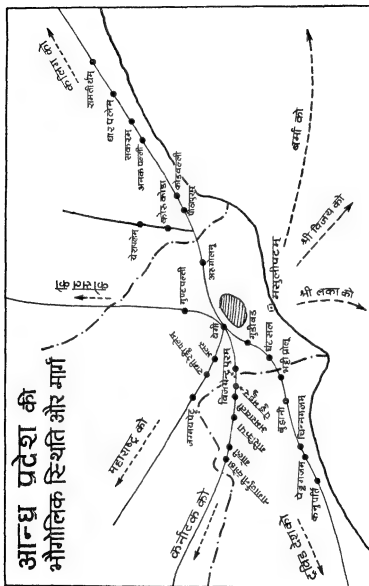

मानचित्र ५—शुंग सातवाहन युग के विदेशी राज्य

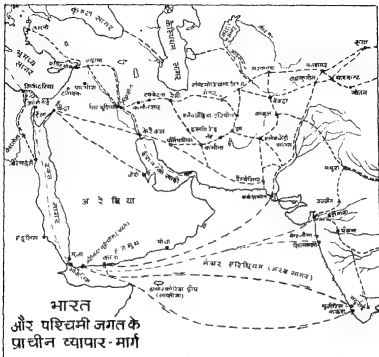

मानचित्र ६—आन्ध्रों तथा पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश

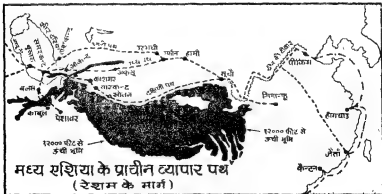

मानचित्र C—आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मार्ग

मानचित्र ६-भारत और पश्चिमी जगत के प्राचीन व्यापार-मार्ग

मानचित्र १०-मध्य एशिया के प्राचीन व्यापारपथ

अनुक्रमणिका

अकुतोमया (माध्यमिक कारिका की टीका) ३२३।	अवदानसाहित्य ३१२।
अक्षरशतक (नागार्जुन), ३२३।	अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्डव-व्यूह, ३२१।
अजन्ता का गुहालेख, २६२।	अविभारक (भास) २१६।
अजन्ता की गुहाएँ और चैत्यगृह ४७३।	अशोक दोहद ६२५।
अजिसक, ६६६।	अशोक-पुष्पप्रचायिका क्रीडा ६२५।
अगस्त्य गणराज्य, ३४।	अश्वघोष ३०९, ३२०, ३२२, ३८७।
अगस्त्य महर्षि, ३३०।	अश्वमेध यज्ञ १९।
अग्निमित्र, १४।	अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता ३२१, ३८९।
अष्ट्यवंशतक (मातृचेट), ३११।	अहुरमज्दा १४९।
अनन्तगुम्फा ४७८।	आगस्टस, ५४५।
अनौ का अभिलेख, २००, २०२।	आजीवक सम्प्रदाय, ३६५।
अन्वयुग, ८।	आतस (ईरान का अग्नि देवता) १४९।
अभिज्ञानशाकुन्तल (कालिदाम), ३१४	आन्तरिक व्यापार ५३०।
अभिराज (शाक्यवंशी राजकुमार), ६५९।	आन्ध्र, २२४।
अमिसारप्रस्थ, १२०।	आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि, ४७९।
अमरकोश (अमरसह), ३०१।	आन्ध्र सातवाहन युग की कला, ४७९।
अमरावती का स्तूप, ४८२, विकास के चार काल, ४८४, स्वरूप, ४८३।	आन्वीक्षिकी ३१९।
अमरकशतक (अमरक) ३२८।	आभीर जाति, २७१।
अयम का जुन्नर अभिलेख, २००।	आमोहिनी आवागपट्टिका, १२१।
अय या एजेस, १०७।	आयुधजीवी सच, ४२७।
अयिलिष, १०८।	आयुर्वेद के ग्रन्थ, ३२४।
अयोध्या, २७, १८९।	आरमिक सातवाहन राज्य का विस्तार
अरदोक्षी, १५०।	एव समृद्धि का युग २२८।
अलौकिक बुद्ध की कल्पना, ३९४।	आरा अभिलेख, १५३।
अवदान शतक ३१२, ३१८।	आर्जुनायन गणराज्य ३२, १७५।
	आधिक दशा ५१५-५७१।

- आर्थिक दशा (सातवाहन वंश) २५१ ।
 आर्थिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूल
 स्रोत . पुरातत्वीय सामग्री ५१७, विदेशी
 विवरण ५१६, साहित्यिक ग्रन्थ ५१५।
 आर्यदेव ३२१ ।
 आर्यशूर ३१३ ।
 आवश्यक सूत्र (जैन ग्रन्थ) २३६ ।
 आश्वमेध ५९४ ।
 इक्ष्वाकु वंश २६७ ।
 इत्तिग ३१२ ।
 इण्डोपाथियन या पहलव १११ ।
 इमयवरम्बन नेडुजीरल आदन २९३ ।
 इलंगो आदिगल उसके ग्रन्थ—मणिमेल्लै
 ३३४, सिलप्पविकारम् ३३४ ।
 ईश्वरसेन (माठरीपुत्र) २७३ ।
 उत्तमभद्र गणराज्य १७९ ।
 उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघुराज्य २७ ।
 उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोकप्रियता
 ३६२ ।
 उदयगिरि की गुहाएँ ४७७ ।
 उदानवर्ग ३२२ ।
 उपरला हिन्द ६३१ ।
 उपवर्ष (मीमांसा दर्शन के भाष्यकार)
 ३१९ ।
 उपायकौशलहृदय ३२३ ।
 उमास्वाति, उसके ग्रन्थ : तत्त्वार्थविमर्श-
 सूत्र, प्रवचनसार, समयसार ३२४ ।
 उहमग (भास) ३१६ ।
 उषवदात १९५, २३६ ।
 ऋग्वेद २२७ ।
 एण्टिअल्किडस ७५ ।
 एण्टीमेकस ५७ ।
 ऐन्द्र व्याकरण ३०१ ।
 ओ-अदो (ईरानी वायु देवता) १४९ ।
 ओरलम्नो (ईरानी देवता) १४९ ।
 औदुम्बर गणराज्य ३३, १८० ।
 कजुल कदफिसस १२९ ।
 कणाद ३१८ ।
 कण्णगी २९६ ।
 कण्णनार २९३ ।
 कण्व वंश २६ ।
 कण्ह (कृष्ण) २२९ ।
 कयातरगवती (पालित) ३२९ ।
 कयासरित्सागर (सोमदेव) २१९,
 २२५, २३२, ३२९ ।
 कानिष्क ८ तिथिक्रम ८, १३६;
 मुद्राएँ १४६; साम्राज्य का प्रशासन
 १५१ ।
 कनिष्ककालीन दार्शनिक सम्प्रदाय ३८९ ।
 कनिष्क तृतीय १५९ ।
 कनिष्क द्वितीय १५६ ।
 कम्प्यूशियस ६५२ ।
 कन्याओ के मनोविनोद ६२४ ।
 कन्हेंरी (कृष्णगिरि) चैत्य ४७७ ।
 कपिलमुनि ३१८ ।
 करग्रहण ४४१ ।
 करिकाल चोल २९१ ।
 कर्णभार (भास) ३१६ ।
 कला ४४८-५१४ ।
 कालिग के मेघवाहन ३५ ।
 कल्पनामण्डितिका (कुमारलत)
 १४१, ३१० ।

- कल्पनालकृतिका (कुमारलता) ३१०।
 कश्यप ६५१।
 काग संग हुई ६५४।
 काओशा दर्रा ४९।
 कातत्र (शर्ववर्मा) ३०१।
 कात्यायन ३०१।
 कादम्बरी (बाणभट्ट) ३२९।
 कान्हेरी अभिलेख २४४, २७६, ३८३।
 कापिसी ४०७।
 कारागहर ६४६।
 कार्दमिक वश २००।
 कार्ले का चैत्यगृह ४७५।
 कार्ले के गुहालेख १९८, २३३।
 कालकाचार्य २३९, ४००।
 कालिदाम १२, १४।
 काव्य और नाटक ३०९।
 काव्यमीमासा (राजशेखर) २७५।
 काश्यपपरिवर्त ३२२।
 कुङ्कुटाराम बौद्धविहार ३७६।
 कुणिन्द गणराज्य ३३, १७६।
 कुन्तल देश २७५।
 कुन्दकुन्द जैनाचार्य ३२४।
 कुन्दूज मुद्रानिधि ७२।
 कुमारजीव ३१०, ३८९।
 कुमारिल ३२९।
 कुरवश (कोल्हापुर) २७४।
 कुलूत गणराज्य १८०।
 कुषाण का अर्थ, १२७।
 कुषाणवश : जाति १२४; तिथिक्रम १२४, प्रभाव और देन १६६, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष ३८५; शासन पद्धति ४०९, शासन पद्धति की विशेषताएँ ४१०।
 कुषाण साम्राज्य: उत्थान और पतन १२३, क्षीणता के कारण १६२, विशेषताएँ १२३।
 कुषाण-सासानी मुद्राएँ १६१।
 कुषाणोत्तर उत्तर भारत १६९-१९१।
 कुषाणोत्तर भारत के गणराज्य १७१-१८०।
 कुषाणोत्तर राजतन्त्रात्मक राज्य १८०।
 कूचा ६४५।
 कृषि ५१७।
 कोणूबेलीर . ग्रय-पेसगदई ३२९।
 कोडाने चैत्यगृह ४७३।
 कोटिकर्ण ३१३।
 कोडवलि अभिलेख २४३।
 कानौ ९।
 कोण्डिन्य ६६०, फूनान राज्य की स्थापना ६६१।
 कोशाम्बी गणराज्य ३१, १८०।
 कौशेयपथ ६३५।
 क्षणिकवाद ३२०।
 क्षत्रपो का आक्रमण तथा सातवाहन वश की अवनति २३३।
 क्षत्रियो की स्थिति ५८३।
 क्षहरात वश १९३।
 क्षेमन्द्र ३२९।
 खण्डगिरि की गुहाएँ ४७७।
 खारवेल १४, ३६, तिथि ४०।
 खावक दर्रा ४९।
 खोतन ६४४।

गंगापार का हिन्द ६३१।

गणेश बन्दरगाह ५६६।

गडहर वंश १६६।

गणराज्यो की शासन पद्धति ४१६;

विशेषताएँ दलबदी ४२२, पारमेश्वर्य

शासन ४२४, सधीय शासन पद्धति ४१८,

सुधर्मा या देवसभा ४२०।

गणिका की स्थिति ६०९।

गणेशगुम्फा ४७८।

गण्डव्यूह ३२१।

गण्डीस्तोत्र ३१०।

गन्धार और मथुरा की बुद्ध मूर्तियों की तुलना ५१२।

गन्धारकला ८७, ५०४ दो शैलियाँ ५०५

प्रमुख केन्द्र ५०५, विकास की अवस्थाएँ तथा तिथिक्रम ५०९।

गन्धार की मूर्तिकला पर विदेशी प्रभाव ५१२।

गन्धार में बुद्ध की मूर्ति का विकास ५११,

मथुरा की बुद्धमूर्तियों से तुलना ५१२।

गर्गाचार्य ३२५।

गाथा सप्तशती (हाल) २१८, २३१, ३१३, ३२८, ३२९।

गार्गी संहिता (गर्गाचार्य) १६, ३२५।

गिरनार अभिलेख २०४, २४१।

गुणादय २१९, ३२९।

गुष्टपल्ले चैत्यगृह ४८०।

गुण्डा (उत्तरी काठियावाड़) का अभिलेख २७२।

गुम्फा: अनन्त, अल्कापुरी, जयविजय, मचापुरी, रानीगणेश तथा हाथी गुम्फा ४६८।

गुरुजला अभिलेख २६९।

गोन्डोफर्नीज, १११; सत धामस का कथा-

नक ११२, सिक्को की विशेषताएँ ११४।

गोली स्तूप ४८१।

गोवर्धनाचार्य ३२८।

गौतमीपुत्र श्री सातकर्ण २३६।

घण्टशाल (कण्टकशैल) का स्तूप ४८१।

घिशमान ९।

घोषक, ग्रन्थ--अभिवर्माभूतशास्त्र ३८८।

घोसुंड़ी अभिलेख ३४२।

चतुर्थ महासमा (सगीति) १४५।

चतुर्व्यूह का स्वरूप ३४९।

चतुर्व्यूह की पूजा ३५०।

चतुष्पतक (नागार्जुनकृत) ३२३।

चन्द्रबल्ली अभिलेख २७३।

चम्पारान्त्य प्रमुख राजनीतिक विभाग और केन्द्र ६६४।

चरक ३२४, ५१७, ग्रन्थ--चरक संहिता ३२४

चट्टन २०१।

चागकियेन ६४१।

चित्तविशुद्धि प्रकरण ३२३।

चीन और भारत का प्राथमिक संपर्क ६५१।

चीन के साथ व्यापार ५६८, उसके मार्ग ५६८।

चीन में भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रसार ६४९।

चीन से भारत आने वाले प्रचान द्रव्य ५६९।

चुटुवंश २४५, २७५।

- चू-ओ-हिंग ६५३ ।
 चेर अथवा केरल २८७, २९२ ।
 चैत्यगृह की योजना ४६९ ।
 चोलमंडल २८७ ।
 जगत्पेट का स्तूप ४८१ ।
 जयवर्मा २७१ ।
 जयदामा २०३ ।
 जानकमाला (आर्यशूरकृत) ३१३ ।
 जात्युत्कर्ष तथा जात्यपकर्ष ५९२ ।
 जिनप्रभसूरी २२६ ।
 जून्नर की गुहाएँ ४७४ ।
 जीवक चिन्तामणि (तिलकधीवार कृत)
 ३३६ ।
 जीवदामा २०९ ।
 जूनागढ का अभिलेख २०४ ।
 जेदा का अभिलेख १५१ ।
 जैनकल्पमूत्र ६०९ ।
 जैनधर्म—श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्र-
 दायों का विकास ३९९ ।
 जैन साहित्य ३२३ ।
 जैमिनि ३१९ ।
 जोगलक्ष्मी से प्राप्त मुद्रानिधि २३४ ।
 जौअन-जौअन जाति १६१ ।
 ज्ञानप्रस्थानसूत्र (कात्यायनीपुत्र कृत)
 ३८६ ।
 उद्योतिष के ग्रन्थ ३२५ ।
 टार्न १७ ।
 टॉलमी १८९ ।
 टोनकिन में बौद्ध धर्म और भारतीय
 संस्कृति का प्रसार ६४९ ।
 डिमेट्रियस ५४ ।
 डिमेट्रियस द्वितीय ५९ ।
 तक्षशिला का धर्मराजिका या चीर स्तूप
 ५९५ ।
 तथेचिह्न चित्रेन ६५४ ।
 तत्त्वार्थाधिगम (उमास्वातिकृत) ३२४ ।
 तयागनगुह्यक ३२२ ।
 तामिल कविताएँ ३३३ ।
 तामिल देश : तीन राज्य २८६, स्वरूप
 २७९ ।
 तामिल साहित्य, ३२९, अगस्त्य की अनु-
 श्रुति ३२९ ।
 ताम्रलिप्ति बदरगाह ५६६ ।
 तिरुकथीवार ग्रन्थ—जीवक चिन्तामणि
 ३३६ ।
 तुखारिस्मान द्वारा मध्य एशिया में भार-
 तीय संस्कृति के प्रसार में योगदान
 ६३८ ।
 तुकिस्तान ६३४ ।
 तौलकण्डियम ३०१ ।
 त्रिकायवाद ३९४ ।
 त्रिगतं गणराज्य ३४ ।
 त्रैकूटक वंश २७४ ।
 दक्खिन (सातवाहन वंश) की शासन
 पद्धति ४३१ ।
 दक्षिण-पूर्वी एशिया (सुवर्णभूमि) के
 साथ व्यापार ५६५ ।
 दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति
 का प्रसार ६५४ ।
 दक्षिणी भारत २७९-२९६, इतिहास
 की विशेषताएँ २८१; स्थिति २८४ ।
 दरिद्रबाधदत्त (भासकृत) ३१६ ।

- दर्शन साहित्य ३१७ ।
 दशभूमि त्रिमाषाशाम्त्र (नागार्जुनकृत) ३२३ ।
 दशभूमिस्वर ३२१ ।
 दामजड़ २०८ ।
 दामजड़ तृतीय २१२ ।
 दामसेन २११ ।
 दाम प्रथा ५०६ ।
 दिव्यावदान १३, ३१२, ३७६, ३७७, ५३३ ।
 दुग्धेउडल १५ ।
 दूतघटोत्कच (भामकृत) ३१६ ।
 दूतवाक्य (भामकृत) ३१६ ।
 दृढबल ३२४ ।
 देहरादून का राज्य १८८ ।
 द्विराज्य शामन पद्धति ८६६ ।
 द्विराज्य व्यवस्था ११९ ।
 धर्मकाल (धानमोचियालो) ६५३ ।
 धर्मत्रात प्रथ—धम्मपद के उदानवर्ग का सकलन ३८८ ।
 धर्म पर हिन्दू यूनानी प्रभाव ८५ ।
 धर्मरक्ष (फाह) ६५२ ।
 धर्मसंग्रह (नगार्जुन कृत) ३२३ ।
 धार्मिक उद्योग ५२६ ।
 धार्मिक दशा ३३७-४०३ ।
 धार्मिक दशा (सातसाहन वश) २४६ ।
 धार्मिक विकास की सामान्य विशेषताएं ३३७ ।
 नना १५० ।
 नवीन शक सवत् का अम्युदय २१४ ।
 नह्पान १९५, २३६ ।
 नागपूजा ३७१ ।
 नागरक ६१३. आमोद प्रमोद ६१९, उद्यान यात्रा ६२१, प्रसाधनप्रियता ६२५, समस्याक्रीडा ६२३ ।
 नागवशीय राजा १८४ ।
 नागार्जुन ३२०, ३२२, ३९० ।
 नागार्जुनीकोडा २७० ।
 नागार्जुनीकोडा का स्तूप ४८७ ।
 नानाघाट का अभिलेख २२१, २२९, २३० ।
 नारदस्मृति ३०४ ।
 नारायणीय धर्म ३४७ ।
 नामिक अभिलेख २२१ ।
 नामिक का गुहालेख २३६ ।
 नामिक का पाण्डुलेख ४७४ ।
 नामिक की गुहाएँ ४७३ ।
 नामिक के उपवदात के अभिलेख और गुहालेख १९५-६, १९८ ।
 नेडुजेलियन २८९ ।
 न्याय की व्यवस्था ४४२ ।
 पञ्चरात्र (भामकृत) ३१६ ।
 पञ्चार्यविद्या (लकुलीय कृत) ३६२ ।
 पञ्चाल २९ ।
 पञ्जाब के विभिन्न राज्य ३२-३४ ।
 पञ्चमचरिय (विमलमूर्ति कृत) ३२७ ।
 पकुर ११८ ।
 पत्त्रलि ३००, ४१८ ।
 पत्नी की स्थिति ६०५ ।
 पद्मावती राज्य १८४ ।
 पमोगा का बौद्ध गुहालेख ३८३ ।
 परमार्थ ३१८ ।

- परिवहनपथ ६५८ ।
 पर्दा प्रथा ६०९ ।
 पर्वतीय चैत्य ४६८ ।
 पर्वतीय चैत्य की वास्तुकला ४६८ ।
 पशुपालन ५२० ।
 पश्चिमी भारत के क्षत्रप १९२-२१६ ।
 पश्चिमी भारत के चण्टन और कदमक वशो की शासन पद्धति ४२९ ।
 पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वशा-बली २१५ ।
 पश्चिमी जगत् के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास ५४० ।
 पाण्ड्य राज्य २८६, २८८ ।
 पतञ्जलि का महामाण्य ४१८ ।
 पानपात ६६२ ।
 पारमेष्ठ्य शासन ४२८ ।
 पार्थिया के पडाव (इसीडोरकृत) ५४१ ।
 पालि और प्राकृत साहित्य ३२६ ।
 पालि व्याकरण (कात्यायन कृत) ३०१ ।
 पाशुपत मन्त्रप्रदाय ३६१ ।
 पर्मिपोलिस अभिलेख १६५ ।
 पुरुषपुर (पेशावर) का बौद्ध स्तूप १६५ ।
 पुलमायि द्वितीय २४० ।
 पुण्यमित्र : तिथिक्रम और वश ११ ।
 पूर्वावदान ३१३ ।
 पूर्वी भारत की शासन पद्धति ४२८ ।
 पेरिप्लस १९२ ।
 पेरुसर्द (कांगूबेली कृत) ३२९ ।
 प्रजापारमिताशास्त्र (नागार्जुन कृत) ३२३ ।
 प्रतिज्ञायौगन्धरायण (भासकृत) ३१६ ।
 प्रतीत्यममुत्पाद (नागार्जुनकृत) ३२३ ।
 प्रबन्धचिन्तामणि (मेस्तुगकृत) २३२ ।
 प्रबोधचन्द्रोदय (कृष्ण मिश्र कृत) ३११ ।
 प्रभावकचरित्र १९० ।
 प्रमाणविघटन (नागार्जुन कृत) ३२३ ।
 प्रवरमेन प्रथम २५८, २६३ ।
 प्रशासन की व्यवस्था ४४० ।
 प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र कृत) २३२ ।
 प्राचीन जलपोत ५३८ ।
 फन-ची ६६५ ।
 फन-शे-मन ६६२ ।
 फन हिओग ६६५ ।
 फादियान ६५४ ।
 फिलियोजात ३२४ ।
 फूनान राज्य ६६० ।
 बंदरगाह—कल्याण ५३६, कावेरी पट्ट-
 नम् या पुहार ५३७, कोरकैया कोल-
 कोई ५३७, नैलकिण्डा ५३७, पोडुके
 ५३८, बार्बरिकोन ५३५, बेरीगाजा
 ५३५, मुजिरिस ५३६, मेमिल्ला,
 ५३६, सोमात्मा ५३८, मोपारा ५३६ ।
 बड़वा का मौखरि राज्य १८८ ।
 बयाना (विजयगढ़) अभिलेख १७५ ।
 बहमतिमति १२ ।
 बाणभट्ट ११ ।
 बादरायण ३१९ ।
 बामियाँ का दर्रा ४८, ५०८ ।
 बालचरित (भासकृत) ३१६ ।
 बुद्धगया की वेदिका ४६१. विशेषताएँ ४६२ ।
 बुद्धदेव ३८८ ।
 बुद्धचरित (अश्वघोषकृत) ३१० ।

बृधस्वामी : ग्रन्थ—बृहत्कथाश्लोकसंग्रह

३२९ ।

बृहत्कथा (गुणादयकृत) २१९, ३२९ ।

बृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्रकृत) २३२,

३२९ ।

बृहत्कथाश्लोकसंग्रह (बृधस्वामी कृत)

२३२, ३२९ ।

बृहत्तर भारत के निर्माण का श्रीगणेश
६३१ ।

बृहत्फलायन वंश २७१ ।

बृहदारण्यक उपनिषद् १२ ।

बृहत्सप्तिसृति ३०४ ।

बेसनगर अभिलेख २३८ ।

वैकिट्टया राज्य की भौगोलिक स्थिति और
महत्त्व ४६ ।

वैम्बिक १२, १३ ।

बोधिवंश २७० ।

बोधिसत्त्व और पारमिताओं का विचार
३९३ ।

बोधिमत्त्वयान ३९७ ।

बोरोबुद्धर ३२१, ५३८ ।

बौद्धदर्शन ३१९ ।

बौद्ध धर्म ३९६ । इसके आचार्य ३८७,
दमन १९ ।

बौद्ध सम्प्रदायों का विकास ३८० ।

ब्राह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति ५७४,

भाष्यकार का विचार ५८२; -महत्ता

और विशेष अधिकार ५७६ ।

ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष ३४२ ।

मट्टिपोलू स्तूप ४८१ ।

मद्रवाहु ३२३ ।

भरतनाट्यशास्त्र ३१३ ।

भर्तृदामा २१३ ।

भवदास ३१९ ।

भवनाग १८६ ।

भाजा चैत्यगृह ४७१ ।

भारत पर आक्रमण करने वाले शकों की
विभिन्न शाखाएँ १०० ।

भारतीय इतिहास का अधयुग, १६९,
जायसवाल की कल्पना १७० ।

भारशिव १८४ ।

भारहुत स्तूप ४५३, कलात्मक विशेष-
ताएँ ४५८ ।

भाम ३१६ ।

भिलमा का अभिलेख २३० ।

भूमक १९३ ।

भोज ३२८ ।

भोराकूप अभिलेख ३५२ ।

भषवण १८० ।

भणिमेवले महाकाव्य (इलंगो अदिगल
कृत) ३३६ ।

मथुरा की कला ४९१-५०३ जैन कला
४९४, नागमूर्तियाँ ४९७, बुद्ध की
मूर्ति का आविर्भाव ४९८, बुद्ध की मूर्ति
की विशेषताएँ ५०२, यक्षमूर्तियाँ
४९६, विदेशी प्रभाव ५०३, सभ्राटों
की मूर्तियाँ ४९७, स्तूप और वेदिका
स्तम्भ ४९२, हिन्दू मूर्तियाँ ४९४, ।

मथुरा राज्य ३०, १२०, १८४ ।

मद्र गणराज्य १७९ ।

मध्य एशिया. उपनिवेशक ६४७; जन-
जातियाँ ६३६-८; जाने के मार्ग

६४७; बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र - कारागृह ६४६, कूचा ६४५, खोतन ६४४; भारतीय संस्कृति का प्रसार ६३२, ६४१, भारतीय साहित्य ६४८; भौगोलिक स्थिति ६३३ कौशेय पथ ६३४ ।
 मध्यमव्यायोग (भासकृत) ३१६ ।
 मनाओ वेगो १४९ ।
 मनुस्मृति ३०१ ।
 मन्त्रिपरिषद् ४३८ ।
 महाकाव्य (संस्कृत) ३०५-३०९ ।
 महाभारत ३०८, रामायण ३०५ ।
 महाभारत ३०८, गणराज्यों की शासन पद्धति का प्रतिपादन ४१७ ।
 महाभाष्य (पतञ्जलि कृत) ३०१, ३१५ ।
 महायानविशिका (नागार्जुन) ३२३ ।
 महायानश्रद्धोत्पाद (अश्वघोषकृत) ३१० ।
 महायान सम्प्रदाय ३१९ अम्युदय और विकास ३८९, ग्रथ ३१९-३२३, लोक-प्रियता ३९५, सिद्धान्त ३९२, सिद्धान्तों की नवीन आदर्शवादी दृष्टि-कोण से व्याख्या ३९५ ।
 हमाराजकनिकलेख (मातृचेत कृत) ११ ।
 महावस्तु ३२० ।
 महासाधक सम्प्रदाय और उसकी शाखाएँ ३८३ ।
 मणिक्याला अभिलेख ४१३ ।
 मातंग ६५१ ।
 मातृचेत : ग्रंथ- अष्टावशतक, महाराज कनिकलेख, वर्णार्हम्तोत्र ३११ ।
 मात्स्यन्याय या समयवाद ४३४ ।

माध्यमिककारिका या माध्यमिक शास्त्र : अकुतोभया व्याख्या सहित (नागार्जुन कृत) ३२३, ३९१ ।
 माध्यमिक सम्प्रदाय ३२० ।
 मारजीवक या जीवक ४६९ ।
 मालव गणराज्य १७९ ।
 मालविकाग्निमित्र (कालिदास कृत) १२, ३१६ ।
 मिनान्डर ६७ ।
 मिलिन्दप्रश्न ५०, ७१, ३१८ ।
 मिहिर (ईरानी सूर्य देवता) १४८ ।
 मीमांसा दर्शन (जैमिनि कृत) ३१९ ।
 मीरजका मुद्रानिधि ७२ ।
 मुक्ता एवं रत्नोद्योग ५२८ ।
 मुद्राकला पर हिन्दू-यूनानी प्रभाव ८६ ।
 मुद्राओं के आधार पर हिन्दू-यूनानी राज्य का विभाजन ७२ ।
 मुद्राकला पर हिन्दू-यूनानी प्रभाव ८७ ।
 मृच्छकटिक (शूद्रक कृत) ३१७ ।
 मेरुतुंग १२ ।
 मैसोलार्ड जाति २७१ ।
 मोअ या मोग जाति १०३३ ।
 मोहेन्जोदडो ३१८, ३५७ ।
 मौत्सेक ६४९, ६५२ ।
 यमपूजा ३७४ ।
 यजुर्वेद २२७ ।
 यज्ञसेन १४ ।
 यवद्वीप ६६५ ।
 यवन आक्रमण १५ ।
 यवन आक्रमण तथा हिन्दू-यूनानी राज्य ४४-९० ।

- यवनों के साथ संपर्क ४४ । राजा की दिव्यता का विचार ४४६ ।
 यशोदामा प्रथम २१२ । राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त ४३४
 याज्ञवल्क्य ३०३ । राजा की विशेषताएँ और स्वरूप ४३७ ।
 युआन च्वांग ६५४ । राज्य का उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त ४३३ ।
 मुद्गलि जाति १२६ । रानी गुम्फा ४७८ ।
 युक्तिषष्टिका (नागार्जुनकृत) ३२३ । रुद्रदामा २०४ ।
 यूक्रेटाईडीज प्रथम ५९ । रुद्रमेन २१० ।
 यूनानियों का भारतीयकरण ८६ । रुद्रसेन द्वितीय २१३ ।
 यूनानी शासन का प्रभाव ८१, १२९ । रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्या-
 धर्म पर ८५, विज्ञान पर ८४, साहित्य पार ४४५, व्यापार के प्रधान पथ :
 पर १२९ । कृषिजन्य और खनिज उत्पादन ५६० ;
 गधमुकुट ५५६, मसाले और मुगन्धित
 यूनानी शासन में बौद्ध धर्म ३७८ । द्रव्य ५५५, मोती ५५७, वानस्प-
 योगदर्शन (पतञ्जलिकृत) ३१९ । तिक द्रव्य ५५५, सूती वस्त्र ५५६,
 योगाचार सम्प्रदाय ३२० । हाथी दात ५५९ ।
 यौधेय गणराज्य ३४, १७१ । लकावतारमूर्त्ति ३२१ ।
 रक्तमागर के समुद्री मार्ग का विकास लकुलीज ३६१ ।
 ५४१ । लक्ष्मी तथा श्री ३७० ।
 रजनपत्री अमिलेख १३० । लम्बोदर २३१ ।
 राजतरंगिणी (कल्हणकृत) ४१३ । ललितविम्बतर ३१८, ३२०, ६०९ ।
 राजनीतिक सिद्धान्त ४३३-४४५ : लिनयी (चम्पा) ६६५ ।
 कर ग्रहण ४४१, न्याय की व्यवस्था लीलावई ३२२ ।
 ४४२; मन्त्रिमण्डल ४३८, मात्स्य लीलावती २१९, ३२९ ।
 न्याय या समयवाद ४४, राजा की लेखियाँ ४६८ ।
 दैवी उत्पत्ति ४३४; राजा की विशेष- लोक प्रचलित देवताओं को वैदिक देवता
 ताएँ और स्वरूप ४३७, राज्य की बनाना ३२९ ।
 उत्पत्ति ४३३; विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय धर्मग्रन्थों का निर्माण ३४० ।
 शासन-प्रणालियाँ और इनकी तुलना लोकोत्तम (शीकाओ) ६५२ ।
 ४४३ । लोल्लिया पालीना ५५७ ।
 राजाओं की गौरवशाली और बड़े पदों को लोहूरस्य (ईरानी विद्युत् देवता) १४९ ।
 धारण करने की प्रवृत्ति ४४५ ।

- वज्रच्छेदिका ३२२ ।
 वज्रसूची (अनुवधोपकृत) ३१० ।
 वट्टगामणी ३२६ ।
 वणिक् (व्यापारी वर्ग) ५३० ।
 वत्सल कवि २३१ ।
 वनान् देखिए वोनोनीस ।
 वर्णव्यवस्था ५७४ ।
 वर्णहस्तोत्र (मानुचेटकृत) ३११ ।
 वसुमित्र ३२२ ।
 वस्त्रोद्योग ५२४ ।
 वाकाटक वंश आरम्भिक राजा २५८,
 तिथिक्रम २६०, मूल स्थान २५९ ।
 वाकाटक साम्राज्य का महत्व २५० ।
 वाल्म्यायन (न्याय दर्शन के भाष्यकार)
 ३१८ ।
 वाल्म्यायन कामसूत्र २२५, २७५ ।
 वाल्मीकि रामायण ३०५ ।
 वामिक १५३ ।
 वामुदेव द्वितीय १६० ।
 वामुदेव प्रथम १५७ ।
 विटरनिट्ज ३२१ ।
 विक्रमादित्य २३९ ।
 विग्रहव्यावर्तिनी (नागार्जुनकृत) ३०३ ।
 विजयमेन २१२ ।
 विज्ञान पर हिन्दू-यूनानी प्रभाव ८४ ।
 विदर्भ का युद्ध १४ ।
 विदेशियों का भारतीयकरण ५९७ ।
 विदेशी वाणिज्य ५४० ।
 विदेशी व्यापार (सातवाहन वंश) २५२ ।
 विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार
 ६३१-६६६ ।
 विदेशों से भारत में आने वाली वस्तुएँ—
 दामिया ५६१, मूंगा ५६२, सोना-
 चाँदी ५६१ ।
 विधवा की स्थिति ६०७ ।
 विन्ध्यशक्ति (वाकाटक वंश का संस्थापक)
 २१३, २५८, २६१ ।
 विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ
 और इनकी तुलना ४४३ ।
 विम कश्किमम १३१, मुद्राओं की विशेष-
 ताएँ १३३ ।
 विमलमूरि का ग्रन्थ—पञ्चमचरिय ३२७ ।
 विवाह के नियम ६११ ।
 विश्वसिंह २१३ ।
 विहार ४६८, ४७० ।
 वीरपुरुषदत्त २६९ ।
 वीरमेन १४ ।
 वृवग ६५४ ।
 वेईवश ६५३ ।
 वेडमा की गृहाणें ४७३ ।
 वेदान्त दर्शन (बादरायण कृत) ३१९ ।
 वेशभूषा और अलंकरण ६२६ ।
 वैजयन्ती (वनवामी) का अभिलेख २७६ ।
 वैपुल्यसूत्र ३२० ।
 वैशाखिक सम्प्रदाय ३२० ।
 वैशेषिक दर्शन (कणादकृत) ३१८ ।
 वैश्यो की स्थिति ५८४ ।
 वैष्णवधर्म ३४४, अन्य धर्मों के साथ
 सम्बन्ध ३५४, उद्गम ३४०; केन्द्र
 ३५२; विकास ३४६ ।
 चोचन्ध अभिलेख ६६४ ।
 वोनोनीस १०१ ।

व्याकरण ग्रन्थ ३०१: ऐन्द्र व्याकरण ३०१, कातत्र ३०१, तोलकपियम तामिल व्याकरण ३०१, पालि-व्याकरण ३०१, महाभाष्य ३०१।
 शक—आरम्भिक इतिहास, ९३, शाखाएँ ९३, प्रवेश और आक्रमण के मार्ग ९८, शासन व्यवस्था तथा क्षत्रप ११९।
 शक-पहलव ९१-१२२. शासन पद्धति ४०८, सांस्कृतिक आदान-प्रदान १२२।
 शबरम्बामी ३१९।
 शर्वशर्मा ३०१।
 शाकवंश १६५।
 शाक्त सम्प्रदाय ३६८।
 शान्तमूल द्वितीय २६९।
 शान्तमूल प्रथम २६८।
 शारिपुत्र या शारद्वतीपुत्रप्रकरण (अश्व-घोषकृत) ३११।
 शार्दूलकर्णौवदान ३१२।
 शाल्मजिका श्रीडा ६२४।
 शासन पद्धति: कुषाण ४०९, गण-राज्य ४१६, दक्षिण ४३१, पश्चिमी भारत ४२९, पूर्वी भारत ४२८, शक पहलव ४०८, शुगवंश ४०५, सातवाहन वंश २४९, हिन्दू-यूनानी राज्य ४०६।
 शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त ४०४-४४७।
 शाहजी की डेरी १४५।
 शिल्प तथा उद्योग-धंधे ५२१।

शिल्पियों की श्रेणिया ५२१ उनके कार्य ५२२।
 शिव की मूर्तियों की पूजा ३५७।
 शिव की मूर्तियों के प्रकार ३५८।
 शिवभागवत सम्प्रदाय ३५७।
 शिव श्री पुलमावि २४१।
 शीलवर्मा १८८।
 शीलवद वंश १६६।
 शीलवागती ६५१।
 शुगसातवाहन युग—कला की विशेषताएँ ४४८, शासन पद्धति की विशेषताएँ ४४५, सामान्य विशेषताएँ १-८।
 शुगवंश ऐतिहासिक साधन १०, राजाओं का महत्व १०, शासन पद्धति ४०५, म्यापना ११।
 शुगवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य १०-४३।
 शुद्रक ३१७।
 शुद्रों की स्थिति ५८५।
 शून्यतासप्तति (नागार्जुन कृत) ३२३।
 शून्यवाद ३२०।
 शेनगट्टवन २९४।
 शैव देवी देवता ३६८।
 शैवधर्म ३५६।
 श्रीवर्मपिटक सम्प्रदाय निदान १४२।
 श्रीमार ६६४।
 श्रौयज्ञ २४२।
 श्रीशिवस्कन्द सातकर्ण २४२।
 श्रीसातकर्ण २४१।
 संकर जातियाँ ५९०।

संकाराम पर्वतीय चैत्यगृह ४८० ।

सगम साहित्य २८०, ३३०, ३३२; तिथि-
क्रम ३३२ ।

सचदामा २११ ।

सघमद्र (सेगहुई) ६५२ ।

सघ-मन्त्रिमडल ४२५ ।

सधोष शासन पद्धति (गणराज्य) ४१८ ।

सधो के प्रकार ४२६ ।

संस्कृत भाषा का उत्कर्ष २९८ ।

संस्कृत साहित्य २९८, विभिन्न अंग ३०० ।

सद्धर्मपुण्डरीक ३२१ ।

समतमद्र ३१२ ।

समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ
५४८ ।

समृद्धि का युग ५१५ ।

सर्वास्तिवाद ३२०, ३८२ ।

सलीन (यूनानी चन्द्रदेवता) १४८ ।

साक्ष्यकारिका (ईश्वरकृष्णकृत) ।

सांची का अभिलेख १५४ ।

सांची का स्तूप ४६३, तोरण ४६५,

निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ ४६४,

मूर्तियों में अंकित घटनाएँ ४६६

सातकर्ण द्वितीय २३० ।

सातकर्ण प्रथम २२७, २२९ ।

सात्तनार ३३४ ।

सातवाहन वंश : इतिहास का मूल स्रोत

२१८, जाति २२८, तिथिक्रम २२०;

नाम और अर्थ २२३, पतन के कारण

२४३; महत्व २७; मूल स्थान

२२१; वंशावली २५६; संस्कृति

और सम्पत्ता : आर्थिक दशा २५१,

धार्मिक दशा २४६, विदेशी व्यापार

२५२, शासन पद्धति २४९ ।

सातवाहन शब्द की व्याख्या २२६ ।

सातवाहन साम्राज्य : उत्थान और

पतन २१७-२५७, पुनर्हत्यान

२३६ ।

सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन

२५८-२७८ ।

सामाजिक जीवन का महत्त्व और विशेष-
ताएँ ५७२ ।

सामाजिक दशा ५७२-६३० ।

सारनाथ का अभिलेख १८१, ३८३ ।

सार्थ (व्यापारी वर्ग) ५३० ।

साहित्य का विकास २९७-३३६ : आयु-

वैद के प्रथ ३२४, काव्य और नाटक

३०९, जैन साहित्य ३२३, ज्योतिष

३२५, तामिल साहित्य ३२९,

दर्शन साहित्य ३१७, नाटक ३१३;

पालि और प्राकृत साहित्य ३२६,

बौद्ध दर्शन और धार्मिक साहित्य

३१९, महाकाव्य ३०५; संस्कृत

साहित्य २९८, स्मृतिप्रथ ३०१ ।

साहित्य पर यूनानी प्रभाव की समीक्षा
३१४ ।

साहित्य पर हिन्द-यूनानी प्रभाव ८१ ।

सिकन्दर ५४० ।

सिद्धसेन ३१२ ।

सिमुख (श्रीमुख) २२८ ।

सिलप्पदिकारम् महाकाव्य (इलंगोअ-
अदिगल कृत) २९५, ३३४, ५३७ ।

सुईविहार का अभिलेख १३७ ।

सुखावतीव्यूह ३२१।

सुघर्मा या देवजनसमा ४२०।

सुवर्णप्रभास ३२१।

सुवर्णमूर्ति ६५६; जाने का मार्ग ६५६।

सुवर्णमूर्ति के उपनिवेशक ६५८।

सुवर्णसप्तति ३१२।

सुश्रुतसंहिता ३२४, ५१७।

सुहृल्लेख (नागार्जुन कृत) ३२२।

सूत्रालकार (अश्वघोषकृत) ३१०।

सूर्यप्राप्ति (ज्योतिषग्रन्थ) २२५।

सेल्यूकस ५४०।

सेवरस (रोम का सम्राट्) २७७।

सोना ५२६।

सौत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२०।

स्टेन कोनौ ९, १२।

स्ट्रेटो ७४।

स्तूप का स्वरूप और महत्व ४५०।

स्त्रियो की स्थिति ६०१।

स्वविरवाद ३८१; इसके विभिन्न सम्प्र-
दाय ३८२।

स्मिय १४।

स्मृति ग्रन्थ: नारद स्मृति ३०४; बृहस्पति

स्मृति ३०४, मनुस्मृति ३०१,

याज्ञवल्क्य स्मृति ३०३।

स्वप्नवासवदत्ता (भाषकृत) ३१६।

हरिवंश पुराण १३।

हर्मियस ७७।

हर्षचरित (बाणभट्ट कृत) ३२५।

हस्तवाक्यप्रकरण (नागार्जुनकृत) ३२३।

हाथीगुम्फा अभिलेख १४, १५, २२५, २३०,
२६१।

हाथी दाँत का उद्योग ४२६।

हानवश ६५३।

हाल २३१, ३१३।

हिप्पलास द्वारा भारत पहुँचने के छोटे
जलमार्ग का जलिकार ५४६।

हिफेस्टोस (यूनानी अग्नि देवता) १४८।

हिरण्यसप्तति या सुवर्णसप्तति ३१८।

हिराकलीज २८८।

हिन्द-यूनानी राजा: वशावली और काल-
क्रम ८९; शासन पद्धति ४०६।

हिन्द-यूनानी सत्ता के प्रसार के मार्ग ४८।

हिन्दू धर्म ३४२, पुनरुत्थान १९, लोक-
प्रिय बनाने के उपाय ३३९।

हीनयान और महायान की तुलना ३९६।

हुएन पान हुआन ६६२।

हुविष्क ५४।

हेमचन्द्र २३२, ३१२।

हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तम्भलेख
३४४।

